

সোভাগ্য-স্মরণি ।

মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্বালী রহমতুল্লাহ

কিমিয়া সাআদত

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ।

পঞ্চম খণ্ড

পরিচালন পুস্তক

মূল ভাগ ।

মৌলবী মিজা মোহাম্মদ ইউসফ আলী মরহুম

কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত ।

মুহ-আল ইমান লিঙ্গিক ২-২

পুস্তকালয় ২-কর্তব্য সাংবাদিক। বিজ্ঞানমূলক এবং বিশেষজ্ঞক মুদ্রণ নিয়ম।

P
R
H E M A C L E A R P R I N T
S
R A J S A H I

মাজখানী

হেমাচল ইসলাম ক্রিয়ায় পিষ্ট প্রেসে

ঐনুপেত্র চপ কব কর্তৃত মুদ্রিত।

মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব

কর্তৃত প্রকাশিত।

দ্বিতীয়া সংস্করণ

(পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত)

মূল্য ২০ টাই টাকা মাত্র

মুচাপত্র

—০৩০:০—

বিঃদ্র	পরিচ্ছেদ	পাতাঙ্ক
অচনা	—	১
তদব	প্রথম পরিচ্ছেদ	৩
মৈর্যা এবং কৃতজ্ঞতা	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১০
ভব এবং আশা	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১২৯
দরিদ্রতা এবং নৈবাগা	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	১৫৭
সঙ্গ—একক ও পুরুত	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	২৪৯

—০৩০:০—

পুস্কায়

সূরা 'আক্ষোহা'র পদ্যানুবাদ

আলোক উজল প্রথম প্রহর শপথ জানিও তার,
নিশারঙ শপথ যখন উঠারে ঢাকিছে অন্ধকার।
প্রভু যে তোমাব করেনিক তোমা করেনিক বজ্জন ;
তোমার উপরে রুচি বিরাগ কয়নিক কনাচন।
অভ্যন্তরে চেয়ে ভাবি কাল ভব হনৈতবে সুখময়,
অচিরে প্রভুর পাবে দান, রবে ভুট্ট যে অজিনয়।
পায়নি কি তোমা পিতামাতাহীন দিল শেষে যে শরণ ?
ভ্রাস্তির মাঝে হেরিয়ে, সুপথ করিল প্রদর্শন।
অভ্যন্তরে মাঝে পেয়ে সে অভ্যন্তর করিয়াছে যে পূরণ ;
পিতামাতাহীনে করনাক কভু করনাক নিপীড়ণ।
ভিখারী কাঙ্গাল দেখে কা'রে কভু করোনা তিরস্কার ;
প্রভুর সকল দানের বাখানি, গাও হে মহিমা তার।

— মীব কঙ্কালে আলী বি, এল,

(মেসাজিন—১৩৩৭)

সৌভাগ্য-অশংকন ।

(পঞ্চম খণ্ড)

পরিভ্রাণ পুস্তক ।

উদ্ধারকারী গুণাবলীর শ্রেণীভেদ ও পরিচয়। পাঠক! জানিয়া

রাখ—যে সকল গুণে মানুষ উদ্ধার পায় তাহার দুই শ্রেণী আছে ।
তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গুণ—নৈমিত্তিক । তাহা কেবল আল্লার পথে
চলিবার সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু তাহা চির সহচর হইতে পারে না এবং
উহাট উপার্জন করা মানবের মুখ্য উদ্দেশ্যও নহে । যথা—তওবা
(ক্ষমা), ছবর (দৈর্ঘ্য), খওফ (ভয়), জোহদ (বৈরাগ্য),
দরিদ্রতা, মহাছবা (কৃতকর্মের দোষ বিচার) ; একশ গুণগুলি পরকাল
পর্যন্ত সঙ্গে যাইতে পারেনা—কেবল ইতার প্রেমাদি চির সহচর গুণ
উপার্জনে সাহায্য করে মাত্র । দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণ—মানবের চির
সহচর । তাহা উপার্জন করাই মানব জীবনের প্রকৃত ও চরম উদ্দেশ্য ।
তৎকপ গুণার্জনে যথা-সর্বস্ব ব্যয় করাও কঠব্য । এই শ্রেণীর গুণ
যথা—মহব্বৎ (প্রেম), শওক (উৎসাহ), রেজা (সংকোচ), তওহীদ
(একত্বজ্ঞান), তওয়াক্কোল (আল্লার প্রতি নির্ভরতা), শোকর
(কৃতজ্ঞতা) । এই শ্রেণীর গুণ উপার্জন করা মানব জীবনের একমাত্র মুখ্য
উদ্দেশ্য । এই গুণগুলি মৃত্যুর পরেও আত্মার সঙ্গে থাকে । (টী: ২৬৩)

টীকা—২৬৩ । মূলগ্রন্থে এই প্যারাগ্রাফ, পরবর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ‘শোকর’ বিষয়ক
বর্ণনার প্রথম প্যারাগ্রাফের তরিকা চিত্রিত হানে ছিল । শৃংখলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল ।

এই সকল উদ্ধারকারী বা পরিব্রাজকারী গুণের বিস্তৃত বিনয়ণ এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (টী: ২৩০) পরিব্রাজ পুস্তকে লিখা হইবে। এ পুস্তকে নিম্নলিখিত দশটি পরিচ্ছেদ হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—**توبه** (তওবা) আল্লাহর পথে অনুতাপের সহিত প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—**صبر** (ছবর) ধৈর্য ও **شكر** (শোকার) কৃতজ্ঞতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—**خوف** (খওফ) ভয় ও **رجاء** (রজা) আশা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—**فقر** (ফকর) দরিদ্রতা ও **زهد** (জোহদ) বৈরাগ্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—**نيت** (নীয়ৎ) সঙ্কল্প, **خلاص** (এখলাছ) বিমুক্ততা ও **صدق** (ছেদক্) সত্যতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—**مرا قبه** (মোরা কবা) প্রবৃত্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং **محاسبه** (মোহাছবা) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—**تفكر** (তফকোর্) সদ্ভাব চিন্তা করা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—**توكل** (তওয়াকোল্) আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং **توحيد** (তওহীদ) একত্ব জ্ঞান।

নবম পরিচ্ছেদ—**شوق** (শওক) প্রেম। **محبت** (মহব্বৎ) প্রেম। **رضا** (রেজা) প্রসন্নতা।

দশম পরিচ্ছেদ—মৃত্যু চিন্তা ও মৃত্যু ভয়।

টীকা—২৬৪। এই গ্রন্থের বিনাশন পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম টীকা হইবে।

মূল গ্রন্থে এ পুস্তকের নাম **ملجيات** মনজীয়াৎ। ইহা **نجات** 'নজাত' শব্দ হইতে উৎপন্ন—অর্থ 'উদ্ধার বা পরিব্রাজ'। আশরা অনুবাদের আরম্ভে এ পুস্তকের নাম 'উদ্ধারকারী গুণ অবদর্শন' রাখিবারিলাম; কিন্তু নামটি উচ্চারণে কঠিন, বীর্ঘ এবং শুনিতেও তত ভাল নহে বলিয়া অনেক মেসহর আগন্তিক করেন। এজন্য এখন হইতে 'পরিব্রাজ পুস্তক' নাম দেওয়া গেল।

মূলগ্রন্থে ইমাম হাফেয পূর্বপত্তী প্রথম প্যারার বর্ণনার 'পরিব্রাজ পুস্তক' লিখিত সমুদয় উদ্ধারকারী গুণকে 'নৈমিত্তিক গুণ' ও 'মানবের চিরসংহত গুণ' এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখান নাই। এই পুস্তকের যে গুণ তালিকে ইঙ্গন বিভাগ করিয়া দেখান হয় নাই, আশাদের বিবেচনার, তাৎপদিককে প্রথম শ্রেণীর নৈমিত্তিক গুণ বলা বাইতে পারে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ বর্ণিত 'সঙ্কল্প, বিমুক্ততা ও সত্যতা'কে অনেকে চিরসংহত গুণ বলিতে চান, কেননা পঞ্চম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারার লিখিত আছে যে 'মহাবিচারক কেবল ক্রিয়াকলাপের সঙ্কল্প দেখিয়া বিচার করেন।' কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধর্মজীবন পথে ধর্মভাব বা গুণাবলীর ক্রমবিকাশের ধারা স্বীকৃত প্যারার ইমাম হাফেয বাগা লিখিয়াছেন—**كقوله** ইহাদিককে নৈমিত্তিক গুণ বলা বাইতে পারে। (আল্লাই ভাল জানেন)।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

তওবা ।

ধর্মপথযাত্রীগণের প্রথম ধাপ ও একমাত্র পথপ্রদর্শক—তওবা ।

পাঠক, জানিয়া রাখ—**توبه** তওবা (টী ১৩০) করিয়া আল্লাহ নির্দ্বারিত নিয়মের পথে ফিরিয়া আসা উৎসুক মরীদগণের প্রথম ধাপ এবং বাহারা ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র পথ-প্রদর্শক । তওবা ব্যতিরেকে মানবের গত্যন্তর নাই । (টী: ২৩৩) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল নিষ্পাপ থাকা এবং ক্রটিগীন ভাবে জীবন বাপন করা মানবের সাধ্যাতীত । চিরকাল নিষ্পাপ অগ্ৰহায় জীবন বাপন করা কেবল ফেরেশতা-গণের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে । অপর পক্ষে, চিরজীবন পাগে ডুবিয়া থাকা এবং চিরকাল নিয়ম লঙ্ঘন করাশরতানের কার্য্য । মানবের অবস্থা এতদুত্তরের মধ্যবর্তী । প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভুলিলে মানবের পদাশ্রয় হয় এবং পাপপথে সে পিছলিয়া পড়ে; ভুল বুঝিয়ামাত্র লজ্জিত মনে স্থপথে আসিতে চেষ্টা করে । বিপথে গমন ও স্থপথে প্রত্যাবর্তন মহাত্মা হজরৎ আদম নবী ৯৫ এর এবং তস্য সন্তান মানবগণের কার্য্য । যে ব্যক্তি অমৃতপ্ত হৃদয়ে অতীত পাপের

টীকা—২৬৫ । কর্তব্য কার্য্য না করিলে বা তদ্ব্যবহা ক্রটি করিলে যে কতি হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে, মনের মধ্যে এক বিষয় অনুভূত জ্বলিয়া উঠে । সেই অনুভূতাপ, মানুষকে স্থপথে ফিরাইয়া আনে এবং কতি সংশোধনে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়; ইহাই তওবার কার্য্য । ক্রটি করিয়া অমৃতপ্ত মনে স্থপথে ফিরিয়া আসিয়া কতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওনাকে তওবা বলে । তওবার তিনটি ভাগ আছে । কর্তব্য কার্য্য না করিলে বা ক্রটি করিলে যে পাপ হয়— অর্থাৎ তাহাতে আল্লাহ যে কতি হয়, তাহা (১) বুঝিতে পারা (২) অমৃতপ্ত হওয়া এবং (৩) সেই কতি সংশোধনে তওবার হওয়া ।

টীকা—২৬৬ । সংসারের কাজে এবং ধর্মপথ উপার্জননের পথে 'তওবা' একটা অপরিহার্য্য কার্য্য । যীর ক্রটি চিনিতে পারিয়া দূর ও লজ্জিত হওয়া এবং তৎকর্তব্য কতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া একটা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় । ভ্রান্ত পথিক বিজ্ঞের ভ্রম চিনিতে পারিয়া মাত্র স্থপথে ফিরিবার চেষ্টা না পাইলে ভাঙাকে বিনাশ পাইতে হয় । তাঁহা কাপড় বুলাইতে ভুল করিলে 'বেজো' পড়ে । ভাঙা বুঝিতে না পারিলে ও সে 'বেজো' সংশোধন করিয়া না লইলে পরিশ্রম ব্যর্থ ও কাপড় নষ্ট হয় । যাহা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত দিকে হািল ঘুরাইলে নৌকা বিপদে পড়িয়া ডুবিতে পারে । কিন্তু ভ্রম বুঝিয়ামাত্র আল্লাহ নির্দ্বারিত নিয়মপথে হািল চালাইলে জীবন রক্ষা পায় । প্রলোভনে পড়িয়া বিব-বিশ্রিত মধু পান করিলে যে কতি আরম্ভ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া সংশোধন না করিলে মৃত্যু ঘটে । সেইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ কার্য্য করিবার পর কতি করা হইল বুঝিতে পারিয়া সংশোধন না করিয়া লইলে ধর্ম-জীবন বিনাশ পায় ।

কতিপূরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি হজরৎ আদমের সহিত নিজের সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি চির জীবন ‘হঠপাকড়িয়া’ মৃত্যু পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত থাকে; সে ব্যক্তি শয়তানের সহিত বীর্য সম্বন্ধ মজবুৎ করিয়া লইয়াছে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল এবাদতে

লিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব কথা। ইহার কারণ এই যে, মানব প্রথমে নিতান্ত অসহায়, অপূর্ণ ও বুদ্ধিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই

সৃষ্টিকর্তা মানব-মনে অভিলাষ ও লোভ সংযোগ করিয়া দেন। এ ছাড়া প্রবৃত্তি শয়তানের অঙ্গগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত প্রদান। সর্বপ্রথমে অভিলাষ-প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। শিশু-হৃদয়, অভিলাষ কৰ্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হইবার অনেক দিন পরে বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি অভিলাষের শত্রু এবং ফেরেশ্তাগণের মৌলিক নূরের (আলোকের) সমজাতীয়। অভিলাষ, বুদ্ধির বহু পূর্বে মানব-মন অধিকার করিয়া লয় বলিয়া বিজ্ঞানী অভিলাষের সঙ্গে মনকে একটু সখ্যতা স্থাপন করিয়া লইতে হয়। যথা কালে বুদ্ধি আসিয়া দেখিতে পায় যে, অভিলাষ ইতিপূর্বেই মানবের হৃদয়-রাজ্যটি দখল করিয়া লইয়া প্রবল ভাবে বসিয়া গিয়াছে এবং মনও তাহার অহুগত হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায়, হৃদয়-চর্গা অধিকার করিবার জন্য বুদ্ধিকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে হয়, কিন্তু নবজাত বুদ্ধিকে প্রথমে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে বারংবার পরাস্ত হইতে হয় এবং সেই ধাক্কায় মানবকে কিছুদূর বিপথে পিছলিয়া গড়িতে হয়। সে সময় তওবা অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন ভিন্ন মানবের পক্ষে অন্য গতি থাকে না। এই জন্য আল্লার পথে গমনোৎসুক মুরীদগণের পক্ষে তওবাকে প্রথম ধাপ বলা যায়। আল্লার পথে গমনোৎসুক ছুফীগণের পদাঙ্কান ঘটিবামাত্র সুপথে প্রত্যাবর্তন নিতাস্থই প্রয়োজনীয় বিষয়। বুদ্ধির আলোকে এবং ধর্মবিধানের জ্যোৎস্নায় জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেলে, মানব যখন কুপথ হইতে সুপথ নির্ধারিত করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার সম্মুখে ‘তওবা’ ভিন্ন অন্য কিছুই ফরজ কার্য থাকে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে অজ্ঞানতার অন্ধকূপ ত্যাগ করতঃ জ্ঞানের রাজপথে কিরিয়া আনিতে হয়—ইহাই তওবার প্রকৃত অর্থ।

তওবার কল্যাণ। পাঠক! জানিয়া লও—মহাপ্রভু সকল ব্যক্তিকে ‘তওবা’ করিতে আদেশ করিয়াছেন—

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মোমেনগণ! যদি কল্যাণ পাইতে চাও, তবে সকলে আল্লাহ সমীপে তওবা কর।” (১৮ পারা। সূরা নূর। ৪ রৌকু।) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ বলিয়াছেন—“পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়ের অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্বে পর্য্যন্ত তওবা করিলেও কবুল হইবে।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“অমৃতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াকেই তওবা বলে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“আমি প্রত্যহ ৭০ সত্তর বার তওবা করিয়া থাকি।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“পাপ করিয়া তওবা করিলে, আল্লা সেই পাপ এমন ভাবে মিটাইয়া দেন যে, লিখক ফেরেশতা সে পাপের কথা ভুলিয়া যায়—যে অঙ্গ দ্বারা পাপ করা হইয়াছিল, সে অঙ্গও সে কথা ভুলিয়া যায় এবং যে স্থানে পাপ করা হইয়াছিল, সে স্থানও সে কথা ভুলিয়া যায়, সুতরাং আল্লাহর দরবারে পিচারার্থ আনীত হইলে সে পাপের কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়া পর্য্যন্ত তওবা করিলে করুণাময় তাহা কবুল করিয়া থাকেন।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপ্রভু স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলিবেন—‘হে মানব! দিবসে পাপ করিয়া রজনীতে তওবা করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে হস্ত পাতিয়া রহিয়াছি। আবার রাত্রিতে পাপ করিয়া দিবসে তওবা করিলে তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।’” মহাত্মা হজরৎ ওমর বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ দিবা রজনীর মধ্যে শত বার তওবা করিতেন।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ বলিয়াছেন—“ক্রটা না করে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই; তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, সে মলুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” তিনি অন্য সময়ে বলিয়াছেন—“পাপ করিয়া তওবা করিলে এমন নিষ্পাপ ও নিরুদক হওয়া যায়, যেন আদৌ পাপ করা হয় নাই।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“পাপ করিয়া তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করিবার অটল সঙ্কল্পের নাম তওবা।” তিনি এক দিন মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়শা হিন্দীকাকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—“দেখ আয়শা! আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا...

“বাহারা আপন ধর্মের কথা লইয়া প্রভেদ ঘটায় এবং পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, (তাহাদের সম্বন্ধে তোমার কিছু দায়িত্ব নাই ; তাহাদের কার্যকল আঞ্জার হাতে এবং তিনিই তাহাদের সমুচিত শাস্তিদাতা ।)” (৮ পারা । হুরা আনুআম । ২০ রোকু ।) আঞ্জার এই কথা বেদাৎ লোকের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে । পাপীর তওবা আঞ্জা কবুল করিবেন, কিন্তু বেদাৎ লোকের তওবা কবুল করিবেন না । “আমিও তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং তাহারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট ।” অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছেন—“মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী আকাশে উন্নীত হইয়া, ভূতলে এক ব্যক্তিকে পরজীবীর সহিত কুরুক্ষেত্র রত দেখিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—তাহাতে সেই জীব ও পুরুষ উভয়েই মারা পড়ে । পরক্ষণে অন্য দিকে দৃষ্টি করাতে আর এক জনকে অন্যবিধ পাপকর্মের রত দেখিয়া তাকেও অভিসম্পাত করেন । ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“হে এব্রাহীম ! আমার পাপী সন্তানের উপর ক্রুদ্ধ হইও না । সম্ভবতঃ তাহারা তওবা করিবে ; আমিও কবুল করিব । অথবা ক্ষমা চাহিতে পারে, ক্ষমা চাহিবামাত্র আমি ক্ষমা করিব ; কিম্বা উহাদের বংশে সাধু সন্তান জন্মিয়া আমার এবাদৎ করিতে পারে । হে এব্রাহীম ! তুমি কি জান না যে, আমার নাম ধৈর্যশীল ?” মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্বীকার মুখে শুনা গিয়াছে যে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“পাপ করিয়া লজ্জিত ও অহুতপ্ত হইলে, ক্ষমা প্রার্থনার অগ্রেই করুণাময় সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া থাকেন ।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“পশ্চিম দিকে এক দুয়ার আছে, তাহার বিস্তার ৭০ সত্তর বৎসরের রাস্তা ; পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি অবধি সেই দুয়ার তওবা গ্রহণের জন্য খোলা আছে । পশ্চিম দিক হইতে সূর্যের উদয় হইলে উহা বন্ধ হইয়া বাইবে ।” তিনি বলিয়াছেন—“সোমবার ও বুধস্পতিবার মাহুকের অস্বস্তি কার্য আঞ্জার সমীপে নীত হয় । ইতিমধ্যে যে ব্যক্তি তওবা করে, তাহার তওবা কবুল হয় এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা চায়, তাহাকে মার্জনা করা হয় । কিন্তু যে কিছুই করে না, সে পাপী অবস্থায় রহিয়া যায় ।” মানব তওবা করিলে মহাপ্রভু ক্রূপে

সন্ধ্যা হন, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রুহুল
 এক জন পল্লীবাসীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন :—পল্লীগ্রামের কোন
 এক জন সরল লোক উষ্ট্র-পৃষ্ঠে খাদ্য পানীয় বথাসর্বস্ব স্থাপন পূর্বক
 এক উত্তম মরু-প্রান্তর পার হইতেছিল। পথিমধ্যে বৃষ্ণ দেখিয়া তাহার
 ছায়া তলে উষ্ট্র বাধিয়া নিদ্রাভিকূত হইয়াছিল। আগরিত হইয়া দেখে,
 উষ্ট্রটা তথায় নাই। তখন নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে উষ্ট্রের অঙ্গসন্ধানে
 ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু উষ্ট্রের সন্ধান না পাইয়া
 ক্ষুৎপিণাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। শেষে খাদ্য পানীয় প্রাপ্তির
 আশায় নিরাশ হইয়া মৃত্যু অবধারিত জানে পুনরায় বৃষ্ণতলে গিয়া
 অবসর দেখে মুগ্ধিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে মুছাঁ ভাঙ্গিলে চক্ষু
 মেলিয়া দেখে যে, উষ্ট্রটা বথাস্থানে পূর্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে এবং খাদ্য পানীয়
 সমস্তই পূর্বের ন্যায় সজ্জিত আছে। ইহা দর্শন পূর্বক পল্লী-বাসীর আনন্দের
 সীমা রহিল না। ‘হে আল্লা! তুমি আমার প্রভু—আমি তোমার দাস’
 এই অর্থে আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া সে আনন্দোন্মত্ত ভাবে বলিতে
 লাগিল—‘হে আল্লা! তুমি আমার দাস, আমি তোমার প্রভু।’ বাহা
 হউক, বথাসর্বস্ব সহকারে হারান উট পাইয়া পল্লীবাসী বেক্রপ আনন্দিত
 হইয়াছিল, বিপথগামী ভ্রান্ত মানব তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসিলে স্বয়ং
 কক্ৰণাময় তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন।

তওবার প্রকৃত পরিচয় ও তাহার কার্যকল—পাঠক! জানিয়া
 রাখ—জ্ঞানের আলোক ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ হইতে তওবার উৎপত্তি হয়,
 এই জন্য ‘বুখ সমক’ কে তওবার শিকড় বলা যায়; মোরেক্জ জ্ঞান হইতে
 ‘বুখ সমক’ উৎপন্ন হইলে মাহুয পাপকে মারাত্মক বিষ বলিয়া জানিতে
 পারে। মানব যখন বুদ্ধিতে পারে যে, সেই বিষ আমি বহু পরিমাণে পান
 করিয়াছি এবং তাহার প্রভাবে আমাকে শীঘ্র বিনাশ পাইতে হইবে, তখন
 তাহার মনে এক বিবম ভয় ও তীব্র অসুখতাপ উৎপন্ন হয়। দেখ, যে ব্যক্তি
 অজ্ঞাতসারে বিষ মিশ্রিত মধু পান করে, সে জানিবা রাজ, মৃত্যু-ভয়ে অস্থির
 হইয়া পড়ে এবং বমন করিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে—গলার মধ্যে
 অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া উদরস্থ পদার্থ উদগার করিয়া ফেলে। উদর
 মধ্যে বিষের লেশ রহিল কি না ভয়ে ব্যাকুল হয় এবং প্রতিবেদক ঔষধ
 সেবনে ব্যস্ত হয়। এইরূপ পাপী লোক যখন বুদ্ধিতে পারে যে, আমি

প্রবৃত্তি কুহকে পড়িয়া মিষ্টতার লোভে পাপ কার্য করিয়াছি—সেই পাপ
পরিশেষে আমার আত্মার বিশ্রাম সাধন করিলে; তখন অমৃত্যু, লজ্জা ও
ভয়ের অগ্নি তাহার অন্তর মধ্যে তীব্র ভাবে জলিয়া উঠে, তাহার জ্বালায় সে
তওবার কার্যকল— নিতান্ত অদৌ ও অস্থির হইয়া পড়ে। সেই জ্বালা
অন্তর-রাজ্যের পাপীর অন্তর-রাজ্যে এক চমৎকার পরিবর্তন ঘটাইয়া
আহার পরিবর্তন দেয়। অমৃত্যুপাশের তেজে ‘খাচ্ছে’ পুড়িয়া অমৃত্যুশো-

চনার আকার ধারণ করে। অতীত পাপ এবং তজ্জনিত কতি সংশোধনে
সচেতন হয় এবং পুনরায় পাপের দিকে না ঘাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করে।
আত্মদোষিতার পরিচ্ছন্ন দূরে ফেলিয়া চিঠিষণ্যায় বিনীত শয্যা পাতিয়া লয়।
অমৃত্যুপাশের তেজ কেবল যে অন্তর-রাজ্যের হিত পরিবর্তন করে, তাহা
নহে। শরীরের বাহ্য অবস্থা ও হাব ভাব পর্য্যন্ত বদলাইয়া দেয়;

—দেহ রাজ্যের অপর পরিবর্তন
অগ্রিম অঙ্গচেষ্টাগুলিকে মনোরম করিয়া তুলে;
দর্পের কথাকে বিনয় ও মধুর বচনে পরিণত করে;
ঠাকুরতার তীব্র চাহনিকে, দীনতার ‘নয়’ দৃষ্টিতে

পরিণত করে, গর্বের পদবিক্ষেপকে দীনতার মধুর চলনে আনয়ন করে;
আত্মাভিমানকে বিনয়ে এবং উৎসবের কেদী-কোলাহলকে জ্ঞান-গান্ধীর্ঘ্যে
পরিণত করে, মোহমুগ্ধ (গফল) ভাবকে দূর করিয়া তৎস্থানে সচেতন-অর্থ-
বেদনা আনয়ন করে; প্রথমে অঙ্গাচীন দলে বাস করিতে ভাল লাগিয়া
থাকিলে এখন তাহা বিষবৎ তিক্ত লাগে এবং জ্ঞানী লোকের সহবাস লাভে
লাগান্বিত হয়। তওবাকে বাস্তবিকই সচেতন অমৃত্যুপ কহা যায়। জ্ঞানের
আলোক ও ঈমানের নূর হইতে তওবার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তওবার
কার্যকল নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অন্তর-রাজ্য ও দেহ রাজ্যের
অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া দেয় এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পাপ
ও অবাধ্যতার দিক হইতে ঘুরাইয়া এতদং ও বাধ্যতার দিকে আনয়ন করে।

তওবা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ওয়াজেব। পাঠক! কেন
তওবা সকলের প্রতি ওয়াজেব, এই কথা যদি তুমি বুঝিতে চাও, তবে
অগ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যত্নের সহিত বুঝিয়া লও। (১) কাকের
ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লা ও আল্লার কার্যের প্রতি বিশ্বাস করে
না, বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবা মাত্র তাহাকে অবিবাস হইতে তওবা
করা ওয়াজেব। (২) যে মুছলমান সম্ভান কেবল পিতা মাতার দেখাদেখী

কার্য করে, এবং তাঁহাদের ধর্মমত ও বিশ্বাসের কালমাগুলি শুনিয়া বিনা অর্থ-গ্রহণে মুখে আঙড়ায়, বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবামাত্র তাহাদিগকে সেই অমনোযোগ ভান হইতে তওবা করিয়া সচেতন-অর্থ-গ্রহণের দিকে প্রত্যাখর্জন করা ওয়াজেব এবং যে বিষয়গুলি বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, তাহার পরিচয় পরে স্বীয় পরিশ্রমে সুন্দর মত হৃদয়গত ভাবে বুঝিবার জন্য মনকে উৎসুক করিয়া লওয়া আবশ্যক। পাঠক! আমাদের এই কথাত্তে ইহা বুঝিও না যে, প্রত্যেক মুছলমান সম্বন্ধে বুদ্ধি ও প্রমাণ সহকারে বক্তৃতা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। উহা সকলের প্রতি ওয়াজেব নহে। কিন্তু ঈমান রূপ বাদশার সিংহাসনটী প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয় মধ্যে মজবুৎ ভাবে বিছাইয়া প্রত্যেক মুছলমানের লওয়া ওয়াজেব। তাহা করিতে পারিলে তাহাদের হৃদয়ে ঈমানের কর্তব্য কার্যগুলি ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা কর্তব্য অমরূপ হইয়া চলিতে পারে। (টী: ২৬৭) কাজ কাম সমস্তই যখন ঈমান রূপ বাদশার আদেশ মত চলিতে থাকিবে—তন্মধ্যে শয়তানের কর্তৃত্ব কিছু মাত্র থাকিবে না এবং যে লোভ, শয়তানের প্রধান চর, তাহারও প্ররোচনা খাটিবে না, তখন বুঝিবে, হৃদয়ের উপর ঈমানের সিংহাসন অটল ভাবে স্থাপিত হইয়াছে; পাপ কাণ্ড ঘটিলে, কিম্বা পাপের দিকে মন খানিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঈমানের প্রভুত্ব পূরাভাবে হৃদয়ের উপর স্থাপিত হয় নাই। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল

টীকা— ২৬৭। ঈমান শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে লিখা উচিত ছিল। ইহকাল ও পরকালের কার্যে জ্ঞান পরম হিতকর বস্তু। আলার বিধিবদ্ধ নিয়মের পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে বুদ্ধি সর্বদাই সচেষ্ট আছে। সেই আবিষ্কারের ফলট জ্ঞান। উহা বুদ্ধির হাতে মশালের কার্য করে এবং বুদ্ধিকে আরও অধিক পরিমাণে আবিষ্কার কার্যে সাহায্য করে। জ্ঞানের দুই অংশ আছে। প্রথম অংশ বাহ্য ইঞ্জিয়ার সাহায্যে লব্ধ হয়, তাহাকে অভিজ্ঞতা বলে এবং যে জ্ঞান কোন সত্যবাদী বিশ্বস্ত লোকের জ্ঞান হইতে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় তাহাকে ঈমান বলে। ‘অন্তর্গে পোড়ো’ ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান। ‘পাপে আশা পোড়ার’ ইহা পরমপরগণ হইতে লব্ধ বিশ্বাস-জ্ঞান। ‘আলা এক’, ‘পরকাল আছে’, ‘পরকালে পাপ পুণ্যের বিচার হইবে’, ‘মিথ্যা কথা চুরী, ব্যভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি পাপ আত্মার কণ্ঠি করে’—ইত্যাদি জ্ঞানকে ঈমান বলে। আমরা ঈমান-জ্ঞানে বাহ্য বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা পরমপরগণের প্রত্যাক-লব্ধ অভিজ্ঞতা-মূলক-জ্ঞান। সাধারণ লোকের ঈমান-জ্ঞানের অধিকাংশ, দরবেশ, উদাসীন ও সন্ন্যাসীদের নিকট প্রত্যেক অভিজ্ঞান মধ্যে আসিতে পারে। কলকথা, যে জ্ঞান এখন আমাদের নিকট ঈমান প্রেমীর অন্তর্গত অর্থাৎ বাহ্য আমরা পরমপরগণের কথার বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, সমুচিত পরিচয় করিলে এবং আলার ইচ্ছা হইলে তাহাও প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে আসিতে পারে।”

বলিয়াছেন—“যাহারা পরনারী হরণ করে বা চুরি করে, তাহাদের ঈমান তৎ তৎ কার্য্য কালে থাকে না।” হজরতের ঐ বাক্যে ইহা বুঝিও না যে, তদ্রূপ কার্য্যের সময়ে তাহার কাকের হইয়া যায়। পাপ কার্য্যের সময়ে ঈমানের নূতন অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের আলোক লোপ পায়, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে একটি শাখায় এই কথা বুঝাইয়া দেয় যে, “পরনারী হরণ একটি হলাহল বিষ তুল্য মারাত্মক পাপ; উহা আত্মাকে বিনাশ করিয়া ফেলে।” হলাহল বিষকে মারাত্মক জানিয়া কেহই পান করিতে পারে না। পান করিলে ইহাই বুঝায় যে, লোভ বা মোহ উহাকে এমন করিয়া কাবু করিয়া লইয়াছিল যে, বিবেক ক্রিয়া ও কলাকল তাতাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মুছলমান হইয়া কেহ পরনারী-গমন করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কাম-প্রবৃত্তি এমন প্রবল ভাবে উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যে জ্ঞানে হলাহল বিষকে মারাত্মক বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহা ভুলাইয়া দিয়াছিল; এবং ঐ জ্ঞানটী লোপ করিয়া ব্যভিচার করাইয়া লইয়াছিল। অথবা ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার ঐ জ্ঞানটী অমনোযোগিতার আচ্ছাদনে তৎকালে ঢাকা পড়িয়াছিল; অথবা ইহাও অর্থ হয় যে তাহার উক্ত জ্ঞানের আলোক, কাম-প্রবৃত্তির ধুমাককারে পড়িয়া নির্মাপিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, পাঠক! এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতে বুঝিতে পারিলে—(১) সর্ব প্রথমে কোফর অর্থাৎ নাস্তিকতা হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (২) তাহার পর দেখ কাফেরী হইতে ফিরিয়া, ‘দেখাদেখী’ মুছলমান হইলে বা মুখে কাল্মা পড়িলেও চলিবে না। মুছলমান পরিবারের অবোধ সন্তানেরাও দেখাদেখী ধর্ম্ম-কাজ করে ও মুখে মুখে কাল্মা আওড়ায়; এমন অবস্থা হইতে তওবা করিয়া ফিরিয়া কাল্মার অর্থ-জ্ঞান সচেতন ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতঃ তদনুসারে জীবন্ত ভাবে কার্য্য করা ওয়াজেব। (এখন পুনরায় দেখ, কাকের প্রথমে মুছলমান হইয়া মুছলমান ঘরের সন্তানের ন্যায়, تَقْلِيمٌ তক্লীদ মতে অর্থাৎ ‘অন্যের দেখাদেখী’ চলিতে লাগে। কিন্তু তদ্রূপ চলা নব মুছলমান ও মুছলমান সন্তানের পক্ষে প্রচুর নহে; তখন ‘দেখাদেখী’ কার্য্য হইতে তওবা করিয়া সচেতন ভাবে অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবন্ত ভাবে আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করা ওয়াজেব।) (৩) কাল্মার

অর্থ অন্তরের সহিত বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলেও সর্ব্বদা পাপ পরিশূন্য হইয়া চলা ছুঁট। (অর্থাৎ তদবস্থার ঘটনাক্রমে পাপকার্য্য করিতে পারে।) অতঃপর সর্ব্ববিধ পাপ হইতে তওবা করিয়া কেবল পুণ্যের দিকে ফিরা ওয়াজেব। (৪) এখন দেখ, সর্ব্ববিধ পাপকার্য্য হইতে বাচিতে পারিলেও পাপের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। তখন সর্ব্ববিধ পাপ হইতে তওবা করিয়া (সদ্ভাব চিন্তার দিকে) ফিরিয়া আসা ওয়াজেব। (৫) পাপ চিন্তা পরিভ্রাণ করিতে পারিলেও, যে প্রবৃত্তিগুলি পাপের মূল তাহা হইতে পবিত্র হইতে পারা দুষ্কর। ভোজনেন্দ্ৰিয়া, কথন-প্রবৃত্তি, ধন মানের লালসা, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড় কঠিন। ঐ সকল প্রবৃত্তি মনের ময়লা ও পাপের মূল, সুতরাং তৎসমুদয় হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (দেহরাজ্যের রক্ষার জন্য প্রবৃত্তিগুলির সৃষ্টি, সুতরাং তৎসমুদয়কে নির্মূল করা যায় না তবে) তৎসমুদয়কে সাম্য ভাবে আনয়ন করতঃ বুদ্ধি ও (শরীঅৎ) ধর্ম্ম-বিধানের অধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। (৬) প্রবৃত্তিগুলিকে আজ্ঞাধীন করিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অসীম আত্ম-নিগ্রহের প্রয়োজন ; সেই হুঃসাধ্য কঠিন কার্য্য সমাপন করিতে পারিলে সম্মুখে নানা বিষয়ক অমূলক সন্দেহ ও শূন্য-চিন্তা উদ্ভিত হইয়া মানবের পদস্থলন ঘটাইতে পারে। সে বাধা পার হওয়াও কঠিন ব্যাপার। সুতরাং অমূলক সন্দেহ ও শূন্যচিন্তা হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (৭) এই ব্যাপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আর একটা কঠিন ব্যাপার সম্মুখে উপস্থিত হয়— অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা আল্লার স্মরণে ডুবিয়া থাকিতে পারা যায় না— হাজার চেষ্টা করিলেও আল্লার স্মরণ হইতে অন্য দিকে মন যায় এবং তজ্জন্য কিছু না কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। আল্লাকে তুলিয়া জীবনের এক বৃহৎ অপচয় করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ক্ষতি, সুতরাং তাহা হইতে তওবা করা কর্তব্য। (৮) যাহা হউক, সর্ব্বদা তদ্রূপ ভাবে আল্লার স্মরণে ও চিন্তনে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেও মানবের সম্মুখে অনির্কচনীয় উন্নতির আর একটা প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত হয়। সে পথের প্রত্যেক ধাপে অসীম মঙ্গল পাওয়া যায়। এবং সে পথের প্রত্যেক পরাবর্ত্তী ধাপ, পূর্ব্ববর্ত্তী ধাপ অপেক্ষা অধিক কল্যাণ দায়ক সেই অনির্কচনীয় ক্রমোন্নত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে মানবের অধিকার

ও যোগ্যতা আছে। মানব সে পথের কোন এক ধাপে আরোহণ পূৰ্ণক গন্ত্যে চিতে দাঁড়াইয়া গেলে অর্থাৎ আর অধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইলে তাহাকে অধিক মৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উন্নত মৌভাগ্যে বঞ্চিত হওয়াকেও এক হিসাবে ক্ষতি বলা যায়। তজ্জন ক্ষতি না করিবার জন্য দাঁড়ান হইতে তওবা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল প্রত্যহ ১০ সত্তর বার তওবা করিতেন; উহা সম্ভবতঃ এই মশ্বেরট কথা হইবে। কেননা অনবরত উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অধিক লাভ করা তাহার কার্য ছিল। তিনি যে ধাপে আরোহণ করিতেন, তাহা পশ্চাতের ধাপ অপেক্ষা অধিক লাভ-উৎপাদক বলিয়া বুদ্ধিতে পারিতেন, এবং তথা হইতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধিতে পারিতেন, তিনি অতীত অবস্থায় বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অল্প লাভ করিয়াছেন। এই ভাবিয়াই তিনি অজুতাপের সহিত তওবা করিয়াছেন। মনে কর কোন ব্যক্তি এক দণ্ড কার্য করিয়া একটা পরমা উপার্জন করতঃ আনন্দিত হইয়াছিল—এখন দেখিতেছে বর্তমান কর্ম্মনৈপুণ্য সহকারে এক দণ্ড কর্ম্ম করিলে তখন একটা মোহর উপার্জন করিতে পারিত; ইহা বুদ্ধিতে পারিলে সে ব্যক্তি কি দুঃখিত হইবে না? আবার দেখ, যে ব্যক্তি এখন এক দণ্ডে এক মোহর উপার্জন করিয়া আনন্দিত হইতেছে এবং ভাবিতেছে ইহা বড় লাভ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তদপেক্ষা উচ্চ নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়া এক দণ্ডে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার হীরক উপার্জনে সক্ষম হইল। এমন অবস্থায় অতীত দণ্ডের নিকট নৈপুণ্য ও অল্পলাভ স্বরণ করতঃ সে ব্যক্তি অবশ্যই লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—

حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِ مِثَاتُ الْمُقْرِبِينَ

“সাধুগণ যাহা লাভ মনে করেন, সিদ্ধ পুরুষেরা তাহা ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করেন।” অর্থাৎ সাধু লোক নিজের সাধুতায় যে পুরস্কার পাইয়া আনন্দিত হন, সিদ্ধ পুরুষগণ তাহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুদ্ধিতে পারেন এবং মনে করেন,—“উক্ত সাধুর পক্ষে যাহা লাভ করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া নিজের ক্ষতি করিলেন।”

অনবধানতা হইতে বা উন্নতি লাভের অপারগতা হইতে তওবা ওয়াজেব হইবার কারণ। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,—

“কাকেরী হইতে ও পাণ হইতে তওবা করিলেই ত যথেষ্ট হয়, (গাফলং)
অনবধানতা বা অসতর্কতা হইতে তওবা করা কিম্বা উন্নতি লাভের অপারগতা
হইতে তওবা করা কেবল অতিরিক্ত কৰ্ম্ম মাত্র; তদ্রূপ তওবা করজ (অতি
কৰ্তব্য) নহে। তবে কেন এখানে ওয়াজেব (কৰ্তব্য) বলা হইল ? এই প্রশ্নের
উত্তরে আমরা এই কথা বলিতেছি যে, ওয়াজেব (কৰ্তব্য)

দুই প্রকার। ধর্ম শাস্ত্রের বিধানগুলি প্রতিপালন করা ও যাজেবের
প্রকারভেদ ও অর্থ
প্রথম প্রকারের ওয়াজেব। সর্ব সাধারণ লোককে সেই

বিধান মানিয়া কাজ করা কৰ্তব্য; না করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।
ধর্মশাস্ত্র, সর্ব সাধারণ লোকের পক্ষে কৰ্তব্য ও অকৰ্তব্যের সীমা নির্ধারণ
করিয়া দেয়। সেই সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের কার্যাবলী করিয়া
গেলে পরকালে আত্ম-বিনাশ ও দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া
যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াজেব (কৰ্তব্য) পালনে সাধারণ লোকের সাধ্য
নাই। তাহা অপ্রতিপালনে দোজখের ভয় না থাকিলেও পরকালে উচ্চ
আসন লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পরকালে উচ্চ আসনে বঞ্চিত হইলে ক্ষুব্ধ
হইতে হইবে। নিজের সমশ্রেণীস্থ অথবা অপরূপ লোককে আপনায় অপেক্ষা
উচ্চ আসনে উন্নত সম্মানে বিভূষিত দেখিলে, যে ক্ষোভ জন্মে তাহাও
এক বিষম যাতনা। ভূতল হইতে নক্ষত্র লোকের উচ্চতা যতদূর, পরকালে
আপন অপেক্ষা কোনও কোনও লোককে তদপেক্ষা অধিক উন্নত দেখিয়া
নিজের অযোগ্যতা ও অল্পযুক্ততা স্মরণ করতঃ বহু নিশ্বাস সাধু লোককেও
ক্ষোভ ও মনোকষ্ট পাইতে হইবে। এরূপ মনঃকষ্টকেও এক প্রকার
যাতনা বলা যায়। তদ্রূপ যাতনা পাইতে না হয় তজ্জন্য তওবা করিয়া
উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াজেব। দেখ ইহসংসারে
নিজের সমশ্রেণীস্থ লোককে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত দেখিলে সকলের মনেই
তীব্র ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সংসারকে আনন্দ-শূন্য কষ্টের স্থান বুঝা
যায়; মন ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকে। ক্ষোভদারী বিচারে যদিও তাহাকে
বেদ্রাবাণ, বধী প্রহার, হস্ত কৰ্ত্তন, বা অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, তথাপি
তদপেক্ষা অধিক যাতনা মনের মধ্যে ঘটিতে থাকে। পরকালের অবস্থাও
ঠিক সেই প্রকার। বাহ্যিক শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রথম প্রকারের ওয়াজেবগুলি পালন
পূর্বক দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে, তাহাদিগকেও
দ্বিতীয় প্রকার কৰ্তব্য (ওয়াজেব) লক্ষ্যনে পরকালে উন্নত গৌরবে বঞ্চিত হইয়া

তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য পরকালের-বিচার-দিনের আর এক নাম **يوم التغابن** 'ইয়াওমোং তাগায়েন' অর্থাৎ গতানু-শোচনার দিন ; সে দিন কেহই অনুশোচনা শূন্য হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি পাপ কার্য করিয়াছে, নরক-যন্ত্রণায় জড়িত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিবে,—‘হায়! আমি কেন পাপ করিয়াছি?’ যে ব্যক্তি সংকার্য্য করে নাই, সেও দোজখে পড়িয়া বলিতে থাকিবে,—‘হায়! আমি কেন সংকার্য্য করি নাই?’ যে ব্যক্তি সংকার্য্য করিয়াছে, সেও অনুতাপ করিয়া বলিতে থাকিবে,—‘হায় আমি কেন অধিক সংকার্য্য করি নাই?’ বাহা হউক, জগতের সমস্ত পয়গম্বর চিরকাল এক বাক্যে এই কথা বলিয়া আসিতেছেন—‘যাহার যতদূর সাধ্য সংকার্য্য করিয়া চল ; ক্লণকালের জন্যও সংকার্য্যে নিরত হইও না এবং এমন ভাবে কার্য্য কর, যেন পরকালে ক্ষতি প্রকাশ না পায়।’ জগতের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মহাপুরুষ হজরৎ রসূল **ﷺ** ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্ষণিত থাকিতেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, অন্ন আহার করা হারাম নহে, তথাপি তিনি নিজকে কঠিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় আবদ্ধ রাখিতেন। মহামানবীরা বিবী আয়শা ছিন্দীকা বলিয়াছেন—‘মহাপুরুষ হজরৎ রসূল **ﷺ** কোন কোন সময়ে ক্ষুধার জালায় এমন অস্থির হইয়া পড়িতেন যে, আমি তাঁহার পবিত্র উদরে হাত বুলাইয়া বলিতাম—‘হে রসূল! আপনার স্বাস্থ্যের উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হউক—ছনিয়াতে তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিতে কি আপনার ক্ষতি আছে?’ তদন্তরে তিনি বলিতেন—‘অরি আয়শা! আমার **الوعزم** ‘উলুজ আজম’ (টী: ২৬৮) তাই সকল আমার অগ্রে আল্লার সমীপে গিয়া মহৎ গৌরবের উৎকৃষ্ট সন্মানে পূর্ণকৃত হইয়াছেন ; আমার তয় হর, সাংসারিক সুখে রত হইলে, তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা অপেক্ষা আমার মর্যাদা লঘু হইতে পারে। ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা মর্যাদায় লঘু হওয়া অপেক্ষা সংসারে এই কয়েকটি দিন

টীকা—২৬৮। **الوعزم** উলু=অধিকারী এবং **عزم** আজম=অধ্যবসায়। ‘উলুজ আজম’ শব্দের অর্থ উন্নত অধ্যবসায়ের অধিকারী। যে সকল পয়গম্বরের ইচ্ছা ও অধ্যবসায় অতীব উচ্চ ছিল, তাঁহারা এই নামে সম্বোধিত। নর জন পয়গম্বর ‘উলুজ আজম’ শ্রেণীর অন্তর্গত ; যথা :—(১) হজরৎ নূহ। (২) হজরৎ এব্রাহীম। (৩) হজরৎ দাউদ। (৪) হজরৎ ইয়াকুব। (৫) হজরৎ ইয়ুছোফ। (৬) হজরৎ আইয়ুব। (৭) হজরৎ মুহা। (৮) হজরৎ ইসা। (৯) হজরৎ মোহাম্মদ (সঃ)। ইহায়া প্রত্যেকে সভ্য ধর্ম বিস্তারের জন্য মানা বিপদ আপদ সধ্য করিয়া অলৌকিক অধ্যবসায়ের সহিত মনুষ্য জাতির নৈতিক উন্নতির দোপান গড়িয়া গিয়াছেন।

কষ্ট সহ্য করা আমি অধিক ভালবাসি।” এই কথার উপর আমাদের প্রশ্নকারী কি বলিতে চান? দেখ, এক দিন মহাত্মা হজরৎ ইহা নবী ৯৫ প্রস্তর খণ্ডের উপর মস্তক স্থাপন পূর্বক শয়ন করিয়াছিলেন; ইতিমধ্যে শয়তান আসিয়া বলিয়াছিল—“আপনি ছুনিয়ার সুখ ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি তজ্জন্য অল্পতাপ করিতেছেন।” হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি কি করিয়াছি?” শয়তান বলিল—“আপনি পাথরের উপর মস্তক রাখিয়া বালিশের সুখ ভোগ করিতে চাহিতেছেন।” হজরৎ বাম হস্তে পাথরখানি দূরে নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন—“এই লও, ছুনিয়ার সহিত ইহাও লইয়া যাও। ইহাও তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।” এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর কাষ্ঠ পাণ্ডকায় নূতন ফিতা লাগান হইয়াছিল। তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়াতে উহা সুন্দর বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, এই জন্য তিনি নূতন ফিতা দূর করিয়া পুরাতন গাছী পরাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। একদা মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্বীক হৃদয় পান করিয়াছিলেন। পানের পর সেই হৃদয়, যে উপরে উপাঞ্জিত হইয়া তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তন্মধ্যে কিছু সন্দেহ অসুস্থমান করিয়াছিলেন। সন্দেহ জন্মা মাত্র তিনি স্বীয় গলদেশে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দিয়া বমন করিয়াছিলেন। শেষে মনে করিয়াছিলেন হৃদয়ের কিয়দংশ নাড়ীর মধ্যে লাগিয়া থাকিতে পারে। এই সন্দেহে গলার মধ্যে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দিয়া বমন করিতে করিতে হৃদয়ের সহিত প্রাণ পর্যাস্ত বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এহলেই বা আমাদের প্রশ্নকারী কি বলিতে চান? তাঁহার কি জানা নাই যে শুধু সন্দেহ মাত্র অবলম্বনে সাধারণ ব্যবস্থা শাস্ত্র বমন করার বিধান নাট। সর্বসাধারণের জন্য সহজসাধা সরল ব্যবস্থা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা এক প্রকার; আর ছিদ্বীকগণ সতর্ক দৃষ্টিতে নিজের উপরে যে কঠিন ব্যবস্থা করিয়া লন তাহা অন্য প্রকার। ছিদ্বীকগণ প্রত্যেক ব্যাপারের দোষ গুণ স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং বিশেষ সাবধানে দোষের স্পর্শ পর্যাস্ত পরিহার করিয়া চলেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে ছিদ্বীকগণই প্রকৃত চক্ষুমান লোক। তাঁহারা আল্লাকে দেখিতে পান—সৃষ্টি-কৌশল দেখিতে পান এবং আল্লার পথে চলিবার কালে যে সকল বাধা বিঘ্ন আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তাহাও দেখিতে পান। হে প্রশ্নকারী! ইহা মনে করিও না যে, ঐ সকল মহাত্মা বিনা কারণে তদ্ব্যপ মহা কষ্ট ও কঠিন পরিশ্রম

আগুনাদিগের উপর চাপাটরা লটরাছেন বরং তাঁহারা প্রতি মুহূর্তে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে এবং পারলৌকিক গৌরব হস্তগত করিতে বাচ্চা কোমরে সর্বদা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা তদ্রূপ কষ্ট অনর্থক সহ্য করেন নাই, ইহা বিশ্বাস কর। পাঠক! তোমরা কেবল সাধারণ ব্যবস্থা শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা মানিয়া সাধারণ লোকের পছন্দ অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইও না, বরং ছিটকীগণের সতর্ক ব্যবহারের অগ্রসরণ কর। যাহা হউক, উপরে যাহা লেখা গেল, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারিলে যে মানব কোন অবস্থায় তওবা না করিয়া থাকিতে পারে না।

অপচিত সময়ের জন্য মৃত্যুকালে অনুশোচনা বা তওবা বিফল—আবু ছোলায়মান দারানী বলিয়াছেন—মানব অন্য কোন ক্ষতিতে রোদন না করিলেও আসে যায় না, কিন্তু সময়ের অপচিত অংশের সহিত যে উপকার হাত ছাড়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে হৃদয় কাটিয়া ফোভে ও অনুতাপে যে রোদন আসে, তাহা মৃত্যু পর্য্যন্ত শেষ হয় না। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি অতীত জীবন বুঝা নষ্ট করিয়া সম্মুখস্থ ভবিষ্যৎ সময়ও অপচয় করিতে বসিয়াছে, তাহার দুঃবস্থার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর?” পাঠক! বুঝিয়া দেখ—এক ব্যক্তি অসাবধানতা হেতু হাতের মাণিক হারাইয়া ফেলিল; ইহাতে সে অবশ্যই অনুতাপে রোদন করিবে। কিন্তু তাহার উপর মাণিক ছাটানোব অপরাধে তাহার উপর তৎপ্রভু যদি কোন শাস্তি দেন তবে বল দেখি তাহার ক্রন্দন কেমন কঠিন হইবে? জীবনের প্রত্যেক নিশ্বাস এক একটি অমূল্য মাণিক। উহাব বিনিময়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য হস্তগত হইতে পারে। উহা অপচয় হইলেই এক মহা ক্ষতি; তাহার উপর উহার বিনিময়ে পাণ্ডা কিনিয়া লওয়া কেমন ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক ক্ষতি। পাপে, আত্মার বিনাশ সাধন করে। যে পরমায়ু দিয়া স্বামী সৌভাগ্য ক্রয় করা যাইত, তদ্বারা ভীষণ আত্ম-বিনাশ ক্রয় করা হইতেছে—এ সংবাদটী যদি কাহাকে দেওয়া যায়, তবে বল দেখি তাহার কেমন মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে? মানব কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতির সংবাদ এমন অসময়ে প্রাপ্ত হইবে যে, তখন অনুতাপ পরিতাপে কোন ফল হইবে না। এই উপলক্ষে আল্লা বলিতেছেন—

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ

“তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, মৃত্যু আসিবার পূর্বে তাহার সদ্ব্যয় কর। (মৃত্যু আসিলে) এ কথা বলিও না যে—“হে প্রভো! কিছু সময় দিলে ভাল হইত।” (২৮ পারা। সূরা মোনাকেতুন। শেষ রোক্ ।) জানী লোকেরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন—“মৃত্যু কালে মাহুষেরা যমকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে দেখিবামাত্র ব্যস্তিতে পারে, এখনই মরিতে হইবে। তৎকালে মানবের মনে বিষম কোভ অল্পতাপ আনিভূত হয় এবং যমকে বলিতে থাকে—‘দয়া করিয়া একটা দিনের অবসর দিউন; সেই অবসরে তওবা করিয়া লই।’ যম বলিয়া থাকে—‘তুমি তো বহু দিনের অবসর পাইয়াছিলে, এখন একটা দিনও বাকী নাই—ঠিক মৃত্যুর দিন উপস্থিত।’ একথা শুনিয়া সে ব্যক্তি অগীর হইয়া বলিতে থাকে, ‘তবে এক ঘণ্টা সময় দিউন।’ ফেরেশ্তা বলেন—‘তোমাকে বহু ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছে; এখন একটা ঘণ্টাও অবসর দেওয়া যায় না।’ তখন মাহুষ নিরাশ হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে এমন ব্যাকুলতা আনিভূত হয় যে, ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের মধ্যে গুণ্ণগোল উপস্থিত হয়। যাহার অন্তরে সৃষ্টির আদিম সময়ে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে, সে তৎকালে বিষম হৃদবড়ির মধ্যে পড়িয়া বিশ্বাস-জ্ঞানের স্থৈর্য্যতা হারাইয়া ফেলে। সন্দেহ ও ব্যাকুলতা লইয়া পরকালে চলিয়া যায় এবং তখন গিয়া অনন্ত দুর্ভাগ্যে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, আদিম কালে যাহার অন্তরে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে উপাঞ্জিত জ্ঞানবিশ্বাস অটল ও অবিকল ভাবে লইয়া শাস্ত্রের সহিত পরকালে পার হইয়া যায়; এবং সুখে বাস করিতে থাকে।” এই উপলক্ষে আল্লা বলিতেছেন—

وَلِمَسَّتِ التُّرْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ

حَتَّىٰ إِذَا حَفَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ

“মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিজের পাপ টের পাইয়া যে ব্যক্তি বলে, আমি তওবা করিতেছি, তাহার তওবা কোন কাজেরই নহে।” (৪ পাতা। হুয়া নেছা। ৩ রোম্।) জানী লোকেরা বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু আল্লা প্রত্যেক মানবকে দুইটা গুণ কণা বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমটী জন্ম কালে বলেন, তাহা এই—‘হে মানব! তোমাকে পরিত্রা পরিচ্ছন্ন করিয়া সৃজন করিলাম—তোমার হিতের জন্য বাহা আবশ্যক, তাহা প্রচুর পরিমাণে দিলাম—সর্বোপরি পরমায়ু রূপ মূলদন তোমার তাতে সমর্পণ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইতেছি। সাবধান, মূলদনের কিছুমাত্র অপচয় করিও না, উহা কি ভাবে আমার নিকট ফিরিয়া আন তাহাই আমি দেখিতে চাই।’ দ্বিতীয় কণাটী মৃত্যু সময়ে বলিবেন, যথা—‘যে মূলদন তোমার হাতে আমানৎ রাখিয়াছিলাম, তাহা দিয়া কি করিয়াছ? যদি সযত্নে সদ্যবহার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার পাইবে, কিন্তু অযত্নে অপচয় করিয়া থাকিলে দোষে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুড়িতে থাকিবে। এখন পুরস্কার বা শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।’

তওবা গ্রাহ্য হইবার কথা। পাঠক! জানিয়া রাখ—যথারীতি নিয়ম সহকারে তওবা করা গেলে তাহা মহাপ্রভু অতি নিশ্চয় কবুল করিয়া থাকেন। তওবা করিয়া তাহা আল্লা গ্রহণ করিবেন কি না বলিয়া সন্দেহ করা উচিত নহে। তবে তওবাটী নিয়ম মত যথারীতি হইল কি না এই ভাবিয়া ভয় রাখিবে। যে ব্যক্তি আত্মার পরিচয় পাইয়াছেন, শরীরের সহিত আত্মার সংস্ক জ্ঞানিতে পারিয়াছেন এবং আল্লার সহিত আত্মার মিলনপথের বাধা বিঘ্নগুলি চিনিতে পারিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিতে পারিয়াছেন, পাপই আল্লার পথের পবুদা এবং তওবা সেই পবুদা সরাইয়া দিবার একমাত্র উপায়। আল্লার দিকে যাইবার পথে আত্মার সম্মুখে যে পবুদা উপস্থিত হয়, তাহা বিদূরিত হওয়ার নাম ‘তওবা কবুল’ হওয়া। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে কেরেশ-তাজাতির সমশ্রেণীভূত এক প্রকার পবিত্র পদার্থ। আত্মা প্রথমে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মনুষ্য ও পরিত্রা থাকে। পরে পাপ কার্য করিলে তাহা মলিন হইয়া পড়ে। পৃথিবী হইতে আত্মা নিজের স্বাভাবিক নির্মলতা ও স্বচ্ছতা লইয়া পরকালে পার হইতে পারিলে তন্মধ্যে আল্লার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। পৃথিবীতে অবস্থান কালে পাপ

কার্য্য করিলে তজ্জনিত ধুম আত্মাকে আচ্ছন্ন করে; আবার এবাদৎ ও সংকার্য্য করিলে তদ্বৎপর আলোক আত্মাকে নির্মল করিয়া দেয়। এখন দেখ, পৃথিবীতে অবস্থান কালে আত্মার উপর হুতী প্রভাব অনবরত পড়িতেছে—পাপ কার্য্য করিবামাত্র অন্ধকার জন্মিয়া আত্মাকে মলিন করিয়া ফেলে; আবার পুণ্য কার্য্য করিলে এক প্রকার আলোক উৎপন্ন হইয়া পাপের মলিনতা দূর করিয়া দেয়। পাপের অন্ধকার ও পুণ্যের আলোক পর পর আত্মার উপর ক্রমাগত পড়িতেছে। একবার পাপের অন্ধকার, পুণ্যের আলোক নির্মাণ করিয়া দিতেছে; আবার পুণ্যের আলোক, পাপের মলিনতা সরাইয়া দিতেছে। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মধ্যে তওবা আসিয়া পাপের মলিনতা দূর করিয়া দিগে আত্মা নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়; তাহার পর এবাদৎ ও সংকার্য্য করিলে তাহার আলোকে আত্মার উজ্জলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইস্থলে এক কথাটিও মনে রাখিতে হইবে যে, কঠিন মহাপাপ করিলে কিম্বা লঘু পাপই বরাবর করিয়া চলিলে আত্মার উপর গাঢ় মরিচার এক শক্ত আনয়ন পড়িয়া যায় এবং আন্তে আন্তে সে মরিচা অভ্যস্তর ভাগে এমন গভীর হইয়া প্রবেশ করে যে, কোন উপায়ে সে কলঙ্ক দূর করা যায় না। দেখ, আরনার উপর মরিচা জন্মিয়া বহু দিন রহিয়া গেলে, তাহার দাগ অধিক ভিতরে প্রবেশ করে; তখন তাহাকে পরিষ্কার করা দুষ্কর হয়। আত্মার অবস্থাও তজ্জন। বহুদিন ধরিয়া পাপ কার্য্য করিলে মরিচা আত্মাকে এমন গাঢ় কাল আচ্ছাদনে ঢাকিয়া অভ্যস্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে যে তাহার মধ্যে তওবা করিবার ইচ্ছা আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। মুখে তওবা করিলেও তাহা অন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না—জিহ্বাগ্র হইতেই উড়িয়া যায়। মলিন বস্ত্রে ছাবুন মাগিয়া ধুইলে যেমন তাহা পরিষ্কার হইতে পারে, তদ্রূপ বিশেষ মনোযোগের সহিত এবাদৎ ও সংকার্য্য করিলে তাহার আলোকে মলিন হৃদয় পরিষ্কার হইতে পারে।

আল্লামার নিকটে তওবা গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে মহাজন উক্তি ও উপাখ্যান। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ~~সাল্লাল্লাহু~~ বলিয়াছেন—
“সংকার্য্য ঘটয়া গেলে অবিলম্বে সংকাষের অমুষ্ঠান কর, তাহাতে পাপের ক্ষতি সংশোধিত হইবে।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“পাপ

আকাশের সমান উজ্জ্বল হইলেও তওবা করিবামাত্র ক্ষমা হইবে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“কোন কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া বেহেশতে যাইবে।” ইহা শুনিয়া ছাঁহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে রসুলুল্লাহ, তজ্জন হইবার কারণ কি?” তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, “কেহ পাপ করিয়া এমন তীব্র অল্পতাপ ও লজ্জিত হইতে পারে যে, তদ্ব্যতীত তাহাকে আর পাপের দিকে দৃষ্টি করিতে অসমর্থ দেয় না। সেই অল্পতাপ লজ্জায় তাহাকে মোক্ষাসুখী বেহেশতে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে।” জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“তওবাকারী লোককে দেখিয়া শয়তান ভয় পায় এবং হতাশ হইয়া দুঃখের সহিত বলিতে থাকে—‘হায়, উহাকে পাপে নিকিপ্ত না করিলেই ভাল হইত।’” মহাপুণ্ড্র হজরৎ রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—“অপবিত্র বস্ত্র সংযোগে বস্ত্র কলুষিত হইলে, জলে যেমন তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করে, পুণ্যও তজ্জন পাপ ধুইয়া ফেলে।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“শয়তান আল্লার দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার কালে বলিয়াছিল—‘হে মহাপ্রভো! তোমার গৌরবের শপথ—মানবের প্রাণ, দেহ পিঞ্জর হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইব না।’ তৎপরে করুণাময় বলিয়াছিলেন—‘আমিও নিজের গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—‘মানুষের প্রাণ যে পর্য্যন্ত দেহে থাকিবে, আমিও সে পর্য্যন্ত তাহার তওবার পথ বন্ধ করিব না।’” এক হাবশী হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল—“হে রসুলুল্লাহ! আমি অসীম পাপ করিয়াছি। আমার তওবা কি কবুল হইবে?” হজরৎ বলিয়াছিলেন—“হাঁ, কবুল হইবে।” হাবশী উত্তর শুনিয়া প্রস্থান করিল। কিছু দূর গমনের পর পুনরায় কিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“হে রসুলুল্লাহ! পাপ করিবার সময় আল্লা কি আমাকে দেখিতেছিলেন? উত্তর হইল—“হাঁ, তিনি তোমাকে পাপ করিতে দেখিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া মাত্র হাবশী এক বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। মহাত্মা কাজীল বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু কোন এক গুরুগুরুকে বলিয়াছিলেন ‘তুমি আমার পাণী পোকদিগকে স্রসনাচার দাও যে, তাহারা তওবা করিলে আমি কবুল করিব এবং ছিদ্রীকদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি স্রস্নাত্ত্বস্রস্র বিচার করিলে তাহাদের কেহই শাস্তি হইতে বাচিতে পারিবে না।’”

মহাত্মা তালোক এব্নে হবীব বলিয়াছেন—“আমি সবদে মানবের কর্তব্য এত বড় দুঃসাধ্য যে, অসীম অধ্যবসায়, অগাধ বুদ্ধ ও প্রাণান্ত পরিশ্রম সহকারে করিতে গেলেও যথোচিত তাৎসম্পন্ন করিতে পারিবে না। এই জন্য অল্পতপ্ত হৃদয়ে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করা এবং অল্পতপ্ত হৃদয়ে রজনীতে শয়ন করা কর্তব্য।” মহাত্মা হবীব এব্নে আবি ছাবেৎ বলিয়াছেন—“মহাবিচার কালে মানবের সম্মুখে পাপ কার্যগুলি উপস্থিত করা হইলে, যে কোন ব্যক্তি নিজের যে পাপটী দেখিয়া সতরে শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে পারিবে যে, আমি ইহার জন্য ভয় পাইতাম; তবে তাহার সে পাপ ক্ষমা করা হইবে।”

উপাখ্যান—বাণী এছরায়েল বংশে এক ব্যক্তি যোর পাপী ছিল। শেষ বয়সে সে অতীত পাপের জন্য অল্পতপ্ত হয় এবং তওবা করিতে ইচ্ছা করে। আন্নার দরবারে তাহার তওবা কবুল হইবে কি না জানিবার জন্য জ্ঞানী লোকের অনুসন্ধান ব্যাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে একজন প্রধান সাধুর সন্ধান পাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—“আমি এক জন যোর পাপী, নিরনব্বই জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অকারণ হত্যা করিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া বলুন, আমার তওবা কবুল হইবে কি না?” সাধু বলিলেন—“তোমার তওবা কবুল হইবে না।” তখন সে ব্যক্তি হতাশে দিশাহারা হইয়া ঐ সাধুকেও হত্যা করতঃ নরহত্যার সংখ্যা এক শত পূর্ণ করিল। পরে আর একজন জ্ঞানীর সন্ধান পাইয়া তাহার নিকট গমন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—“আমি এমন এমন গুরুতর পাপ করিয়াছি, আমার তওবা কবুল হইবে কি না?” জ্ঞানী উত্তর দিয়াছিলেন—“তোমার তওবা কবুল হইতে পারে, কিন্তু তোমার বাসস্থানই পাপের কারণ। নিজ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অমুক স্থানে যাও, তথায় কতকগুলি সাধু লোক বাস করেন তাহাদের সংসর্গে বাস কর।” পাপী লোকটী সেই সাধুগণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার আত্মা বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইবে, কি দোজখে ফেলিবে বলিয়া করুণার ফেরেশতা ও নিগ্রহের ফেরেশতার মধ্যে মতভেদ জন্মিল। মহাপ্রভু ফেরেশতা দুইগণকে বলিলেন—“তোমরা পাপীর গৃহ ও সাধুগণের আবাস স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব জরীপ করিয়া দেখ, মৃতদেহ কোন্ প্রান্তের নিকটবর্তী। গৃহের নিকটবর্তী

হইলে মোজথে বাইবে, আর সাধুদিগের নিকটবর্তী হইলে বেহেশতে-
বাইবে।” ফেরেশতাদের জরীপ করিয়া দেখিল, মৃতদেহ ঠিক মধ্যপথের
চিহ্ন হইতে অর্ধ হস্ত পরিমাণ সাধুদিগের নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন
করুণার ফেরেশতা তাহার আত্মা লইয়া বেহেশতে প্রস্থান করিল।
বাহা হউক, এই উপাখ্যান হইতে বুঝা বাইতেছে যে, পাপের পাজা
একেবারে পাপশূন্য না হইলে যে পরিজ্ঞাপ পাওয়া বাইবে না, তাহা
নহে, বরং পাপের পাজা অপেক্ষা পুণ্যের পাজা অধিক হুগিয়া পড়িলেই
পরিজ্ঞাপের আশা আছে।

লঘু পাপ—পাঠক! জানিয়া রাখ—বিপথে গমন হইতে যেমন
মুশখে প্রত্যাবর্তনের উদয় হয়, তজ্জন পাপ হইতে তওবার জন্ম হয়।
মহাপাপ হইতে তওবা করিয়া প্রত্যাবর্তন করা কঠিন এবং পাপ বত
লঘু ধরণের হয়, তাহা হইতে বিমুখ হওয়া তত সহজ। কিন্তু صغیر
ছগীরা বা লঘু পাপও পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে এবং ভ্রমণে লিপ্ত
এ আনন্দ হইয়া পড়িলে পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া থাকে। হদীস
শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, মহাপাপ ব্যতীত লঘু গুণির ক্ষতি দৈনিক
ফরজ কার্যে পূরণ হয়। লঘু পাপের মধ্যে যে গুণি দৈনিক ফরজ
নমাজেও সংশোধিত হয় না, তাহা সাপ্তাহিক জুমার নামাজে বিদূরিত
হইয়া যায়। করুণাময় আল্লা বলিতেছেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

“যে মহাপাপ করিতে নিবেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দূরে থাকিলে
ক্রটিগুলি তোমাদিগ হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে।” (৫ পারা। হুরা
নেছা। ৫ রোক্ত।) অর্থাৎ মহাপাপ না করিলে লঘু পাপ গুণি আল্লা
মাফ করিবেন।

মহাপাপ ও তাহার বিবরণ ও প্রকার ভেদ। বাহা হউক
كبير কবীরা বা মহাপাপ কোনগুলি চিনিয়া লওয়া প্রত্যেক সাহুযের
পক্ষে ফরজ। মহাপাপের সংখ্যা সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মতভেদ দেখা যায়।
কেহ বলিয়াছেন মহাপাপ সাতটি। আবার কেহ বা তদপেক্ষা অধিক আবার

কেহবা অন্ন বলিয়াছেন : মহাত্মা এখানে ওমরের মুখে শুনিয়া মহাত্মা
এখানে আকাঙ্ক্ষা বলিয়াছেন—“মহাপাপ সাতটি, এই সাতটির প্রকার ভেদ
ধরিলে প্রায় ৭০ সত্তরটি মহাপাপ হইয়া থাকে।” মহাত্মা আবুতালেব
মকী বলিয়াছেন—“হাদীছের সহিত হাফাযগণের উক্তি মিল করিয়া, ‘কুওতোলু
কলুন’ নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহাতে দেখান হইয়াছে—মহাপাপের
সংখ্যা সত্তরটি; তন্মধ্যে চারিটি অন্তরের সহিত সম্বন্ধ রাখে, যথা—
(১) নাস্তিকতা, (২) পাপের পুনরাবৃত্তি; লঘু পাপ হউক না কেন
তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ করিবার ইচ্ছা করিলে, এবং কুকর্মে
মগ্ন বলিয়া জানিয়াও পুনঃ পুনঃ করিলে; কিম্বা মন্দ কর্ম হইতে বিরত
হইবার ইচ্ছা না করিলে লঘু পাপ ও মহাপাপ হইয়া দাঁড়ায়। (৩)
আল্লার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হওয়া। এই নৈরাশ্যকে আরবীতে **قنوط**
কোহুৎ বলে। (৪) আল্লার শাস্তি হইতে নিরাপদ হইয়াছি, এইরূপ
বিশেষণা করা। আবার চারিটি মহাপাপ বাক যন্ত্রের সহিত সম্পর্ক
রাখে, যথা—(৫) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, বাহার কলে কেহ ন্যায্য স্বত্ব
হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। (৬) সাধু ও গচ্ছত্রিয় নর নারীর উগ্র
ব্যভিচারের দোষারোপ করা, যে দোষের জন্য আইনে কঠিন শাস্তির বিধান
আছে। (৭) মিথ্যা শপথ করা; যে শপথের কলে কেহ স্বীয় ধন
বা অন্য কোন হক হইতে বঞ্চিত হয়। (৮) যাহু বা মন্ত্র মুখে উচ্চারণ
করা। তিনটি মহাপাপ উদ্ভবের সহিত সম্পর্ক রাখে যথা—(৯)
মাদক দ্রব্যের সেবন বাহাতে নেশা জন্মে ও বুদ্ধি লোপ পায়। (১০)
অনাথ ও অসহায় বালক বালিকার ধন কাড়িয়া খাওয়া। (১১) স্তন
খাওয়া। দুইটি মহাপাপ কামেল্লিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে; যথা—
(১২) জেনা পরত্নী (গমন)। (১৩) **لواط** (লওয়াতাৎ) অর্থাৎ
ভাবিক মৈথুন (পশুর সঙ্গেই হউক বা পুরুষের সঙ্গেই হউক)। দুইটি
মহাপাপ হস্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যথা—(১৪) নরহত্যা, (১৫)
চুরী করা; যে অবস্থায় এ দুটির জন্য আইন মত দণ্ডিত হইবার যোগ্য
হয়। একটি মহাপাপ পদেস্ত্র সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যথা—(১৬)
কাকের সহিত বৃদ্ধ আরক্ত হইলে বৃদ্ধে ভদ্র দিয়া পলায়ন করা; এহলে
পলায়নের অবস্থা ভেদ আছে। কাকের শব্দ মুছলমানের বিগুণ হইলে
অর্থাৎ এক মুছলমানের সঙ্গে দুই কাকের কিম্বা দশ মুছলমানের বিরুদ্ধে

বিশ কাফের বৃদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও মুহলমানকে পৃষ্ঠ তল দিয়া পলায়ন করা মহাপাপ । কাফের শত্রু মুহলমানের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হটলে পলায়ন করা সঙ্গত । একজন মহাপাপ সমস্ত শরীরের সহিত সম্বন্ধ রাখে যথা—

(১৭) পিতা মাতাকে হুং দেওয়া । পাঠক ! যে কয়েকজন মহাপাপের পরিচয় দেওয়া গেল, তন্মধ্যে আইনে কতকগুলির কঠিন দণ্ডের বিধান আছে এবং আর কতকগুলির জন্য কোর্আন্ শরীকে কঠিন শাস্তির ভয় বহুবার প্রদর্শন করা হইয়াছে । এষ্ট জন্য ঐ সকল মহাপাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল । বিস্তৃত পরিচয় ‘এহ্ ইয়া-অল উলুম্’ নামক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎ সমুদয়ের সমাবেশ হইবে না । মোটামুটি কয়েকটির পরিচয় দেওয়া বাইতেছে । আশা করা যায় এই কয়েকটির পরিচয় পাইলে মানুষ মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে ।

পন্নপীড়নোৎপন্ন পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত—পাঠক ! স্মরণ কর, লঘু গাণ পুনঃ পুনঃ করিলে মহাপাপে পরিণত হয়, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, দৈনিক ফরজ কায়ে লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায় । এই কথা ক্রম সত্য—কেহই এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারে না । তবে এ কথাটিও সত্য যে, কেহ অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা অর্থো-পার্জন করতঃ তাহার এক কপর্দকও অধিকারে রাখিয়া নমাজ রোজা প্রভৃতি ফরজ কার্য করিলেও উৎপীড়নাক্রান্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না । তদ্রূপ স্থলে প্রথমে উৎপীড়ন হইতে ক্ষান্ত হইয়া, পরে উপাশ্রিত ধন সমস্তই তাহার প্রকৃত অধিকারীদের হাতে ফিরিয়া দিলে ফরজ কার্যে, উৎপীড়ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ফল কথা, আল্লাহ প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে যে পাপ জন্মে, তাহা মাক পাইবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু যে পাপ মানুষের প্রতি অত্যাচার হইতে উৎপন্ন, তাহা উৎপীড়িত লোকের ক্রমা ভিন্ন মাক পাইবার উপায় নাই । হদীছ

শরীকে উক্ত হইয়াছে যে—“মানুষের কার্য তালিকা

না মনের ত্রিবিধ
জীবন সময় বিবরণ

(জামল নামা) তিন খানি । এক খানির

মধ্যে মহাপাপ লিপিবদ্ধ হয় ; সে পাপ কোন

কারণেই মাক হয় না, যথা—শেরেক অর্থহীন আল্লাহ অংশী বা শরীক আছে,

এমন বিশ্বাস করা। অপর তালিকার মধ্যে লঘু পাপ লিপিবদ্ধ হয়, সে পাপ আল্লার সবচেয়ে হটক, বা মাজ্জের সবচেয়ে হটক, পরে মার্জনা হইতে পারে। আর এক খানির মধ্যে মাজ্জের প্রতি উৎপীড়ন হইতে উৎপন্ন পাপ লিপিবদ্ধ হয়, তাহাও মাক হইবার আশা নাই। পাঠক! বুঝিয়া রাখ, যে কার্যে ‘মুছলমান লোকের মনঃকষ্ট’ দেওয়া হয়, তাহা এই শ্রেষষ্ঠ কার্য-তালিকার লেখা হয়। কোন মুছলমানকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিলে বা তাহার আর্থিক ক্ষতি করিলে কিবা তাহার মান সন্ত্রম বা এজ্জ হ্রাস নষ্ট করিলে, অথবা সমাজের লোকের ধর্ম জীবনের ব্যাঘাত ঘটাইলে আল্লার স্থানে মাক পাইবার সমাজের ধর্ম-জীবনে আশা নাই। নিম্নলিখিত কার্যে ধর্ম-জীবনের ব্যাঘাত বিহীন উৎপন্নকারী করা হয়; যথা বেদাৎ (নব প্রথা) সমাজ মধ্যে প্রচলন কার্য করিয়া লোকের গুণ, ধর্ম বিনাশ করা কিবা সভা গঠন পূর্বক ভ্রমধ্যে কুকার্যের অমুদ্রাণ করতঃ সাধারণ লোকের মন হইতে পাপ-ভীতি বা কুকর্ষের প্রতি দৃষ্টি কমাইয়া দেওয়া।

লঘু পাপ, মহাপাপে পরিণত হইবার কারণ। পাঠক শ্রয় কর—লঘু পাপে লোকের আশা থাকে যে, করুণায় দয়া করিয়া মার্জনা করিতে পারেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে উহা মহাপাপের অন্তর্গত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য মহা ক্রটিগ্রস্ত হইবার এবং কঠিন দণ্ড পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে। ছয়টি কারণে লঘু পাপ মহাপাপে পরিণত হয়। প্রথম কারণ—পুনঃ পুনঃ পাপের পুনরাবৃত্তি। পাপ বতই লঘু হটক না কেন, তাহা হইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলে মহাপাপের আকার ধারণ করে এবং আত্মার ক্ষতি করিয়া থাকে। দোষ, অসাক্ষাতে পরিনিদা করা একটা লঘু পাপ। কিন্তু সর্বদা পরিনিদা করিয়া বেড়াইলে উহা মহাপাপের ন্যায় আত্মার ক্ষতি করে। এইরূপ যেশবী বস্ত্র পরিধান করা এবং নির্দোষ গান বাদ্য করা বা শ্রবণ করা লঘু পাপ; এবিধি কার্যও সদাসর্বদা করিতে গেলে জন্ম মলিন হইয়া পড়ে এবং পরিভ্যাগ করিতে না পারিলে শেষে আত্মার মহা ক্ষতি করিয়া থাকে। কুদ্র কার্য বরাবর করিলে যে গুরুতর দণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল অন্য বিশ্বর অবলম্বনে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“সৎকার্য দিতাত্ত কুছ

হইলেও বরাবর করিলে, সে অভ্যাগে মহা কল্যাণ উৎপাদন করে।”
 দেখ, ভরল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু, কঠিন প্রস্তরের একই স্থানের উপর
 পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিলে সেই ক্ষুদ্র শক্তির প্রভাবে ঐ কঠিন প্রস্তরেও
 ছিদ্র উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত জলরাশি, প্রস্তরের উপর একবারে
 ঢালিয়া দিলে, তাহা তরুণি কোনই চিহ্ন রাখিয়া বাইতে পারে না।
 বাহা হউক, পাপ বতই লঘু হউক না কেন, কোন কারণে বহুবিমাত্ম
 অমৃততত্ত্ব হৃদয়ে আল্লাহর স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও কতি সংশোধনে চেষ্টা
 করা উচিত এবং তক্ষণ কার্য পুনরায় না করিবার সূচ সঙ্কল্প করাও কর্তব্য।
 জানী লোকেরা বলিয়াছেন, মহাপাপ করিয়া নিতান্ত অমৃততত্ত্ব হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা
 করিলে, তাহা লঘু পাপে পরিণত হয়; এবং লঘু পাপ উৎসাহের সহিত পুনঃ
 পুনঃ করিতে থাকিলে মহাপাপের আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় কারণ—
 পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান। পাপ বতই সামান্য হউক না কেন, তাহাকে ক্ষুদ্র বা
 তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে মহাপাপের আকার ধারণ পূর্বক মহা কতি
 উৎপাদন করে। আবার পাপকে গুরুতর বলিয়া ভয় করিলে, সে পাপ
 লঘু হইয়া পড়ে এবং তত কতি করিতে পারে না। পাপ বে গুরুতর,
 এই বিবেচনাটী বিশ্বাস-জ্ঞান (ঈমান) ও ভয় এই দুই কারণে উৎপন্ন
 হয়। উহা আত্মাকে এমন ভাবে পাঠায়া দিয়া রাখে যে, পাপের অন্ধকার,
 আত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে না। অপর পক্ষে, পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান
 করা, মোহ, ভ্রম ও পাপের প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। পাপকে
 তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পাপ,
 হৃদয়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে এবং হৃদয়েও
 সে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মানব হৃদয়ের স্বভাব এই যে,
 অভিলষিত পদার্থের মধ্যে বাহা মনের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার
 করে, তাহাই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে
 “বুহুলমান লোক স্বীয় পাপকে মাথার উপর পাহাড় প্রমাণ লটুকান দেখে
 এবং কখন ভাবিয়া পড়ে এই ভরে প্রভু থাকে এবং মোনাকেকে লোক
 পাপকে ক্ষুদ্র মাছির ন্যায় হালুকা দেখে এবং বিবেচনা করে এখন নাকের
 উপর বসিতেছে পরকণ্ঠেই উড়িয়া বাইবে।” জানী লোকেরা বলিয়াছেন—
 “যে ব্যক্তি আপন পাপকে তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করে এবং আশা করে যে,
 সমস্ত পাপই এইরূপ তুচ্ছ হইবে তাহার পাপ মার্জনা হইবে না।”

এক পরগণ্ডের প্রতি প্রত্যাশেণ হইয়াছিল—“পাপের ক্ষুদ্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, আলার মহত্বের দিকে দর্শন কর এবং তানিরা দেখে সেই মহান্ সর্বব্যাপী আলার কত নিম্ন লক্ষ্যন করিতেছ।” মানব বড়ই আলার মহত্ব অধিক পরিমাণে জানিতে পারে, ততই ছোট পাপকে বড় বলিয়া বুঝিতে পারে। এক জন ছাহাণ বলিয়াছেন—“লোকে কাম করে অথচ তাহাকে পণমের ন্যায় হালকা মনে করে, আমি কিন্তু প্রত্যেক কামকে পক্ষত প্রশাণ গুরুতর বলিয়া মনে করি।” পাপের উপর আলার ক্রোধ গুপ্ত ভাবে থাকে। যে পাপকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করা যায়, হয় ভো, তৎপ্রতি আলার ক্রোধ অধিক মাত্রায় থাকিতে পারে। আলার স্বয়ং বলিতেছেন—

تَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

“তোমরা তাহা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু উহা আলার নিকট গুরুতর।” (১৮ পারা। সূরা নূব। ২ য়োহ।) তৃতীয় কারণ—পাপ করিয়া আনন্দ লাভ। পাপ করিয়া আনন্দিত হইলে লঘু পাপও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। অন্যায় কার্য দ্বারা লাভ হইল মনে করিলে কিবা গর্হিত কার্যে লয় হইল বলিয়া গর্হ করিলে, নিজের সর্বনাশ ঘটে। যদি কেহ গর্হ করিয়া বলে যে—‘আমি অমুককে ঠকাইতে পারিয়াছি—অমুককে খুব প্রহার করিয়াছি—অমুককে বিশেষ লাঞ্ছনা দিয়াছি—অমুকের ধন মাল কাড়িয়া লইয়াছি—অমুককে বখেট গালি দিয়া অপমান করিয়াছি—অগত্যা বা তর্কে অমুককে হারাইয়া দিয়াছি’ তবে তাহার আত্মার মহা ক্ষতি হইয়া থাকে। তদ্রূপ গর্হিত কার্যে কৃতকার্য হইয়া যে ব্যক্তি বাহ্যিকরূপে দেখায় সে নিজের সর্বনাশ নিজে করিয়া আনন্দিত হইতেছে বলিয়া বুঝা যায়। বাহ্যিক নিজের সর্বনাশ করিয়া আনন্দিত, হয়, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? তাহাদের দ্বন্দ্ব পাপের মলিনতার জর্জরিত হইতেছে। পাপই বিনাশের কারণ। চতুর্থ কারণ—ইহকালে পাপভক্তি দৃষ্টে পরকালেও পাপভক্তির আশা পোষণ। পাপ করিয়া উহা গোপনে থাকিল দেখিরা যে ব্যক্তি মনে করে যে—আল্লা আমাকে বড় ভালবাসেন বলিয়া আমার পাপ ইহকালে গোপনে রাখিলেন, পরকালেও

গোপনে রাখিবেন, তাহার লঘু পাপ গুরুতর মহাপাপে পরিণত হয় । হায় ! সে ব্যক্তি বুঝে না যে, করুণাময় স্বীয় দাস গণের পাপ এই উচ্চৈশ্যে ইহকালে গোপনে রাখেন যে, তত্ত্বা করিয়া কমা চাহিলে তিনি মাক করিবেন । বরং পাপ করিয়া উহা গোপনে থাকিল দেখিয়া এই ভাবিয়া ভয় করা উচিত যে আল্লা দয়া করিয়া পাপ গোপনে রাখিলেন এবং ঢিল দিলেন ইহাতে তাহার পাপের পথ সহজ ও সরল হইল । গোপন বোঝা ভারি করিয়া লইলে সর্বনাশের পথে ভুবিয়া মরিতে হইবে ।

পঞ্চম কারণ—নিজের দ্বারা নিজের পাপ প্রকাশ । নিজের পাপ নিজেই প্রকাশ করিয়া দিলে লঘু পাপ গুরুতর হয় । করুণাময়, মানবের পাপ যে স্বাভাবিক আধরণে ঢাকিয়া রাখেন তাহা ছিন্ন করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে সমাজের অপর লোকে সহজেই জানিতে পারে । তাহাতে সমাজের মহা ক্ষতি হয়, সাধারণ লোকের মন হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যায় এবং অন্যায় কার্যে তাহাদের সাহস বাড়ে, এক জনের দেখাদেখী যত লোক পাপ করে সকলের পাপের বোঝা পাপপ্রদর্শকের মস্তকে নিপতিত হয় । প্রকাশ্যে পাপ করিলে যেমন অপরকে পাপ কার্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনই পাপের আস্বাদ, উপকরণ অপরকে সম্মুখে সংগ্রহ করিয়া দিলেও পাপ-শিক্ষা দেওয়া হয় । এই উভয় হলে পাপ শিক্ষকে বিষণ্ণ গাপী হইতে হয় । প্রাচীন কালের জ্ঞানীগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন—“মুহলমান লোকের দৃষ্টি হইতে পাপকে হালকা করিয়া দিলে তাহাদের যতদূর ক্ষতি করা হয় তত ক্ষতি আর কোন প্রকারে করা যায় না ।” (টী: ১৩০)

ষষ্ঠ কারণ—আলেম ও সমাজপতি কর্তৃক পাপ ও ত্রুটীর অহুষ্ঠান । ক্ষুদ্র পাপ ও ত্রুটি যদি আলেম বা সমাজের সরদার ব্যক্তির দ্বারা ঘটে, তবে তাহা মহা পাপের ন্যায় ক্ষতি করে । তদরূপ লোক অন্যায় কার্য করিলে সাধারণ লোকের মনে পাপের প্রতি সাহস বাড়ে কেননা তাহারা মনে করে এরূপ কার্য অন্যায় হইলে অধিক আলেম বা সরদার ব্যক্তি কখনই করিতেন না । কোন আলেম রেশমী পোষাক পরিধান করিলে কিবা রাজা বা রাজপুত্রের গণের নিকট সম্মান প্রদর্শনের

টীকা—১৩০। পাপগুণ্ডির উপকারিতা সম্বন্ধে বিশাখা পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদ জটিল । অষ্টেলিয়ার ইংরাজ উপনিবেশের ইতিহাস হইতে পাপ প্রকাশের কুবল ও তদুপোপদেশের সুকল বিষয়ক একটী উদাহরণ উক্ত পুস্তকের ২৪০ নং টীকার বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে ।

জন্য বাতারাভ, করিতে থাকিলে বা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিলে অথবা তর্ক বিতর্কের কালে অন্যতর মত কুৎসা বলিলে কিবা অপর আলেমের লিখা করিতে থাকিলে অথবা নিজের ধন ও মানের গর্ব করিলে, তাহার শিষ্য মন্তলী ও সাধারণ লোকেরা ঐরূপ বিষয়ে আলেম সাহেবের পদাঙ্গুসরণ করে বস্ত্র তাঁহা অপেক্ষা অধিক বাড়াবাড়ী করে। আলেম সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিষ্যগণ বেক্রপ গর্হিত কাজ করে, তাহার অনুশিষ্য ও ভ্রাতৃ শিষ্যগণও ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব শিক্কের দেখাশোনা পাপ কার্য্য করিতে থাকা বিবেচনা করে না। এই প্রকারে গ্রামকে গ্রাম ও শহরকে শহর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেশের বহু লোক কুদৃষ্টান্তের অনুসরণে পাপ কার্য্য করিবে, সমস্ত পাপরাশির বোঝা প্রাথমিক আলেম বা সন্ন্যাসীর আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইবে। জানী লোকেরা বলিয়াছেন—“বাহার যত্নায় সজে সজে পাপও মরিয়া যায় সেই ব্যক্তি ধন্য।” কোনও কোনও ব্যক্তি এমন হতভাগ্য যে তাহার যত্নায় পরেও হাজার বৎসর পাপ জীবিত থাকে। বাণী এছরায়েল বংশের এক আলেম পাপ করিয়া শেষে তওবা করিয়াছিল। তৎকালে যে পরগছর ছিলেন তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে—“সে আলেমকে বলিয়া দাও তাহার পাপ স্রুখ তাহার ও আমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমি ক্ষমা করিতাম। এখন সে আলেম একাকী তওবা করিতেছে বটে কিন্তু তাহার অনুগামী শিষ্য মন্তলী এখনও পাপ কার্য্য করিয়া বাইতেছে সুতরাং তাহাদের পাপরাশি আসিয়া ঐ আলেমের মস্তকে পড়িতেছে। পাপের এ পথ কিরূপে বন্ধ হইবে?” আলেমগণের অবস্থা বড় ভয়-সঙ্কুল ও বিপদপূর্ণ। তাঁহাদের এক পাপ হাজার হাজার পাপের সমান। আবার পন্দান্তরে তাঁহাদের একটা সংকার্য্য হাজার হাজার সংকার্য্যের সমান। ইহার কারণ এই যে আলেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বহু লোকে এদানত ও সংকার্য্য করে এবং পুণ্যের অধিকারী হয়, তাহাদের সকলের পুণ্যের সমষ্টি সেই আলেমের ‘আমলনামা’তে লিখিত হইয়া থাকে। এই কারণে পাপ বা ক্রটি একেবারে না করা আলেমগণের পক্ষে ‘উরাজেব’। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহার দ্বারা কোন পাপ ঘটয়া যায়, তবে বহু পূর্বক বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহা গোপন রাখা কর্তব্য। পাপ ভোক্তার কথা নির্দোষ আনন্দদায়ক ‘মোবাহ’ কার্য্য আলেমকে করিতে দেখিলে সাধারণ লোকের মনে ভৎপ্রতি

লালসা জাগিয়া উঠে—সতর্কতা কমিয়া গিয়া নিরুদ্বেগ তাঁর উৎসাহ হয় এবং তৎক্ষণ্য তাহাদের মন অধিক আনন্দের দিকে খাতিত হইতে থাকে। এই কয়ে পড়িলে সাধারণ লোকের মন হইতে জটীর প্রতি স্থণা কমিয়া বাইবার সন্তাননা ঘটে। যে সকল নির্দোষ মোহাচ্ছাদিত এজন্য ঘটে তেমন মোহাচ্ছাদিত আলোমগ্নে পরিভাগ করা আবশ্যিক। মহাত্মা জহরী বলিয়াছেন—“আমি আগে হাসি খেলা করিতাম কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলাম যে, লোকে আমার অহংকরণ করিতে চায় তখন হইতে যুহু হাস্য করাও সম্ভব মনে করি না।” আলোমগ্নের ভুল চুক ও পদস্থলনের উল্লেখ করিয়া গল্প করাও মহাপাপ। তাহার কারণ এই যে তদ্রূপ গল্প শুনিলে বহু লোক পথভ্রান্ত হইতে পারে এবং তাহাদের মন হইতে পাপের প্রতি স্থণা কমিয়া বাইতে পারে। ‘সর্বসাধারণ লোকের জটী গোপন করাই যখন ওরাজেব’ তখন আলোমগ্নের জটী গোপন করা যে কত বড় গুরুতর ওরাজেব কার্য, মনে মনে তাবিয়া দেখ।

প্রকৃত তওবার চিহ্ন—(ঘিণি, বখা লজ্জা এবং সাধুইচ্ছা ।)
পাঠক ! জানিয়া রাখ—তওবার মূল হইতেছে লজ্জা, এবং কল হইতেছে সাধু ইচ্ছা। (লজ্জার প্রকৃত তওবার সূচনা এবং সাধু ইচ্ছার তাহার পরিণতি।)

প্রকৃত তওবার প্রথম চিহ্ন—লজ্জা। প্রকৃত লজ্জার চিহ্ন তিতরে ও বাহিরে প্রকাশ পায়। লজ্জার আত্মাত্মিক চিহ্ন, অলস অহংতাপ ও উৎকট মনস্তাপ এবং বাহিরের চিহ্ন, অশ্রুপাণ, দীনতা ও মিনতি। যে ব্যক্তি নিজকে তরফর বিনাশের ধারে দেখিতে পায়, সে কি কখনও তরে বিহ্বল না হইয়া এবং ক্রন্দন না করিয়া হির থাকিতে পারে ? একমাত্র পুত্র সাংঘাতিক পীড়ার শব্যাগত হইরাছে এবং একজন বিধবা চিকিৎসক আসিয়া পীড়ার অবস্থা দৃষ্টে বলিয়া দিল যে রোগীর বাঁচবার আশা নাই। এই কথা শুনিয়া পিতা মাতা কি কখনও শোকে হুঃখে বিহ্বল না হইয়া এবং বিলাপ রোদন না করিয়া কি হির থাকিতে পারে ? সকলেই জানে নিজের প্রাণ, সন্তান অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ইহাও জানে যে আত্মা ও আত্মার রহস্যের কথা বিধর্মী চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য ; আবার পরকালের বিনাশ ভয়, ইহকালের হুঃখ ভয় অপেক্ষা অধিক কঠিন ; ইহকালের পীড়া-জনিত যত্ন-ব্যয়

অপেক্ষা পাণোখিত আঁজার ক্রোধ বড় শক্ত। এমন অবস্থায় আঁজা ও রজুলের সত্য সংবাদে—যে সংবাদে এই কথা পুনঃ পুনঃ পরিহার তাৎবে বলা হইয়াছে যে, পাণে আঁজার ভীষণ ক্ষতি ও অনন্ত দুর্গতি আনয়ন করে, সে সংবাদে—বাহার হৃদয়, বিনাশ-ক্রমে বিচলিত না হয়, বুঝিবে সে ব্যক্তি আঁজা ও রজুলের কথা কিছু মাত্র বিখাল করে নাই। বাহা হউক; কল কথা এই যে লক্ষ্য ও অহুতাপানল যে পরিমাণে ভীষণ ও খরতর হয়, পাণ সেই পরিমাণে গুড়িয়া নষ্ট হয়। পাণে মানবাত্মার উপর এক প্রকার মরিচা জন্মাইয়া দেয়, অহুতাপানলের তেজে সেই মরিচা তন্ন হইয়া উড়িয়া যায়। আঁজাকে পাণ এক প্রকার গাঢ় অন্ধকার-আবরণে ঢাকিয়া কেলে, অহুতাপানির আলোকে সেই আঁজার সূচিয়া যায়। বাহা হউক, পাণের প্রভাবে আঁজার যে ক্ষতি হয় তাহা অহুতাপ ভিন্ন আর কিছুতে পূরণ হইতে পারে না। অহুতাপের তেজে মানবাত্মা পরিহার ও বহু হয়। বাহার তওবা করে তাহাদের সংসর্গ অবলম্বনের নিমিত্ত হৃদীহ শরীফে উপদেশ আছে। তওবাকারী লোকের হৃদয় পরিহার ও বহু থাকে। হৃদয় যে পরিমাণে পরিহার থাকে, পাণের প্রতি ঘৃণা ও ভয় সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পূর্বে পাণের প্রতি আসক্তি থাকিলে তাহা বদলিয়া গিয়া ঘৃণার পরিণত হয়। পূর্বে পাণ কার্যে আনন্দ ও সুখ বোধ হইলে এখন তাহা বিবাদ ও তিক্ত লাগে। বাণী এছরারেল বংশে এক জন ঘোর পাণী ছিল—পাণ কাজ করিতে তাহার মনে টান ছিল। তাহার পাণ বিশোচনের এবং তওবা কবুলের জন্য সে সময়ে পরগছর আঁজার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“হে পরগছর ! আমার স্বীয় গৌরবের শপথ, গগনরাজ্যের সমস্ত কেরেশ্বতা আসিয়া উহার জন্য অহুরোধ করিলেও, বতকণ তাহার মনে পাণের আসক্তি দেখিতে পাইব ততক্ষণ তাহার তওবা কবুল করিব না।” পাঠক ! বুঝিয়া রাখ, পাণ কার্যে নিত্যক মিটে ও অতীব প্রলোভনের সামগ্রী। তওবাকারীকে উহা দেখিয়া বিধ মিশ্রিত মধুর ন্যায় ভয় করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একবার বিধ মিশ্রিত মধু পান করিয়া বিষম-ব্রণা ও মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছে সে ব্যক্তি কি আর পুনরায় তৎপ্রতি আশ্রয় করিতে পারে ? তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলেই ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, মিষ্টত্বের প্রলোভনে তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। বিষের ভয়ে,

স্বয়ং লোভকে সে সহজেই দমন করিতে পারে। সে ব্যক্তি পাপের মিষ্টত্বের সহিত বিষ বস্ত্রপার তুলনা করিয়া দেখিয়াছে সে কখনই মিষ্টত্বের জন্য পাপল হইতে পারে না। তাহার নিকট পাপের মিষ্টত্ব লুকাইয়া গিয়া সমস্তই হলাহল বিষবৎ বস্ত্রপাদায়ক হইয়া পড়ে। এই মহা পরিবর্তন যখন এক ধরনের পাপের সম্বন্ধে লীয়াবদ্ধ নহে, বরং সর্ববিধ পাপের মিষ্টত্বই এক অহুতাপের প্রভাবে কটু ও তিক্ত হইয়া যায়। লোভই পাপ কার্যের মধ্যে মিষ্টত্ব আনিয়া দেয়, কিন্তু পাপের মধ্যে আশ্রয় যে অনন্তই গুপ্ত ভাবে থাকে তাহা তওবাকারীর দৃষ্টিতে পড়িয়া যাত্র সে মিষ্টত্ব হলাহল বিষবৎ বস্ত্রপাদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্বপ্রকার পাপের সম্বন্ধেই এই নিয়ম।

প্রকৃত তওবাত শেষ চিহ্ন—সাধুইচ্ছা। তওবাকারীর হৃদয়ে অহুতাপ বলিয়া উঠিলে, যে সাধু ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহা বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত এই তিন কালের সহিতই সম্পর্ক রাখে। বর্তমান সময়ে এই সাধু ইচ্ছা, তাহাকে সমস্ত পাপ একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় এবং পাপের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত সর্ববিধ আরোজন উদ্বোধনে প্রস্তুত করে। ভবিষ্যতের জন্য তওবাকারী এমন দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া গয় যে প্রাণান্তেও সে কখন পাপের জিগীষার বাইতে চাহিবে না। পাপের প্রলোভন যতই মিষ্ট হউক না কেন একেবারে লোভ সম্বরণ পূর্বক পৈর্য ধারণে কমন বান্ধিয়া প্রস্তুত রহিবে এবং পাপ হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত আশ্রয় সমুখে অন্তরে ও বাহিরে পাকা অঙ্গীকার করিয়া লইবে। তদ্ব্যতীত জীবনের অবশিষ্ট কালে সর্ববিধ করজ কাজ বস্ত্রের সহিত প্রতিপালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে। দেখ, যে ব্যক্তি কোন বিশেষ কল যতবার খাইয়াছে ততবারই সে কঠিন পীড়ার আক্রান্ত হইয়াছে এবং অশেষ কষ্ট পাইয়াছে, সে ব্যক্তি যেমন সেই কল পুনরায় না খাইবার নিমিত্ত পাকা সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তওবাকারীকেও তদ্রূপ ভবিষ্যতে পুনরায় পাপ না করিবার জন্য সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। দৃঢ় অঙ্গীকারের পরেও কোন কুপ্রবৃত্তি পুনরায় উত্তেজিত ও উদ্ভ্রমল হইতে পারে এবং তাহার তাড়নার পুনরায় পাপ কার্য ঘটিতে পারে; এই ভয়ে তওবা করিতে ইতস্ততঃ করা কিম্বা পাপ পরিত্যাগের সঙ্কল্প “আ’অ করিব না, কা’ল করিব—এখন করিব না, তখন করিব” বলিয়া

দীর্ঘহুজিভা অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে । কুপ্রভৃতিকে পুনরায় মাথা তুলিতে সুযোগ না দিবার জন্য নির্জন-বাস, সংযম (টীঃ ২৭০) এবং বৈধ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা আবশ্যিক । যে ব্যক্তি নির্জনবাস ও সংযম অবলম্বন করিতে না পারে তাহাকে অন্ততঃ হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনে দিনপাত করা নিতান্তই প্রয়োজন । ইহাও যে ব্যক্তি অবলম্বন করিতে না পারে তাহার তওবা মজবুৎ হইতে পারে না । নির্জনবাস ও সংযম বড় উচ্চ সাধনার ফল ; তদ্বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল এক হালাল অল্পের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ—মাহুয যে পর্য্যন্ত বিত্তহীন হালাল জীবিকা উপার্জন করিতে না পারিবে ততক্ষণ সন্দেহ মূলক ধন হইতেও সন্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না । সুতরাং তওবাও সর্বদা সুন্দর হইতে পারিবে না । আবার দেখ, যে পর্য্যন্ত সর্ববিধ লোভকে চূর্ণ নিচূর্ণ করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত সন্দেহ মূলক ধন হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না । জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—কোন জব্যের উপর প্রাণ লোভ জন্মিলে তাহার উপর সাতবার হাত রাখিয়া সাতবার টানিয়া লইতে পারিলে উহা পরিত্যাগ করা সহজ হয় । এখন অতীত পাপের সম্বন্ধে তওবাকারীকে বেরূপ ইচ্ছা করিতে হয় সে কথা কিছু শুন—অতীত পাপে যে কতি করিয়াছে সর্বাগ্রে তাহার

গতাহু বর্ণন

সংশোধন করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় ।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য এবং মাহুযের প্রতি কর্তব্য কার্যগুলির মধ্যে কোন্ স্থলে কিরূপ ত্রুটি করা হইয়াছে প্রথমে তাহার এক হিসাব খাড়া করিবে ।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপালনে অতীত ত্রুটির প্রতিবিধান ।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত (১) করজ কার্য সম্পন্ন করা এবং (২) পাপ হইতে দূরে থাকা । (এই দ্বিবিধ কর্তব্যের ত্রুটি সংশোধনের জন্য তওবাকারীর হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা যে কার্যে উৎসাহ দেয় তাহা নিম্নে পর্যায়মত লিখা যাইতেছে ।) **প্রথম—করজ কার্য সম্পাদনের**

টীকা—২৭০ । মূল গ্রন্থ **خاموشی** খামুশী শব্দ আছে । তাহার অর্থ চুপ থাকা ।

আমরা তৎকালে সংযম লিপিতেছি । খামুশী শব্দ এক মাত্র বাক্যরূপে আটকাইয়া রাখা বুঝায়, সংযম মর্মে সমস্ত ইঞ্জির ও সকল কুপ্রভৃতিকে আটক রাখা বুঝায় । সংযম শব্দে যেমন বাধ্য-সংযম বুঝায় তেমনিই নিবদ্ধ বর্ণন হইতে দৃষ্টি-সংযম, বাজে কথা হইতে কর্ণ-সংযম এবং এইরূপ কায়-সংযম, লোভ-সংযম, হস্ত-সংযম পদ-সংযম ও মন-সংযম ইত্যাদি বাহিরের ইঞ্জির ও অভ্যন্তরের রিপূর সংযম বুঝায় ।

ক্রীড়া সংশোধন করে । অতীত কালে যতগুলি ফরজ কার্য ছুট পড়িয়াছে বা বাহা সুলভরূপে যথা নিয়মে করা যায় নাই, বয়ঃপ্রাপ্তির পর হইতে তওবা করার সময় পর্য্যন্ত, তদ্রূপ বাহা ছুট পড়িয়াছে তাহা পুনরায় যথারীতি সম্পন্ন করা কর্তব্য । ফরজের মধ্যে প্রথমে নমাজের সম্বন্ধে বিবেচনা কর ।

অতীত অসম্পন্ন

ফরজ নমাজের

প্রারম্ভিক

বয়ঃপ্রাপ্তির দিন হইতে অদ্যাবধি, এই দীর্ঘ কালের

মধ্যে, হয়তো অনেকদিন আলস্যের বশে বা শৈথিল্যে

বহু নমাজ পড়া হয় নাই, অথবা অপবিত্র বস্ত্র

সহকারে বহুবার নমাজ পড়া হইয়াছে অথবা সে নমাজের মধ্যে কোন নমাজে নিয়তের দোষ ছিল, কোন নমাজে অন্য কোন ভুল ছিল । আবাব মূল **عَمِلَ** বিশ্বাস মধ্যে ক্রীড়া বা সন্দেহ ছিল, ইত্যাকার অসম্পন্ন বা ক্রীড়া যুক্ত নমাজগুলি হিসাব করিয়া যথারীতি সম্পন্ন করা উচিত । অতীত জীবনের অসম্পন্ন ও ক্রীড়ায়ুক্ত নমাজগুলি পরে সম্পন্ন করিয়া লওয়াকে **قضاء عمرى** ওমরী কাজা বলে । (যাচা হউক এই প্রকার অন্যান্য ফরজ কার্যেরও অসম্পন্ন গুলি যথারীতি পুনরায় সম্পন্ন করিয়া লইবে ।) যে সময় হইতে তুমি ধনবান্ বলিয়া গণ্য হইয়াছ—নাবালাগ

অতীত অসম্পন্ন

জকাতের প্রারম্ভিক

থাকিলেও তদগণি হিসাব করিয়া যত জকাৎ দেওয়া

হয় নাই বা অপাত্রে দেওয়া হইয়াছে অথবা স্বর্ণ

রৌপ্যের অলঙ্কার পত্রাদি তোমার অধিকারে ছিল

অথচ তজ্জন্য জকাৎ দেওয়া হয় নাই সে সমস্তেরই হিসাব করিয়া জকাৎ দেওয়া কর্তব্য । এইরূপ বয়ঃপ্রাপ্তির পর হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি

অতীত অসম্পন্ন ফরজ

রোজার প্রারম্ভিক

রমজানের রোজা ছুট পড়িয়াছে বা যতগুলির

নীয়াৎ মধ্যে ক্রীড়া ছিল বা বাহা যথারীতি পালন

করা হয় নাই তৎসমুদয় হিসাব করিয়া সম্পন্ন

করা কর্তব্য । উহার মধ্যে ছুট পড়া রোজাগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিতে হয় অথবা যতগুলি রোজা শব্দ ও নিয়ম মত করা হয় নাই, নিজে নিজে তাহার হিসাব করিয়া দেখিবে, তন্মধ্যে বাহা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে তাহা পুনরায় দোহরাইয়া সম্পন্ন করিবে আর যতগুলির সম্বন্ধে কেবল মাত্র সন্দেহ হইয়াছে তজ্জন্য নিজকে দিক্কার ও তিরস্কার করিবে । একরূপ অন্যান্য ফরজ কার্যের ক্ষতি পূরণ করার পর অতীত পাণের ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত । **তৃতীয়—পাণের**

সংশ্রব ভ্যাগের ক্রীড়া সংশোধন করে— । বয়ঃপ্রাপ্তির আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত
চক্ষু, কণ, হস্ত, পদ, রসনা, উদর, প্রভৃতি অঙ্গ হইতে কি কি লঘু পাপ
বা গুরু পাপ জন্মিয়াছে তৎসমস্তেরই হিসাব করিবে । পর-দ্বী-গমন, অস্বাভা
বিক-সংসর্গ, চুরী, মদ্যপান, প্রভৃতি বৈকল্পিক অপকর্ম

করিতে আত্মা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছেন এবং

অতীত মহাপাপের
প্রায়শ্চিত্ত

বাহ্যিক বিকল্পে কঠিন শাস্তির বিধান আছে তদ্রূপ

মহাপাপ করা হইয়া থাকিলে সৰ্ব্বাস্তঃকরণে তওবা করিবে । কিন্তু এই
ধরণের পাপ করিয়া কাজী প্রভৃতি বিচারকের নিকট যাওয়া এবং পাপ
খোঁকার করতঃ দণ্ড গ্রহণ পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়া জেবনহে । বরং স্বীয়
পাপ গোপনে রাখিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা
করতঃ চিরকালের জন্য পাপে বিরত থাকিতে পারিলে এবং প্রভূত পরিমাণে
সংকার্যের অহুষ্ঠানে করিতে থাকিলে তদ্রূপ পাপ করুণাময় ক্ষমা করিতে

পারেন । পর-দ্বী-প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বিনা ওজুতে

কোরুআন শরীফ স্পর্শ করা ; অপবিত্র শরীরে

অতীত লঘু পাপের
প্রায়শ্চিত্ত

মহজেদে প্রবেশ করা ; গান বাজনা শ্রবণ করা

ইত্যাদি লঘু পাপ । এই ধরণের লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তদ্বিপরীত
কার্যের অহুষ্ঠান করা আবশ্যিক । কেননা লঘু পাপ করিলে যে ক্ষতি হয়,
সংকার্য করিলে তাহা বৃচিয়া যায় । এই মর্মে আত্মা ও বলিতেছেন

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ

“নিশ্চয়ই সংকার্য্য, মন্দ কার্য্যকে দূর করে।” (১২ পারা। সূরা হাদ।

১০ রোক্ত।) লঘু পাপের ক্ষতি সংশোধন নিমিত্ত যে সংকার্য্য করিতে
হয় তাহা ঠিক উহার বিপরীত এবং বিশেষ বলবান এবং পরিমাণে যথেষ্ট
হওয়া আবশ্যিক । গান বাজনা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রভূত পরিমাণে
কোরুআন শরীফ শ্রবণ ও আলেকগণের উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যিক ।
অপবিত্র শরীরে মহজেদে প্রবেশ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত
করিতে বহুক্ষণ মহজেদে প্রবেশ করিয়া এবাদত করিতে হয় । বিনা ওজুত
কোরুআন ছুইবার পাপ, কোরুআন দেখিয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করিলে
খণ্ডিতা যায় । মদ্যপানে যে পাপ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত নিজকে

বিশুদ্ধ ও সুশিষ্ট পানীয় দ্রব্য পানে বঞ্চিত রাখিয়া তাহা গরীব তৃষ্ণাতুরদিগকে পান করাইতে হয় । ফল কথা, পাপ কার্য্য করিলে আত্মার উপর যে মলিনতা জন্মে ঐকি তাহার বিপরীত সংকার্য্য করিলে, তৎপূর্ণরূপে আলোকে মলিনতা দূর করিয়া দেয় । লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্তের নমুনা দেখান গেগ, এখন

নির্দোষ আনন্দ-
ভোগের প্রায়শ্চিত্ত

নির্দোষ আনন্দের কথা শুন । পাপ কার্য্যের
যেমন প্রলোভন আছে, সংসারে নির্দোষ ভোগ্য
বস্তুরও তদ্রূপ আনন্দদায়ক প্রলোভন আছে ।

এই জন্য নির্দোষ আনন্দ ভোগেরও প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ; না করিলে সংসারের প্রতি মন আবদ্ধ হইয়া বাইতে পারে । এই জন্য প্রত্যেক নির্দোষ আনন্দের বিপরীত এক একটা কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক । সুখের বিরুদ্ধে কষ্ট ভোগ করিলে মন সংসারের উপর বিরক্ত হইতে পারে । হৃদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“মুছলমানের প্রতি যে হুং অবতীর্ণ হয় তাহাতে তাহার পাপ

পারিবারিক হুং
কষ্টই পাপ বিশেষ
প্রায়শ্চিত্ত

ক্ষয় হয়; এমন কি মুছলমানের পায়ে কাঁটার একটা
আঁচড় লাগিলেও তাহাতে উহার পাপ ঘুচিয়া যায় ।”
মহাপুরুষ হজরত রসূল বলিয়াছেন—“কতক

গুলি পাপ এ ধরনের আছে যে কষ্টভোগ বিনা অন্য কোন প্রকারে তাহা ক্ষয় হয় না । হৃদীছের অন্য বচনে উক্ত হইয়াছে যে—“এমন কতকগুলি পাপ আছে তাহা পারিবারিক হুং ও জীবিকা উপার্জনের কষ্ট ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দূর করা যায় না ।” মহামাননীয়া বিবি আদিশা বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি বহু পরিমাণে পাপ করিয়াছে অথচ তৎপ্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কোন এবাদৎ বা সংকার্য্য করে নাই তেমন লোকের উপর করুণাময় আল্লা কখন কখন হুং কষ্ট নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । সেই কষ্টের প্রভাবে তদ্রূপ লোকের পাপ ক্ষয় হয় ।” পাঠক ! তোমরা এস্থলে বলিতে পার যে—“তদ্রূপ দৈব হুংয়ের উপর লোকের হাত নাই । অনেক সময়ে লোকে সাংসারিক কার্য্য করিতে গিয়া কতিগ্রস্ত ও হুংখিত হইয়া থাকে । সে রূপ স্থলেও তদ্রূপ হুংকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না বলিয়া সাংসারিক জটীর শান্তি বাগতে পারা যায় ।” তোমাদের এ তর্কের উত্তর শুন—যে কার্য্য বা ঘটনা মানুষের মনকে সংসারের প্রতি বিরক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইতেই মানুষের মঙ্গল উৎপন্ন হয় । তদ্রূপ কার্য্য বা ঘটনা—দৈবই হউক বা ইচ্ছা কৃতই হউক—আমতই হউক বা অনামতই হউক মনের মধ্যে সংসার-বিরক্তি জন্মাইতে পারিলেই মঙ্গল

কিন্তু বাহা হইতে আনন্দ জন্মে এবং যে অন্য মনে সংসারাসক্তি যুক্তি পায়, তাহাই ক্ষতির কারণ। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখ ভোগ করিতে পাইলে দুনিয়াকে বেহেশতের ন্যায় মনে হইতে পারে। মহাত্মা হজরৎ ইয়ুসৌফ নবী এক দিন হজরৎ জেব্বারয়েলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আমার সেই বুদ্ধ পিতার উপর কি পরিমাণ শোক হৃৎখের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।” তৎপরে তিনি বলিয়াছিলেন—“একশত জন পুত্র-বিয়োগ কাতরা স্নেহময়ী জননীর শোক তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সেই শোক হৃৎখের পরিবর্তে তাহাকে কি দেওয়া হইবে?” হজরৎ জেব্বারয়েল বলিয়াছিলেন—“এক শত শহীদদের ও এক শত উৎপীড়িত ইমামের পুণ্য তাহাকে দেওয়া হইবে।

মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনে অতীত জ্ঞাতীর প্রতি-বিধান। পাঠক! এখন মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য (হক) পালনে যে জ্ঞাতী ঘটে তাহার প্রতিবিধানের কথা শুন—যত লোকের সহিত সামসারিক কার্য্য করা হইয়াছে নিজে নিজে তাহার এক হিসাব খাড়া করা কর্তব্য। কেবল আদান প্রদান কার্য্যের হিসাব তৈয়ার করিলে চলিবে না; কাহার সহিত কিরূপ ভাবে কথা কহিয়াছ, কাহার বিরুদ্ধে কি বলিয়াছ বা ভাবিয়াছ তাহারও হিসাব নিজে নিজে খাড়া করিবে। কাহারও নিকট হইতে অন্যায় করিয়া কিছু লওয়া হইয়া থাকিলে ফেরৎ দিবে। ফেরৎ দিবার উপায় না থাকিলে তাহার স্থানে ক্ষমা লইবে। বাহাকে তাহার আপ্য বস্তু দেওয়া হয় নাই, তাহাকে সে বস্তু দিয়া দিবে; উপায় না থাকিলে মাফ লইবে। কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে বা কাহারও মনে হৃৎখ দিয়া থাকিলে তাহাদের স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কথা দ্বারাও লোকের ক্ষতি হইতে পারে বলা—পরনিন্দা, কটু কথা বলা, গালী দেওয়া, আশা দিয়া নিরাশ করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি। নরহত্যা করিয়া থাকিলে হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে। তাহার প্রতিশোধ লইতেও পারে অথবা ক্ষমা করিতেও পারে। যদি কোন ব্যক্তি হইতে ভ্রম ক্রমে একটী কপর্দকও বেশী লওয়া হইয়া থাকে তবে তাহাকে বস্ত্র পুঙ্গব খুঁজিয়া উদ্ধার ফেরৎ দিবে। তদ্রূপ লোককে খুঁজিতে যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও করিবে। কিন্তু নিতান্তই না পাওয়া গেলে তাহার উত্তরাধি-

কারীকে খুজিয়া তাহার হাতে ফেরৎ দিবে। অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের পর ফেরৎ দেওয়া, দোকানদার ও তহশীলদারগণের পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার। কেননা তাহাদিগকে অসংখ্য লোকের সহিত আদান প্রদান করিতে হয়। (পরিনন্দা সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম। বাহার বিবরণে নিন্দা করা হইয়াছে নিন্দার কথাগুলি শুনাইয়া তাহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য) কিন্তু এ কার্যটিও বড় কঠিন; কেননা কাহার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিক স্মরণ থাকে না; তাহার পর, উহাদের মধ্যে কে কোথায় আছে সন্ধান পাওয়া দুর্বট। বাহা হউক, মাহুষের প্রতি কর্তব্য কার্যগুলি পালন না করিলে বা অকর্তব্য কার্য করিলে যে পাপের বোঝা মাথার উপর চাপে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত শুধু তাহাদের মন-স্তুতি করণঃ তাহাদের স্থানে ক্ষমা ভিক্ষা লওয়া ভিন্ন ইহজগতে অন্য কোন উপায় নাই। এই পৃথিবী হইতে তাহাদের স্থানে ক্ষমা লইয়া না গেলে পরকালে নিজের পুণ্য তাহাদিগকে দিতে হইবে অথবা তাহাদের পাপ নিজের মাথায় লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই। এই হেতু পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিবার কালে এত অধিক পুণ্য উপার্জন করিয়া লওয়া আবশ্যিক যে পরকালে গিয়া যেন উক্ত প্রকার ঋণশোধের পরেও রিক্ত হস্ত হইতে না হয়—পৃথিবীতে বাহার বাহা পাওনা ছিল তদ্বিনিময়ে পরকালে পুণ্য বাটিয়া দিয়াও যেন নিজের ভাগে কিছু থাকিতে পারে।

পাপ ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রকার ভেদ ও বর্ণনা। পাপ কার্যের পর বাহার হৃদয়ে অনুতাপানল জলিয়া উঠে, তাহাকে শীত্র—অতি শীত্র পাপ ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ জনিত কতি পূরণে তৎপর হওয়া আবশ্যিক। জানী লোকেরা বলিয়াছেন—পাপ কার্য ঘটিবার পর ক্ষণেই নিম্ন লিখিত আট প্রকার কার্য করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। সেই আট কার্যের মধ্যে চারিটি মনের সহিত ও অন্য চারিটি শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে। যে চারিটি অন্তরের সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহার প্রথমটির নাম তওবা অর্থাৎ লজ্জা সহকৃত অনুতাপ। দ্বিতীয়—তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প। তৃতীয়—সেই পাপের জন্য পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয়। চতুর্থ—ক্ষমা পাইবার আশা। যে চারিটি কার্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তন্মধ্যে প্রথমটি হই রাকোৎ নমাজ পড়া। দ্বিতীয়—১০ সত্তর বার

এছতেগকার অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাহার পর এই কাজ্জা এক শত বার পড়া

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

“আল্লা পবিত্র মহৎ এবং প্রশংসিত।” তৃতীয়—ছদকা দেওয়া অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত দরিদ্রকে কিছু দান করা। সে দান অতি সামান্য হউক না কেন। চতুর্থ—এক দিন রোজা রাখা। অন্য জানী লোকেরা বলিয়াছেন, পাপ কার্য্য ঘটাবামাত্র ষথারীতি স্মরণ মত ওজু গোছল করিয়া মছজেদে গিয়া দুই রকাত্‌ নমাজ পড়া আবশ্যক। হদীছ শরীফে আদেশ আছে—“গোপনে পাপকার্য্য করিয়া থাকিলে গোপন ভাবে এবাদৎ কর এবং প্রকাশ্যে পাপ ঘটিলে প্রকাশ্যে এবাদৎ কর, তাহাতে পাপমুক্তি হইবে।” (টী:৭১১)

ক্ষমা প্রার্থনার বিবরণ। পাঠক! জানিয়া রাখ অন্তরের সহিত (এছতেগকার) অর্থাৎ ক্ষমা-প্রার্থনা না করিয়া কেবল মুখে বলিলে কোন ফল পাওয়া যায় না। ক্ষমা-প্রার্থনা করিবার সময়ে ভয় ও অল্পতাপ মনের মধ্যে জলন্ত ভাবে আগরক রাখিতে পারিলে উহাকে আন্তরিক ক্ষমা-প্রার্থনা বলে। তদ্রূপ করিতে পারিলে তওবার ইচ্ছাটা পাকনা হইলেও পাপমুক্তির আশা করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও

আন্তরিক ক্ষমা
প্রার্থনার কল্যাণ

টীকা—৭১১। সৃষ্টি কর্তা জড় জগৎ আধ্যাত্মিক জগতে একই প্রকার নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক একই ধরণের কৌশল পরিচালন করিতেছেন। পাঠকগণের বোধ পরিতৃপ্তির জন্য জড়-জগতের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একজন শ্রমিক লোক মজুরী পাইবার লোভে অধিক খড় কাটিতে গিয়া ‘নিয়ম বহির্ভূত রূপে’ তাড়াতাড়ি কাটা (কাঁতে) চালনা করতঃ হাতে লাগাইয়া বা করিল। এমন সে ক্ষত হস্তখানি সর্ববিধ সঞ্চালন হইতে বিরত রাখিয়া এবং সে ক্ষতে পুনরায় আর খোঁচা না লাগে এমন ভাবে রাখিতে পারিলে সৃষ্টিকর্তার বিধিবদ্ধ নিয়মে ক্রমে সে ক্ষত আরাম হয়; আবার সেই ক্ষতের উপর ঔষধ লাগাইলে তদগোচর শীঘ্র ক্ষত পূরণ হইতে পারে। কিন্তু অধিক মজুরী পাইবার লোভে সেই কর্তিত হস্ত কালে লাগাইয়া পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিলে বা ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ অন্ত্রের আঘাত লাগাইলে সে ক্ষত আর আরাম ইহবে না। আবার দেখ, ক্ষতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগাইলে ক্ষতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালী বা, বেদনা, অরিত্যাদি নানা গীড়া উৎপন্ন হইতে পারে এবং মূল ক্ষতের কারণ হইতে একেবারে বিরত হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকিলে উহা এবং তৎ সংক্রান্ত অন্যান্য গীড়া ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে থাকে। তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রভাবে আত্মার গীড়াও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে দূর হয়।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মনের মধ্যে অহুতাপ ও লজ্জা না রাখিয়া কেবল মৌখিক প্রার্থনা করিলেও একেবারে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না। কেবল মৌখিক কমা-প্রার্থনা করিলেও কিছু ফল পাওয়া যায়। জিহ্বাকে বাজে কথা হইতে আটক রাখা একটা উৎকৃষ্ট লাভ। বেহুদা

মৌখিক কমা-
প্রার্থনার ফল

বাজে কথা বলা অপেক্ষা চুপ থাকা ভাল; আবার চুপ থাকা অপেক্ষা মকলময় কল্মা ও আল্লাহ পবিত্র নাম লওয়া ভাল। তাহাতে জিহ্বাকে আল্লাহ নাম লইবার অভ্যাগম শিখান হয়। জিহ্বাকে আল্লাহ পবিত্র নামোচ্চারণের অভ্যাগম শিখাইতে পারিলে উহা আপনা আপনি গাল্টি কুৎসা, পরনিন্দা প্রভৃতি হইতে দূর থাকে এবং তৎক্ষণাত পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। তদ্ব্যতীত আরও একটা লাভ আছে—পুনঃ পুনঃ আল্লাহ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মে। মহাত্মা আবু এছমান মগ্নেরবী মহোদয়ের এক জন শিষ্য তাঁহার সমীপে হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—“আল্লাহ নাম উচ্চারণ করিতে আমি জিহ্বাকে শিলা দিতে পারিয়াছি কিন্তু মনকে আল্লাহ দিকে লাগাইতে পারিতেছি না—মন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।” ইহা শুনিয়া শেখ মহোদয় বলিয়া-
ছিলেন—“তুমি আল্লাহকে এই জন্য ধন্যবাদ দাও যে, তিনি দয়া করিয়া তোমার এক অঙ্গকে তাঁহার সেবার লাগাইয়া লইয়াছেন।”

মৌখিক কমা-প্রার্থনার বিরুদ্ধে শয়তানী ধোকা ও তাহার ত্রিবিধ পরিণাম। পাঠক! জানিয়া রাখ—শয়তান এই স্থানে মাত্রব্যকে বিষম ধোকা দিয়া বলিতে থাকে “তুমি যখন সর্লভ্যঃকরণে কমা-প্রার্থনা করিতে পারিতেছ না তখন সুখে কতকগুলি কথা আওড়াইলে কি লাভ? তদ্রূপ করা নিতান্ত বে-আদবী, অতএব মৌখিক প্রার্থনা করিও না।” শয়তানের এট কুপরাইশ শুনিলে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়। প্রথম প্রকারের লোক বুদ্ধিমান—তাহারা শয়তানের হুক্তি শুনিয়া মাত্র প্রত্যুত্তরে বলিতে থাকে শয়তান ঠিক কথাই বলিতেছে কেবল মৌখিক কমা-প্রার্থনার কোন ফল নাই। লজ্জিত অন্তঃকরণ ও ভয়ভীরু মনে কমা-প্রার্থনা করা আবশ্যক। ইহা ভিন্ন করতঃ তাহারা তৎক্ষণাৎ নিতান্ত দীনতায় সহিত মনে ও সুখে কমা-প্রার্থনার নিবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর লোক যেন শয়তানের কাটা ধারে লবণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়

অবতায় লোক শরভানের কৃষ্ণজির প্রত্যাবর পূর্বোক্ত প্রকার কার্য দ্বারা দিতে না পারিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে “আমি মনঃ প্রাণে যখন কমা চাহিতে পারিলাম না তখন জিহ্বাকেই তৎকার্য্যে সম্পূর্ণ-রূপে নিযুক্ত করিয়া রাখি। চূপ চাপ বসিয়া থাকা অপেক্ষা মৌখিক প্রার্থনা অংশাই ভাল চইবে।” দেখ, রাজ্য শাসন কার্য্যে জ্ঞান বুদ্ধি ও বলের অবশ্যক ; এমন রাজ্য শাসন কার্য্য অবশ্যই পোদ্ধারের টাকা গণনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার পোদ্ধারের কার্য্য নিশ্চয়ই মলমূত্র-বহনকারী মেহতরের কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বল-সাধ্য রাজ্য শাসনে অক্ষম, তাকেই টাকা গণনার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বরং ভাল, কিন্তু মলমূত্র-বহন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে। (টীঃ ১২)

টাকা—২৭২। মূল গ্রন্থে এই স্থানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া চইয়াছে তাহা এখন দৃষ্টিতে বেশিল বলিষ্ঠ বোধ হয়, কিন্তু একটুকু মনোযোগ দিলে চমৎকার অর্থ ও হৃদয় সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। রাজ্যশাসন কার্য্যে বাদশাকে দুইয়ের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়। দেহ রক্ষা করিয়া আল্লার-পথে-সমনোৎসুক ব্যক্তিকেও কৃপাবৃত্তির দমন ও ‘আল্লার নৈকট্য লাভের প্রবৃত্তিকে’ দখলে রাখা কঠোর তাহার বল বুদ্ধি করিয়া দিতে হয়। ‘আল্লার পথে গমন’ এবং ‘আল্লার নৈকট্য লাভ’ এইরূপ কথার অর্থ করিতে আসিয়া বড় ভুল করিয়া থাকি। আমরা মনে করি—এক ক্রোশ দূরবর্তী কোন বন্ধুর নৈকট্য লাভের উচ্ছাস আমরা যেমন এক একটা খাপ তিয়া সেই পথটি চলিয়া যাই, আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁহার পথে গমনও বোধ হয় তদ্রূপ কিছু হইবে। কিন্তু তদ্রূপ অর্থ করা ঠাট ভুল। ‘আল্লা সর্ব্ব জ্ঞানী’—‘আল্লা জ্ঞানময়।’ আমরা প্রথমে অজ্ঞান অবতায় ভ্রান্ত চইয়া থাকি; পরে ক্রমে আত্মবিগণকে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এখন, ইঞ্জির-কাণ্ড জ্ঞান; তাহার পর বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান, পরিশেষে বুদ্ধি ও ইমান সহকৃত মৌর্যকত জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-পরিচয় ক্রমে ক্রমে লাভ হইতে থাকে। এইরূপ আমরা জ্ঞান লাভ বিষয়ে যতই উন্নত হইতে থাকি ততই জ্ঞান বিষয়ে আল্লার নিকটবর্তী হইতে যাই। এইরূপ ‘আল্লা পবিত্র।’ আমরা ক্রম ক্রমে ‘পবিত্রতা লাভ করিয়া যতই পবিত্রতা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিব ততই আল্লার নৈকট্য পাঠতে থাকিব। আল্লার গুণ অসীম ও অনন্ত; যথা—তিনি করীম (দাণী) রহীম (দয়ালু ইত্যাদি)। এই সকল গুণ আমরা যতই উপার্জন করিয়া উন্নত হইতে থাকিব ততই আল্লার নৈকট্য পাঠতে থাকিব। মুহূর্ত্ত ঘটিল একেবারে আল্লার ফ্রেডে স্থান পাইব। কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থান কালে আল্লার গুণের সমগ্রাণী গুণে বিভূষিত হইবার পথে নানা প্রকার বাধা দিবার বহু পত্র আছে তাহাবিগণকে দমন করিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের ইচ্ছাকে সাধায়া করতঃ উত্তরোত্তর বলবান করাই সর্ব্ববিধ এবাদত ও সাধনার চরম লক্ষ্য। এইরূপ কৃষ্ণবৃত্তির দমন ও সংপ্রবৃত্তির পালন কাব্যকে বাদশা কর্তৃক দুইয়ের দমন ও শিষ্টের পালনের সহিত তুলনা করা যায়। যে ব্যক্তি হৃদয় বিচার ও অস্বাভাবিক ক্রমভার সহিত বাদশার ন্যায় ‘দমন ও পালন’ কার্য্য পরিচালনা করিতে না পারে তাকেই আল্লার এক একটা গুণ প্রকাশক নাম বধা—হেবহান আল্লা (আল্লা-পবিত্র), করীম (দাণী), রহীম (দয়ালু) ইত্যাদি নাম জপ করা উচিত। এইরূপ গুণ প্রকাশক আল্লার এক কটা নাম মনে মুখ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিলে, ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত গুণ আত্মাতে

ভূতীয় অন্তর লোক শয়তানের দোকা শুনিয়া প্রার্থনা কার্য্য ছাড়িয়া দেয়। এ প্রকারের লোক আত্মজ্ঞাণী। শয়তানের কুযুক্তি শুনিয়া ভাচার্য্য ইহাট বৃকে যে, কেবল জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা প্রার্থনা করিলে যখন ফল হইবে না তখন নীরবে চুপ থাকাই ভাল। জিহ্বা সঞ্চালনের পরিশ্রম টুকু স্বীকার না করাকে তাহার বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করে।

তওবা করিতে অনিচ্ছার কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—যে ব্যক্তি তওবা করিতে চায় না তাহার হৃদয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। সে পীড়ার ঔষধ করা অতীব আশঙ্ক্য। প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি কারণে সে পুনঃ পুনঃ পাপ কার্য্য করিতেছে এবং কেনই বা সে তওবা করিতে চায় না? নিম্নলিখিত পাঁচ কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ করে এবং তওবা করিতে চায় না। প্রত্যেকটির ঔষধ পৃথক ধরণে করিতে হয়। প্রথম কারণ—পরকাল বিশ্বাস না করা অথবা পরকাল হইবে কিনা বলিয়া সন্দেহ করা। মিনাশন পুস্তকে দশম পরিচ্ছেদে ইহার ঔষধ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ—লোভের প্রবলতা সাম-লাইতে না পারা এবং সাংসারিক আনন্দ সূত্রে মুগ্ধ হওয়া। লোভ বুদ্ধি হইলে পাপ পরিত্যাগ করা হুকুর হইয়া উঠে এবং আনন্দ সূত্রে উন্মত্ত হইলে মনে পরকালের ভয় উদয় হয় না। অধিকাংশ লোকের

সংক্রান্ত হইতে থাকে। এরূপ ঘটনা, আলার কৌশল পূর্ণ চমৎকার বিধানে ঘটয়া থাকে। এইকণ নাম জপ করা এবং তত্বীহু (মালা) দ্বারা সংখ্যা গণনা করা কার্য্যকে খাজাফিব টাকা গণনার সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু যে সকল লোক আলার নাম জপ করিতে চায় না তাহার লোকের চরিত্র সমালোচনার কিম্বা কুৎসা বর্ণনারূপে গণ্য হইয়া থাকে। স্মরণ করুন বর্তমান সময়ে ভয় নামধারী ২১৪ জন সভা লোক একত্র মিলিত হইলে তাহুল চর্ষণ, তাহাকু লেবন ও চা বিস্কুট ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যে কত লোকের চরিত্র সমালোচনা ও আচার ব্যবহারের কুৎসা গটনা করিতে থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসভা লোকের ২১৪ জন একত্র হইলে যে কুৎসিৎ বাক্যলাপ আরম্ভ করে তাহা শুনিতে উক্ত সভা লোকেরাও কর্ণে অজুলি দিয়া থাকেন কিন্তু এই সভা লোকগণের সুসভা আলাপ শুনিয়া সাধু দরবেশগণও মর্ম্মাহত হন। শহরের রাজপথে মেহতর লোক মল-মূত্র-পূর্ণ ভাির লটয়া চলিবার কালে যে দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া চলে তাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভয়ে পথিকগণ নাকে মুখে কাপড় দিয়া সরিয়া যায়। সমাজের গণ্য মান্য লোকের চারত্র আচার ব্যবহার সমালোচনা পূর্ব্বক দোষ ও ত্রুটি উদ্ঘাটন করিলে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য বিনাশ পায়; ইহা বুঝিয়া সাধু লোক মর্ম্মাহত হন আশা করি এখন মূল গ্রন্থেব দৃষ্টান্তটি বুঝিবার চেষ্টা করিলে অর্থ ও সাদৃশ্য সহজে বুঝা যাইবে।

পক্ষে পাপ পরিত্যাগের পথে লোভ এক বিষম অন্তরায় হয়। এই কথা বুঝাইবার জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—সৃষ্টি-কর্তা দোজখ স্বজন করিয়া, জেব্রায়েলকে দেখিতে বলেন। জেব্রায়েল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—‘হে মহাপ্রভো! তোমার গৌরবের শপথ, দোজখের সংবাদ আনিলে কেহই উহার দিকে যাইবে না।’ সৃষ্টিকর্তা পরে দোজখের চারি ধারে নানা প্রলোভনের পদার্থ স্থাপন করিয়া পুনরায় জেব্রায়েলকে দর্শন করিতে অহুমতি করেন, সেবার জেব্রায়েল পরিদর্শন করতঃ নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হে প্রভো! এখন এমন দেখিতেছি যে কোন মানবই দোজখ হইতে আশ্রয় করিতে পারিবে না—প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া দোজখে নিপতিত হইবে।’ সৃষ্টিকর্তা ঐরূপ বেহেশৎ স্বজন করতঃ জেব্রায়েলকে দর্শন করিতে আদেশ করেন; জেব্রায়েল পরিদর্শনান্তে নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হে মহাপ্রভো! বাহারা বেহেশতের প্রশংসা শুনিবে তাহারা ই মুগ্ধ চিত্তে, অধৈর্য্য ভাবে, ইহার দিকে দৌড়িয়া আসিবে।’ অতঃপর সৃষ্টিকর্তা বেহেশতের চারি ধারে ছুঃখ, কষ্ট পরিশ্রম স্থাপন পূর্বক পুনরায় জেব্রায়েলকে দর্শন করিতে আদেশ দিলেন। জেব্রায়েল পরিদর্শনান্তে নিবেদন করিলেন—‘হে প্রভো! বেহেশতের পথে যে সকল ছুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রম দেখা যাইতেছে তাহাতে আমার ভয় হইতেছে যে কেহই বেহেশতে যাইতে ইচ্ছা করিবে না।’” তৃতীয় কারণ—পরকালের সুখকে লোকে কেবল ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার বলিয়া বুঝে এবং হুনিয়ার সুখকে হাতের নগদ টাকার ন্যায় সম্মুখে দেখিয়া পাগল হয়। মানব হস্তস্থিত উপস্থিত ধনে আসক্ত হয় এবং অঙ্গীকৃত দ্রব্যকে পরহস্তস্থিত জ্ঞানে পাওয়া যাইবে কিনা ভাবিয়া মন হইতে দূরে রাখে। চতুর্থ কারণ—দীর্ঘস্থিতি। অনেক মুছলমান লোক তত্ত্বা করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু কাজের বেলায় ‘এখন না, তখন করিব, বলিয়া বিলম্ব করে। কখনও বলে—এই সুখটী এখন ভোগ করিয়া লই, কল্য হইতে এদিকে আর দৃষ্টিপাত করিব না। পাপ পরিত্যাগে এইরূপ দীর্ঘস্থিতি অবলম্বন না করিয়া ঝটপট ত্যাগ করিয়া কেলা উচিত। মনে রাখিবে, মৃত্যু তোমাকে চক্ষুর পলকে সংহার করিতে পারে। পঞ্চম কারণ—আল্লাহ অল্পগ্রহের উন্টা অর্থ করা এবং তাহার অল্পগ্রহের উপর অন্যায় নির্ভর করা। কেহ কেহ মনে করেন,

পাপ করিলেই যে দোজথে যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই—করুণাময় দয়া করিয়া ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। ক্ষমারই সম্ভাবনা অধিক। অধিকাংশ লোক নিজকে মৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য বলিয়া থাকে, সমুখস্থ সুখটী ভোগ করিয়া লই—দয়াময় দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আল্লার দয়া পাটবার একরূপ আশা করা অন্যায়।

তওবা করিতে অসিদ্ধ হৃদয়ের ঔষধ—পঞ্চ কারণ ভেদে—
এখন পূর্বোক্ত রূপ অবস্থায় যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক, তাহা ক্রমান্বয়ে এলা যাইতেছে—(১) পরকাল-অবিশ্বাসের ঔষধ যথাস্থানে লিখা গিয়াছে। (২) লোভের প্রবলতা ও সুখাস্বাদের মত্ততা হেতু পাপ পরিত্যাগে অক্ষম হইলে, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, এখন লোভের এই সামান্য উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিতেছে না, দোজখের অগ্নির তেজ কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারিবে? আবার গেহেশ্বতের মনোমুগ্ধকর আনন্দের লোভ কি প্রকারে দমন করিতে পারিবে? দেখ, পীড়িত লোকের পক্ষে সুশীতল জল অতীব লোভনীয় হইলেও যদি এক জন বিধর্মী চিকিৎসক উহা পান করিতে নিষেধ করে, তবে সুখময় আরোগ্য লাভের আশায় পীড়িত লোকটী জল পানের লোভকে নিশ্চয় দমন করিতে পারিবে। বিধর্মী ডাক্তারের কথা অগোচর আল্লা ও রসুলের বাক্য অবশ্যই ধ্রুব সত্য। আল্লা ও তাহার রসুল বলিতেছেন—“সংসার কণস্থায়ী। ঐ অল্প সময়ের প্রলোভন দমন করিতে পারিলে আত্মা পরকালে গিয়া চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতে পাইবে।” তাঁহাদের এই সত্য সংবাদ শুনিয়া কি ছুনিয়ার এই সামান্য প্রলোভনের পদার্থ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে? (৩) বাহারা পরকালের সুখকে ভবিষ্যতের ভুগ্ন অঙ্গীকার বলিয়া জানে ও ছুনিয়ার সুখকে হস্তগত সামগ্রী বলিয়া মানে এবং পরকালকে চক্ষে দেখিতে না পাইয়া মন হইতে দূরে রাখে, তাহাদের হৃদয়ের ঔষধ স্বরূপ এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখা আবশ্যিক যে, বাহা নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা যেন এখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। যত্ন নিশ্চয়ই আসিবে। উহা যেন এখনই আসিল। চক্ষু মুগ্ধিত করিয়া মনে ভাব, যেন যত্ন ব্যটিল। যত্ন ব্যটিলেই পরকাল আসে। তখন পরকালই হস্তগত সামগ্রী হইল। যে ছুনিয়াকে ইতিপূর্বে হস্তগত মনে করিতে, তাহা এখন বিনাশ পাইল।

হুনিয়ার বাবতীয় পদার্থ এখন স্বপ্নবৎ অতীত হইল । “চক্ষু বন্ধ করিয়া, মুত্থা ঘটিল” এইরূপ কল্পনা করিতে যে বলা গেল, তাহা কল্পনা না হইয়া প্রকৃত মুত্থাই ঘটিতে পারে অর্থাৎ চক্ষু বন্ধ করিয়া মাত্র সত্য সত্যই মরিয়া বাওণা বিচিহ্ন নহে । (টীঃ ২১৩) (৪) পাপ পরিত্যাগে দীর্ঘস্থায়ী হইলে তাহাকে এক কথা বলা বাইতে পারে—তুমি কি মহান্নমে পড়িয়াছ ? তত্ত্বা অন্য না করিয়া কল্যা করিব বলিয়া কেন বিলম্ব করিতেছ ? কল্যাণের দিনটা হয়তা তুমি না দেখিতেও পার । অন্যই তুমি মরিতে পার । হদীছ শরীফেও এই মর্মেয় সংবাদ আছে—“দোষখবাসীদিগের অধিকাংশ লোক পাপ পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব করিয়াছিল বলিয়া বিলাপ করিবে ।” পাপ পরিত্যাগে দীর্ঘস্থায়ীদিগকে একথাও জিজ্ঞাসা করা বাইতে পারে—“তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ ? তুমি কি মনে কর যে অন্য পরিত্যাগ করা কঠিন, কল্যা সহজ হইবে ? যদি ইহাই মনে করিয়া থাক তবে বড় ভুল করিতেছ । লোভের জ্বালা পরিত্যাগ করা অন্য যেমন কঠিন দেখিতেছ কল্যাও তদ্রূপ কঠিন দেখিবে বরং আগামী কল্যা একটুকু কঠিনতর দেখিতে পাটবে । সৃষ্টিকর্তা এমন দিন সৃষ্টি করেন নাই যে, সে দিন লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগ করা সহজ হইতে পারে । তুমি যদি অন্য পাপের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে না পার এবং কল্যা দমন করিবে বলিয়া রাখিয়া দাও তবে তোমার অবস্থা কেমন হইবে বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে । মনে কর—কোন ব্যক্তিকে বলা গেল—তুমি ঐ ক্ষুদ্র চারা গাছটা এখনই উপড়াইয়া ফেল । সে বলিল—অন্য উৎপাটন করা কঠিন ও শ্রমসাধ্য দেখিতেছি ; আমি এক বৎসর শরীরে বল সঞ্চয় করিয়া আগামী বৎসর উহা উপড়াইয়া ফেলিব । এতলে সেই নির্দোষকে জানা উচিত যে এক বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র চারা, বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইবে, শিকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ; মূল ও শিকড় অদিকতর বলবান হইয়া গভীর মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করতঃ বহু দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা জড়াইয়া পরিবে । তাহার শরীরে কিছুর বল তদ্রূপ ঘনীভূত ভাবে সঞ্চিত

টীকা—২১৩ । যে পাঁচটা কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ করে ও তত্ত্বা করিতে চায় না, তাহা মূল গ্রন্থে প্রথমে একাদিক্রমে উল্লেখ করিয়া শেষে উৎসাহের উৎসাহের কালে পুনর্কৃত্তি ক্রম রক্ষা করা হয় নাই—প্রথমেই পর তৃতীয়, তাহার পর দ্বিতীয় লেখা আছে । আমরা স্থান পরিবর্তন করিয়া কারণগুলি যে পর্যায়ক্রমে আছে, ওষধও সেই পর্যায়ক্রমে দিলাম ।

হইতে পারিলে না বরং কোন পীড়ায় ঘটনা ক্রমে দুর্বল হইয়াও পড়িতে পারে। বংগের শেষে বৃক্ষটী উৎপাটন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিলে। এইরূপ কুপ্রবৃত্তি রূপ বৃক্ষ অধিক দিন জন্ম মরণে থাকিতে পাইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং জন্মের গভীর তল পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া সমস্ত জন্ম-ভূমি জড়িয়া লইয়া মজবুৎ হইয়া দাঁড়ায়। তুমি কিন্তু প্রতিগুণ কুপ্রবৃত্তির আদেশ পালনে এদিক সেদিক ছুটছুটি করিয়া দিন দিন শক্তি হীন হইতে থাকিবে। পরিশেষে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। এই সমস্ত কারণে কুপ্রবৃত্তির অঙ্কুরের প্রারম্ভেই উৎপাটন করা উচিত। তখন উৎপাটন করাও সম্ভব। (৫) আল্লার করণার উপর অন্যায় ভরসা করিয়া অনেকে বলিয়া থাকে—আমি মুছলমান; মুছলমানকে আল্লা বড় ভাল বাসেন এবং সৰ্বদাই তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। তেমন ব্যক্তিকে এই কথা বলা বাইতে পারে—আল্লা মুছলমান লোককে ক্ষমা করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাহাকে যে তিনি ক্ষমা করিলেন তাহার প্রমাণ কি? ক্ষমা করা না করা তাহার ইচ্ছা। যদি ক্ষমা না করেন তবে উপায় কি? দেহ ঈমান বা বিশ্বাস-জ্ঞান এক-রূপ বৃক্ষ সদৃশ। উহা জন্ম ক্ষেত্রে জন্মে; এবং এবাদৎ রূপ জলে জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত ও বলবান হয়। কোন মুছলমান বিশ্বাস-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি এবাদৎ না করে তবে তাহার বিশ্বাস-জ্ঞানরূপ বৃক্ষ দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। একগু লোক অন্তিম কালে মৃত্যু যন্ত্রণায় পতিত হইলে যন্ত্রণার চোটে তাহার বিশ্বাস-জ্ঞানরূপ বৃক্ষের মূল জন্ম হইতে ছিঁড়িয়া বাইতে পারে। যাহারা অনেক পাপ করিয়াছে অথবা এবাদৎও করে নাই তাহাদের ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) মুম্বু রোগীর ন্যায় কখন মরে তাহার স্থিরতা নাই। তেমন মুম্বু জ্ঞান লইয়া ভীষণ মৃত্যুর সঙ্কটপূর্ণ দ্বার দিয়া পরকালে পার হইবার কালে ঘাত প্রতিঘাতের টক্করে সে ঈমান জ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। যদিও না কেহ তদ্রূপ মৃত্যু জ্ঞান সঙ্গে লইয়া পরকালে পার হইতে পারে কিন্তু তাহা এমনই নিকট ও দুর্বল যে তজন্য মহাপ্রভু তাহার পাপ মার্জনা করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। এমন স্থলে শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্য কার্যে শৈথিল্য করা নির্দোষের কার্য। এই ধরণের আহাম্মকী বুঝাইবার জন্য এক জন কবকের দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে।

সে বিশেষ রূপে জানে যে, যথোচিত পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য করিলে তাহারা সচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারা যায়—আবার একথাটা শুনিয়াছে যে, উজাড় শহরের ভূগর্ভে বহু স্বর্ণ রৌপ্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। এমন অবস্থায় নিজের স্বর্ণ-প্রসূ ক্ষেত্র ফেলিয়া, পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিয়া, উজাড় শহরে সোনা পড়িয়া পাটবার আশায় বাওয়া এবং তথায় বসিয়া থাকা সে কৃষকের পক্ষে কেমন আহাম্মকী হয় ? তাহাকে নিরেট গওমূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যায় ? ইহকালে মজল-প্রসূ এবাদৎ কার্য্যে পরিশ্রম না করিয়া, দিনা পরিশ্রমে পরকালে আল্লার অনুগ্রহ পাইবার আশা করাও তদ্রূপ মূর্খতা। অথবা তদ্রূপ লোককে এমন একজন নির্দোষের সহিত তুলনা করা যায় যে ব্যক্তি সচক্ষে দেখিতেছে যে গ্রামে ডাকাইত পড়িয়াছে—সকল গৃহস্থের ধন সম্পত্তি লুটিয়া লইতেছে অথচ সে মনে করিতেছে ‘ডাকাইত দল আমার গৃহ পর্য্যন্ত আসিতে পারিলে না : আসিলেও আমার গৃহ লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিলে না। আমার লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিলেও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলে না—লুটের অগ্রেই মরিয়া বাইবে অথবা অন্ধ হইবে।’ এইরূপ সমস্ত কথাই কাল্পনিক—এরূপ বিপদ সম্ভাবনা মাত্র না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটতে পারে। পরকালে আল্লার স্থানে ক্ষমা পাইবার আশা তো তদ্রূপ সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু শাস্তি পাইবার ভয়ই অধিক প্রবল। আল্লার অনুগ্রহ প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া সতর্কতা পরিত্যাগ করা নিতান্তই আহাম্মকী।

একযোগে অথবা ক্রমান্বয়ে পাপ পরিত্যাগ ভাল তদ্বিষয়ক মতভেদের মীমাংসা। প্রিয় পাঠক ! এখানে একটা জটিল কথা বুঝিবার চেষ্টা কর। সমস্ত পাপ এক সঙ্গে একেবারে পরিত্যাগের সহজ করা ভাল, কি এক একটা পরিত্যাগ করা ভাল, ইহার মীমাংসা উপলক্ষে আলোচ্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন—সর্ববিধ পাপ পরিত্যাগ এক সঙ্গেই করা আবশ্যিক—এক আশাটা করিয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তাহারা নিজের মত সাব্যস্ত করিতে এই প্রমাণ উত্থাপন করেন যে, পরনারী-হরণ ও মদ্যপান উভয়ই চারাম। যে ব্যক্তি এই পাণে লিপ্ত, সে একটা ত্যাগ করিলে কি প্রকারে নিষ্পাপ হইতে পারে ? দুই মটকা শরাবের মধ্যে একটা ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যটা হইতে মদ্য লইয়া

পান করিলে, পাণ হইতে বাচা যায় না। উভয় মটকারই শরাব সমান হারাম ও ক্ষতিকর। একটা পরিভ্যাগ পূর্বক অন্যটা হইতে শরাব লইয়া পান করিলে একট প্রকারের অনিষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ পরনারী-ভরণ ও মদ্যপান উভয়ই হারাম। একটা ছাড়িয়া অপরটীতে লিপ্ত থাকিলে পাপমুক্তির আশা অসম্ভব। তাহাদের এ যুক্তিটা তওবা স্বত্বকে খাটে না। পরিভ্যাগকে তওবা বলে। যে পাপকে যখন মক্ষ বলিয়া চিনা যায়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিভ্যাগ করা আবশ্যিক। দেখ, পরনারী ভরণ হইতে যেমন এক শ্রেণীর বহু পাপ উৎপন্ন হয়, তেমনই মদ্যপানে অন্য শ্রেণীর বিবিধ পাপ উদ্ভূত হয়। কিন্তু তাহাদের অনিষ্টকারিতা একই সময়ে স্পষ্টে চিনা যায় না। উহাদের মধ্যে বাহ্যিক অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিভ্যাগ করিতে মনে ব্যাকুলতা জন্মে। আবার উক্ত দুই শ্রেণীর পাপ মধ্যে; বাহ্যিক ক্ষতি অধিক দেখা যায় তাহাকে অগ্রে পরিভ্যাগ করিতে পারা যায়। মদ্য পানে ও তাহার আনুসঙ্গিক কার্যে বহু পাপ ও ক্ষতি জন্মে; পরনারী-ভরণে ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারে তদপেক্ষা অধিক পাপ ও ক্ষতি উৎপন্ন হয়, এই কথাটা যখনই স্পষ্টে জানা যাইবে তখনই অধিক ক্ষতিকর ব্যক্তিচার পাপটা পরিভ্যাগ করিতে মানুষ সক্ষম হইবে। কেহবা মদ্যপানকে পরনারী-গমন অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বুঝিয়া অগ্রে তাহাকেই পরিভ্যাগ করে। আবার কেহ বা পরনিন্দাকে মদ্যপান অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বলিয়া বুঝে, কেননা পরনিন্দার কুফল সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্বসাধারণ সকলেরই ক্ষতি করিয়া থাকে। এই জন্য সে ব্যক্তি পরনিন্দাকে সর্বাগ্রে পরিভ্যাগ করিতে সক্ষম হয়। আবার দেখ, এতপও হইতে পারে যে, কোন কোন মদ্যপানী অপরিমিত পানের দোষ স্পষ্টে বুঝিতে পারে কিন্তু মদ্যপানের লোভ একেবারে দমন করিতে সক্ষম হয় না। এক্ষণ লোক অপরিমিত পান হইতে বিরত হয় কিন্তু অল্প পান ত্যাগ করিতে পারে না। এক্ষণ লোক মনে করে—“যত অধিক মদ্যপান করা যাইবে আত্মার ক্ষতি তত অধিক মাজায় হইবে এবং তত শাস্তি পাইতে হইবে। আমি মদ্যপানের লোভ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না বলিয়া অপার্যমানে পান করিয়া থাকি, কিন্তু অধিক পানে অধিক ক্ষতি হয় ইহা যখন বুঝিতে পারিয়াছি

তখন অপরিমিত পান অংশাই পরিত্যাগ করিব। শরতান একটা প্রলোভন আমার মনে নিক্ষেপ করতঃ আমাকে পরাস্ত করিয়া আমার ঘারা সেই পাপটী করাইয়া লইতেছে কিন্তু যে প্রলোভনে আমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—যে পাপ পরিত্যাগে আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে—তদ্রূপ পাপ করিতে কেন আমি নিযুক্ত হইব ?” বাহা হউক, পাপরাশির মধ্য হইতে, কোন একটা বিশেষ পাপ পরিত্যাগ করিতে মানবের ক্ষমতা আছে—এবং তাহা পরিত্যাগ করিলে তজ্জনিত ক্ষতি হইতেও ম্মান্য অব্যাহতি পাইতে পারে।

এতলে ছুটি মহাবাক্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যিক। মহাপুঙ্কস্ব হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—

الْقَائِبُ حَيْثُ اللهُ

“তওবাকারী আল্লার প্রিয় পাজা।” এবং কোবু আন শরীফে আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লা তওবাকারীদেরকে ভাল বাসেন।” (২ পারা। হুরা বকর। ২৮ রোকে।) এই উভয় পবিত্র বচনে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে উক্ত কথা ভালবাসার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। বাহারা অমৃতপ্ত হৃদয়ে সর্বাঙ্গঃকরণে সমস্ত পাপ চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লা বড় ভালবাসেন এবং তাহাদের সম্বন্ধেই উক্ত প্রকার উচ্চ সম্মানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে পাপ পরিত্যাগ না করিয়া কিয়দংশ ত্যাগ করা সম্ভব নহে, তাহারা উক্ত প্রকার উচ্চ শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। নতুবা বহু পাপের মধ্যে নিতান্ত লঘু শরৎের গুলি ক্ষুদ্র সংকার্ষের প্রভাবে অগ্রে লুপ্ত হয়, তাহার পর গুরুতর গুলি গুরুতর সংকার্ষে লোপ পাঠিতে থাকে। ফল কথা, সকল পাপ এক সঙ্গে দূর হয় না। অধিকাংশ স্থলে তওবার কার্য্য আন্তে আন্তে প্রকাশ পায়—অর্থাৎ তওবা ক্রমে ক্রমে পাপ বিনাশ করে—একটা পাপ লোপ করিয়া ও তজ্জনিত ক্ষতি সংশোধন করিয়া আর একটা লোপ করিতে আরম্ভ করে। বাহা হউক, মাজ্জনা পাইবার জন্য তওবা করিবার সুযোগ বতটুকু ঘটে, সেই পরিমাণে কলও হস্তগত হয়। (আজ্জাই ভাল জানেন।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা ।

ছবর বা ধৈর্য্যের কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হদীছ ও মহা-
জন উক্তি—পাঠক! বুঝিয়া লও ۞ ছবর (টা:২১৪) তিন্ন ‘তওবা
বা পাণিনিরতি সর্দাজসুন্দর হইতে পারে না। এমন কি ছবরের অভাবে
কোন কর্তব্য-কার্য্য নির্বাহ করিতে কিম্বা কোন প্রলোভন পরিত্যাগ
করিতে পারা যায় না। মহাপুরুষ হজরত রসূল কে ঐমান
(বিশ্বাস-জ্ঞান) এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“ছবর-
কেই ঐমান বলে।” অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—“ছবর ঐমানের
অর্দ্ধেক।” ছবর একটা পরমোৎকৃষ্ট গুণ, ইহার কল্যাণ অতীব মহৎ ।
এই কথার সত্যতার প্রমাণ জনা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহা-
প্রভু আল্লা কোরআন শরীফের মধ্যে ৭০ সত্তর বারেরও অধিক ছবরের
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষের ভাগ্যে যত উন্নতি নির্দ্ধারিত আছে,
তৎসমুদয়ই এক মাত্র ছবর হইতেই লব্ধ হয়। আল্লাও বলিতেছেন—

টীকা—২৭৪। ‘ছবর’ আরবী কথা; ইহাকে বাংলায় ‘ধৈর্য্য’ বলা যাইতে পারে;
কিন্তু ‘ধৈর্য্য’ শব্দের অর্থ অপেক্ষা ‘ছবর’ শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। সাধারণতঃ বিপদ,
আপদ, দুঃখ-কষ্ট, অটল ভাবে সত্য করিবার শক্তিকে সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য বলে। ছবর
শব্দের অর্থ তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জোগের আঁকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির লোভ, কামের উত্তেজনা
প্রভৃতির দংশন তাড়নায় অটল থাকা এবং আনন্দের আবাদে উৎফুল্ল ও সুখের স্পর্শে
হতচেতন না হইয়া অটল ভাবে প্রকৃতির থাকার শক্তিও ছবরের অন্তর্গত। কল কথা,
মানব মনে যে শক্তি থাকিলে উহা বিপদ ভয়ে না হটিয়া স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকে;
দুঃখ-কষ্টের ভয়ে দমিয়া না গিয়া—ভাসিয়া না গড়িয়া—উন্নত মস্তকে থাকিতে পারে; প্রবৃত্তির
তাড়নায় বিচলিত না হইয়া স্থির-পদ বিক্ষেপে সম্ভবা পথের সুস্মরেখা ধরিয়া চলিতে
পারে; এবং সকলকার ফুৎকারে না ফুলিয়া—না উড়িয়া স্ব স্থানে স্থির থাকিতে পারে;
আনন্দ ও সুখের স্পর্শে দিশা না হারায়—পথ না ভুলে অথবা হতজ্ঞান বা অচেতন না
হয় সেই শক্তির নাম ছবর।

‘শোকর’ও আরবী কথা; ইহাকে বাংলায় কৃতজ্ঞতা বা ‘উপকার-প্রাপ্তি বোধ’ বলা
যায়। উহা মনের একটা গুণ ভাব বা অবস্থা। বাক্য ও কার্য্যে বাহিরে প্রকাশ পায়।
সুখে প্রকাশ করিলে ধন্যবাদ বলে। সুখে কথা বলিয়া বা ধন্যবাদ দিয়া যেমন ‘শোকর’
করা হয় তদ্রূপ কাজে, আচরণে এবং ব্যবহারেও ‘শোকর’ করা হয়।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا ۝

“যখন যখন তাহারা ছবর করিতে পারিয়াছে তখন তখনই আমি তাহাদের
মধ্য হইতে সন্মুখ উদ্ভব করিয়াছি—তাহারাও আমার আদেশে (অপ-
রকে) সংপথ প্রদর্শন করিয়াছে।” (২১ পারা। হুয়া ছেজদা। ৩
রোকু।) মহাপ্রভু ছবর হইতে অসীম মঙ্গল উৎপন্ন করেন এবং ছবরের
জন্য অনন্ত পুরস্কার নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি
বলিতেছেন—

إِنَّمَا يُوقِى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَمْرِ حَسَابٍ ۝

“ নিশ্চয় ছবরকারীগণকে অনন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। ” (২৩ পারা।
হুয়া জোমর। ২ রোকু।) আবার দেখ, তিনি ছবরকারীগণের সাহায্যার্থ
সর্বদা সঙ্গে থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন—

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

“এবং আল্লা ছবরকারীগণের সঙ্গে আছেন।” (২ পারা। হুয়া বকর।
৩৩ রোকু।) ছালাং (আশীর্বাদ), রহমৎ (করুণা), এবং হেদায়েত
(তৎপথে চলিবার সুযোগ) এই ত্রিবিধ অমূল্য
পদার্থ ককণাময় আল্লা অন্য কোনও সম্প্রদায়কে
এক সঙ্গে দান করেন না, কেবল ছবরকারীগণকে
এক সঙ্গে দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বলিয়াছেন—

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

“তাহাদের (ছবরকারীদের) উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছালাং
(আশীর্বাদ) ও রহমত (করুণা) অবতীর্ণ হয় এবং তাহারাষ্ট সংপথগামী।”

(২ পারা। হুয়া বকর। ১২ রোকু।) ছবরের আরও বহু মাহাত্ম্য ও গৌরব আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি মহা গৌরব যে মহাপ্রভু ছবরকে নিতান্ত ভালবাসেন। এই ভালবাসার বস্তু তিনি, যেমন তেমন লোককে দেন না—বাহারা তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বস্তু কেবল তাহাদিগকেই উহা উপহার দিয়া থাকেন। মহাপুরুষ হজরত রসূল খীয় ধর্মবন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—“মহাপ্রভু আল্লা তোমাদিগকে যে সকল অমূল্য পদার্থ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ‘ইয়াকিন’ বা ‘ঋব বিশ্বাস-জ্ঞান’ ও ‘ছবর’ এর মাত্রা অতি অল্পই আছে (যদি পুরা মাত্রায় এখনই দান করিতেন তবে তোমরা বহন করিতে পারিতে না)। বাহাদিগকে এই হইল পদার্থ এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে স্নানমাচার দাও যে রোজা নমাজ অন্ন মাত্রায় করিলেও তাহাদের কোন ভয় নাই। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা এখন যে অবস্থায় আসিয়াছ যদি তোমরা সেই অবস্থায় ছবরের সহিত স্থিরপথে দণ্ডায়মান থাকিতে পার—এ অবস্থা হইতে কিরিয়া না যাও—তবে ইহাই আমার নিকট অধিক প্রিয়তর। কিন্তু এই ছবরের অবস্থা হইতে কিরিয়া যদি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তোমাদের সকলের এবাদৎ সমষ্টির সমান এবাদৎ করে তথাপি উহা আমার নিকট তত প্রিয় হইবে না। আমার ভয় হইতেছে, আমার পরে তোমাদের সম্মুখে সংসারের পথ প্রশস্ত হইবে এবং তোমাদের নিকট সংসারের উন্নতির পথ একরূপ প্রশস্ত ভাবে খোলা হইবে যে, তোমাদের এক জন অপরের উপর অসন্তুষ্ট হইতে থাকিবে এবং ঈমানদার লোকও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় যে ব্যক্তি ছবর করিবে এবং ছবরের জন্য পুরস্কার পাইবার আশা রাখিবে তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার দেওয়া হইবে। অতএব তোমরা ছবর কর—ছবরকে মজবুৎ ভাবে ধারণ কর। দুনিয়া চিরকাল থাকিবে না; কিন্তু আল্লা প্রদত্ত পুরস্কার চিরকাল বর্তমান রহিবে।” এই পর্য্যন্ত কথা বলিয়া মহাপুরুষ হজরত রসূল পরবর্তী আয়াৎটি সমস্ত পাঠ করিয়াছিলেন—

مَا عِندَ كُمْ يَنْفَرُ وَمَا عِندَ اللَّهِ

بَاقُهُ وَلِلَّذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ

بَا حَسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহা ফুরাইয়া যাইবে; কিন্তু যাহা আল্লাহর নিকট আছে, তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে। যাহারা ছবর করিয়াছে, তাহাদের কার্য্য, উৎকৃষ্ট পুরস্কারে নিশ্চয়ই অলঙ্কৃত করিব।” (১৪ পারা। সূরা নহল। ১০ রোকে।) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ বলিয়াছেন—“বেহেশতের রত্ন সমূহের মধ্যে ছবর একটি অমূল্য রত্ন।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“ছবরকে যদি মানুষের আকার দেওয়া হইত, তবে সে নিতান্ত দয়ালু হইত।” তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—“ছবরকারী লোককে আল্লা এড় ডালবাসেন।” মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী ﷺ কে আল্লা বলিয়াছিলেন—“হে দাউদ! তুমি আমার স্বভাবের অনুকরণ কর। আমার স্বভাব ছবর করা, এই জন্য আমার একটি নাম ‘ছবর’ অর্থাৎ সহিষ্ণু।” মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী ﷺ বলিয়াছেন—“হে মানব! তোমরা যে পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্যতার উপর ছবর করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত সফলতার মুখ দেখিতে পাইবে না।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ এক দিন কতিপয় ‘আনছারী’ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘তোমরা কি মুছলমান?’ তত্বতরে তাঁহারা বিনীত ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হজরতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তোমরা যে মুছলমান তাহার প্রমাণ কি?” তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে রসূলুল্লা! আমরা আল্লাহর অঙ্গুগ্রহে কিছু পাইলে **শুকর** (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করি; কষ্ট উপস্থিত হইলে ছবর করিয়া থাকি এবং আল্লাহর বিধানে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকি।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“কাবা শরীফের প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি—‘তোমরা পাকা মুছলমান।’” মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লা বলিয়াছেন—“শরীফের সম্বন্ধে মন্তক বেক্রপ, ঈমানের সম্বন্ধে ছবর তজ্জপ, মন্তক না থাকিলে শরীফে যেমন কোন কাজ হয় না, ছবর না থাকিলে ঈমানেও কোন কল দেখ না।”

ছবর বা ধৈর্য্যের প্রকৃত পরিচয়। পাঠক! শুনিয়া রাখ—
ছবর কেবল মানুষের জন্য ষাস বস্তু। ইত্যর জন্ত সর্ব্বদা খাহেশের অধীনে থাকিয়া, কেবল উহারই তাড়নার পরিচালিত কর। খাহেশ ভিন্ন অন্য কোন জব্ব বা প্রবৃত্তি তাহাদিগকে চালাইতে পারে না। খাহেশ

তাহাদিগকে যে দিকে চালায়, সেই দিকেই চলিতে থাকে—তদ্বিকল্পে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্য ইতর জন্তুর উপর ছবরের অধিকার নাই। আবার ফেরেশ্তাগণ পূর্ণ সাম্য ভাবাপন্ন—কোন খাহেশ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না; এজন্য তাহাদের পক্ষে ছবরের প্রয়োজন নাই। ফেরেশ্তাগণ আল্লার প্রেমে সর্বদা ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্বদা কর্তব্য-জ্ঞানের উপদেশে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রতিবন্ধকতাও নাই। সুতরাং প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার কষ্ট তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমতঃ মানবকে ইতর প্রাণীর স্বভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন; তাহার পর পান ও আহারের লোভ, পরিচ্ছদ পারিপাট্যের ইচ্ছা, আনন্দ ও সুখভোগের খাহেশগুলি তরুণের চাপাইয়া দিয়াছেন। মানব যে সময়ে ঘোবনে পদার্পন করিতে যায়, সেই সময়ে ফেরেশ্তাগণের সমশ্রেণীস্থ একটা ফেরেশ্তাকে নূর (আলোক) সহকারে মানব-মনে সৃষ্টি করিয়া দেন। সেই ফেরেশ্তা সেই আলোকের সাহায্যে কার্যের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সেই ফেরেশ্তাকে ‘বুদ্ধি’ এবং তাহার হস্তাঙ্কিত আলোককে ‘জ্ঞান’ বলে। এতদ্ব্যতীত আরও একটা ফেরেশ্তাকে মানব হৃদয়ে স্থাপন করা হয়, তাহাকে শক্তি, বল বা ক্ষমতা বলা যায়। এই দুই উৎকৃষ্ট পদার্থ হইতে ইতর জন্তু বঞ্চিত আছে। প্রথম ফেরেশ্তা, জ্ঞানের আলোক সঙ্গে লইয়া মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সুতরাং সেই আলোকের প্রভাবে মানব প্রত্যেক কার্যের কারণ ও ফলাফল দেখিতে পায়। কাৰ্য্যটী কিভাবে নিষ্পাদিত হইলে সুফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও জানিতে পারে এবং নিজের অবস্থা ও আল্লার পরিচয় পাইতে পারে, তৎসঙ্গে ইহাও জানিতে পারে যে, খাহেশকে পরিতৃপ্ত করিবার কালে যদিও একটা চমৎকার আনন্দ আরাম ও সুখ পাওয়া যায়, তথাপি পরিণামে ভীষণ বিনাশ ও মহাকষ্ট আনয়ন করে। আবার ইহাও স্মরণ মত জানিতে পারে যে সুখভোগের আনন্দ ও আরাম শীঘ্র ফুরাইয়া যায়; কিন্তু তজ্জনিত দুঃখ ও কষ্ট বহুদিন পর্যন্ত রহিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে থাকে। একইণ ‘বুঝ’ ইতর প্রাণীর ভাগ্যে কখনই ঘটে না—ইহা কেবল মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেবল সেই বুঝ মানুষের পক্ষে প্রচুর নহে—তৎসঙ্গে চলিবার প্রচুর ক্ষমতা থাকাও একান্ত আবশ্যিক।

যে ব্যক্তি নিজের খাহেশকে কৃতিকর বলিয়া জ্ঞান করত বুঝিয়াছে, অথচ তাহাকে নিরস্ত করিবার ক্ষমতা রাখেনা, তাহার পক্ষে শুধু বুঝ সময়ে ফল কি ? দেখ, পীড়িত ব্যক্তি যদি উত্তম রূপে বুঝিতে পারে যে, এই পীড়ায় তাহার বহু ক্ষতি করিয়াছে ও করিবে অথচ তাহা দূর করিবার কোন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহার সে 'বুঝ' বা জ্ঞানে কি উপকার করিবে ? এই কারণে করুণাময় সৃষ্টিকর্তা মানবের সঙ্গে আর একটা ফেরেশতা যোগ করিয়া দেন। যে বিষয়কে কৃতিকর বলিয়া বুঝে, তাহা পরিত্যাগ করিতে মানবকে এই ফেরেশতা, বল দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে। আজন্ম শৈশব কাল হইতে খাহেশের আদেশ মত চলিবার জন্য যেমন একটা শক্তি মানবের আবশ্যক ছিল, তদ্রূপ যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আর একটা শক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিবার এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইতে বাচিবার জন্য প্রয়োজন হয়। খাহেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিবার শক্তিটা ফেরেশতা-সৈন্যের অন্তর্গত ; আর উহার আদেশ মত চলিবার শক্তি শয়তান-সৈন্যের দলভুক্ত। খাহেশের বিরুদ্ধে চলিবার শক্তিটা পরকালের হিতকর ও জ্ঞান-উপার্জননের হেতু এবং উহার আদেশ মত চলিবার শক্তি সেই গুণ-বিনাশের কারণ।

মানবের অন্তররাজ্যে এই দুই বিরোধী সৈন্যদলের যুদ্ধ সৰ্বদার জন্ম লাগিয়া রহিয়াছে। ফেরেশতা-সৈন্য মানবকে খাহেশের বিরুদ্ধে চলিতে অনুপ্রাণিত করে, আর শয়তান সৈন্য উহার অনুগত হইয়া চলিতে কুপরামর্শ দেয়। বেচারি মানব, এই দুই বিবাদমান সৈন্যদলের টানাটানির মধ্যে গড়িয়া হারান আছে। দুই পক্ষই মনকে আপন আপন দিকে টানিতেছে। মন কাহার কথা মানিবে, আর কাহার কথা অমান্য করিবে—কোন দিকে বাইবে, আর কোন্ পক্ষ পরিত্যাগ করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। যে সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, মন তাহার দিকেই ঝুকিয়া পড়ে। শয়তান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কালে ফেরেশতা-সৈন্য যদি স্বস্থানে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, অর্থাৎ নিজের অবস্থান-স্থান হইতে হটিয়া না যায় তবে সেই স্বৈর্য্যকে 'ছবর' বা ধৈর্য্য বলে। স্বস্থানে স্থির থাকিতে পারিয়া আবার শয়তান-সৈন্যকে যদি হারাষ্টয়া ও তাড়াইয়া দিতে পারে তবে সেই প্রবল ভাবকে **ظفر** (জফর) বিজয় বলে। মানব অন্তরে এই দুই সৈন্যদলের যে যুদ্ধ চলে তাহাকে 'প্রবৃত্তির সহিত জেহাদ' বলে। বাহা হটক, 'কুপ্রবৃত্তি'র উদ্ভেজনা সহ্য করিয়া যে শক্তি মনকে

প্রশান্ত ভাবে 'নিবৃত্ত' করিয়া রাখিতে পারে তাহারই নাম 'ছবর'। যে স্থলে 'কুণ্ঠবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তির' মধ্যে সংঘর্ষণ নাই তথায় ছবরেরও আবশ্যকতা নাই। এই কারণে ফেরেশ্তাদিগের জন্য ছবরের প্রয়োজন হয় না। অন্য পক্ষে, ইতর জন্ত ও শিশুদিগের পক্ষে ছবর করিবার শক্তি নাই।

পাঠক! আমরা এতক্ষণ যে ছই ফেরেশ্তার আলোচনা করিলাম তাহাদিগকেই **كراما كا تهين** কেরামান্ কাতেবীন বলে। সৃষ্টিকর্ত্তা

দমা করিয়া বাহাদিগের সম্মুখে চিন্তা ও যুক্তি-
কেরামান্ কাতেবীন

অভ্যুদয়ানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহার। বৃত্তিতে পারে—কারণ মা হইলে কার্ণের উৎপত্তি হয় না। যে স্থলে কোন নূতন বস্তু দেখা যায়; তথায় নূতন কারণের সমাপ্রশ্নেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেখানে কোন পুরাতন পদার্থের বিকল্প-ভাবাপন্ন অন্য কোন নূতন পদার্থ দেখা যায় তথায় সেই পুরাতন কারণের বিরোধী অন্য নূতন কারণ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে। সকলেই জানে ইতর জন্ত ও মানব শিশুর হৃদয়ে জন্মাবধি কেবল থাকে একাকী থাকে—জ্ঞান ও বিচার শক্তি থাকেনা। সুতরাং তাহার। কার্যের পরিণাম জানিতে পারে না; তদব্যতীত প্রবৃত্তির বিকল্পেও দাঁড়াইবার শক্তি রাখে না। মানব-শিশু যখন ঘোবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন 'জ্ঞান' ও 'নিবৃত্তি শক্তি' নূতন ভাবে হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। বাহা হউক, এই নূতন ছই পদার্থ অবশ্যই নূতন ছইটি কারণের প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া বুঝা যাইবে। শেষোক্ত দুইটি নূতন কারণকেই দুটি ফেরেশ্তা বলা যাইতেছে। উহাদের নামই 'কেরামান্ কাতেবীন'। সকলেই জানে—জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ঘোবনের প্রারম্ভে প্রথমেই বিচার-মূলক জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে থাকে। জ্ঞান জন্মিবার পরে তদনুসারে কার্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি উৎপন্ন হয়। যে কারণ অর্থাৎ ফেরেশ্তাটি মানব-হৃদয়ে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেন, তিনি একটা শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্তা। এই জন্য হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে। হৃদয় বা অস্থি। বসিলে তোমার নিজকেই বুঝায়। ঐ জ্যোতির্ময় জ্ঞানের ফেরেশ্তাকে তোমার উপর উপদেশক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে উহাকে দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশ্তা বলা যায়। ঐ ফেরেশ্তা তোমাকে ভাল মন্দ কর্তব্যাকর্তব্য সদগৎ পথ

দেখাইবার জন্য নিযুক্ত আছেন। তিনি তোমাকে সর্বদা সং পরামর্শ দানে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তুমি যদি কাণ পাতিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কর তবে তিনি স্বীয় পরিশ্রম সার্থক হইল দেখিয়া প্রসন্ন হইবেন এবং তোমার “আমলনামার” অর্থাৎ কার্য-তালিকার মধ্যে একটা পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিবেন; পক্ষান্তরে যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মূল্যবান পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেও এবং গন্ত ও শিশুর ন্যায় তুমি কর্তব্যাকর্তব্য বিচারে বঞ্চিত থাক, তবে ঐ ফেরেশতার সমীপে তোমার নিজের পক্ষে ত্রুটি করা হইবে। ঐ ত্রুটি জনিত পাপ তোমার নামে লিপিত হইবে। (জ্ঞানের উপদেশ মানিলে পুণ্য লিখা এবং অমান্য করিলে পাপ লিখা যে ফেরেশতার কাজ তিনি প্রধান ফেরেশতা)। জ্ঞানের উপদেশ মত কাজ করিতে মানবকে দ্বিতীয় ফেরেশতা বল দিয়া সাহায্য করেন। তিনি উপযুক্ত হইয়া যে বল দান করেন তাহা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে বা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে এক প্রকার পুণ্য উৎপন্ন হয়; আবার তাহা না করিলে পাপ জন্মে। এ পাপ পুণ্যও তোমার নামে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহা চউক, উক্ত দুই লিখক ফেরেশতা, পাপ ও পুণ্য তোমার আমলনামা ও আত্মা উভয়ের উপর লিখিয়া থাকেন। তুমি দেখিতে পাও না। তোমার আত্মার উপর লিখিলেও তাহা শরীর বর্তমান থাকা পর্যন্ত তুমি দেখিতে পাইবে না। এই দুই ফেরেশতা ও তাঁহাদের লিখন এই জড় ভগতের পদার্থ নহে, সুতরাং এই চক্ষু-চক্ষে দেখা বাটতে পারে না। মৃত্যু-ঘটনায় এই প্রকাশ্য চক্ষু চলিয়া গেলে, আধ্যাত্মিক-ভগতের-পদার্থ-দর্শনের-উপযুক্ত চক্ষু ফুটিবে, তখন ঐ লিখনগুলি তোমার সঙ্গে যুক্ত দেখিতে ও পড়িতে পারিবে। তখন হঠাৎ **قيا مت صغرى** ‘কুদ্দ কেয়ামৎ’ আরম্ভ হইল দিল্লী টের পাঠিতে থাকিবে। ঐ লিখনগুলির নিম্নতম মর্শ **قيا مت كبرى** ‘মহা কেয়ামতের’ দিন

প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মৃত্যু সময়েই কুদ্দ কেয়ামৎ লম্বু কেয়ামৎ
আরম্ভ হয়। মহাপুরুষ ৩৯৭৭ রসূল সেট ও মহা কেয়ামৎ

মর্শে বর্ণিতছেন যে—“যে মরিল তখনই তাহার কেয়ামৎ উপস্থিত হইল।” মহা কেয়ামতে বাণ ঘটবে তাহার আভাস মৃত্যুকালে লম্বু কেয়ামতেও পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ের নিম্নতম বর্ণনা ‘এহইয়া-অল-উলুম’ গ্রন্থে লিখা গিয়াছে। এই কুদ্দ পুস্তকে তৎ সম্বন্ধের সমাবেশ হইবে না।

যাহা চউক, এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহাতে ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, যে স্থলে যুদ্ধ বাধে তাহায় বিশেষত আক্রমণ সহ্য করিয়া যীশ অবস্থান রক্ষা করিবার জন্য অটল ভাবে ছাঁব করিতে হয় । আবার দেখ, দুইটা বিপক্ষ সৈন্যদলের মাজাং হইলেই যুদ্ধ বাধে । মানবজন্মেও দুইটা বিরোধী সৈন্যদলের একত্র সংযোগ ঘটে । এক দল ফেরেশ্তা-সৈন্য ও আর এক দল শয়তান-সৈন্য । এই দুই দলের একত্র সমাবেশ ঘটিলে যুদ্ধ বাধিয়া যায় । এষ্ট যুদ্ধে ব্যাপ্ত হওয়া দৃশ্যপথের প্রধান কার্য্য । শৈশব-কাল চটতে মানবের জন্মবাক্য শয়তানের প্রধান সৈন্য, প্রবৃত্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে । যৌবনের প্রারম্ভে ফেরেশ্তা-সৈন্য সৃষ্ট হইয়া জন্ম-রাজ্যে প্রবেশ করে ; তখন সে দেখিতে পায় যে, প্রবৃত্তি মানব-মন দখল করিয়া লইয়াছে । উচ্চারণ হাত হইতে জন্ম-রাজ্য কাড়িয়া লইতে না পারিলে যোভাগ্যের পথে চলা যাতেতে পাবে না । যুদ্ধ না করিলে জন্ম-রাজ্য কাড়িয়া লওয়াও যায় না । আবাব ছাঁব সহকারে প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ না করিলে বিজয় লাভ করাও ঘটে না । যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, সে আপন জন্ম-বাক্যটা শয়তানের হস্তে সমর্পণ কবে । যে ব্যক্তি শরীঅৎ অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিধানের অধীন হইয়া চলিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রবৃত্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া জন্ম-রাজ্যটা দখল করিয়া লইতে সক্ষম হয় । এই উপলক্ষে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও বলিয়াছেন—“আল্লাহ্ কিহু আমাকে আমার শয়তানের উপর জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছেন । তজ্জনাই আমি মুচলমান হইতে পারিয়াছি ।” মাসুম স্মিগ প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ কালে কখনও জয়ী হয়, আবার কখনও বা পরাস্ত হইয়া থাকে, কখনও প্রবৃত্তির হস্তে বন্দী হইয়া তাহার গোলাম হয়, আবার কখনও বা তাহাকে পরাস্ত ও অধীন করিয়া ধর্ম্ম বিধানের আদেশ মত তাহাকে পবিচালনা করিয়া থাকে । ফল কথা এট যে—ভাব করিতে না পারিলে এবং নিজের অবস্থান স্থানে অটল ভাবে স্থির হইয়া থাকিতে না পারিলে জন্ম-তর্গ দখল করা যায় না ।

ঈমানের স্বরূপ—পাঠক ! জানিয়া রাখ—ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস একটি একক পদার্থ নহে এবং উহা নানা প্রকার এবং তাহাদের বহু ভাগ আছে এবং প্রত্যেক ভাগে অসংখ্য শাখা প্রশাখা আছে । এই কারণে পবিত্র হাদীছ বচনে এলা হইয়াছে—“ঈমানের ৭০ সত্তরের অধিক বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ‘একত্ব-জ্ঞান’ অর্থাৎ (লা এলাহা

ইজালাহো) এই কাল্মার অর্থ ও মর্ম্ম জানা সর্বাংগে প্রাধান্য জ্ঞান এবং পথিকের অসুবিধা দূর-করণ-মানসে পথ হইতে কাঁটা কুটা সরাইয়া দেওয়া সর্বাংগে লক্ষ্য অমুষ্ঠান।” ঈমান যদিও নানা ভাগে বিভক্ত এবং ইহার শাখা প্রশাখা অগণিত, তথাপি তাহার প্রকৃত সত্তা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) পরিচয়-জ্ঞান, (২) মনের অগ্ৰহা (৩) অমুষ্ঠান। ঈমানের বর্ত্তমানতা, এই তিন পদার্থের বিদ্যমানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্ম ভাবের উন্নতি ও
বিকাশের তিনটি ক্রম

(টী : ২১০) যেমন তওবা । বাস্তবিক পক্ষে

টীকা—২১৫। ঈমানের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইমাম হাফেজ দার্শনিক যুক্তির যে শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত কয়েকটি কথা তিনি নিত্য সহজ-বোধ্য বিবেচনার পরিচয় করিয়াছেন। নিত্য সহজ বাল্য তিনি যোগ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে যোগ করিয়া না দিলে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

কোন একটা কথা বা পদার্থের নাম মনের মধ্যে গ্রহণ করিলে মন প্রথমতঃ তাহা ভাল কি মন্দ, হিতকর কি ক্ষতিকর ইত্যাদি পারচয় লইতে ব্যস্ত হয়। যখন উপায়েই হউক না কেন, পরিচয় পাইলে মনের মধ্যে একটা নূতন ভাব জন্মে; তাহা আঁচি কিবা ভীতি, অমুর্জিত বা বিরক্তি অথবা প্রীতি কোন দ্রব্য ভাবের একটা হইবে। সেই ভাব মনে এক নূতন অবস্থা আনয়ন করে। কোন ক্ষতিকর পদার্থের নাম শুনে প্রবেশ করিলে, মন তাহার পরিচয় লইয়া বিরক্ত হয়। পরে সেই পদার্থের সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব নিয়ে সঙ্গ আঁছে কিনা বিচার করিয়া দেখে। যদি দেখিতে পার তবে সঙ্গের শিকারি উঠে। পরে তাহা সংশোধনে বা বিতাড়নে সচেষ্ট হয়। তাহাই হল সদমুষ্ঠান বা সংকর্ষ। উদাহরণ স্বরূপ ‘পাপ’ কথাটি গ্রহণ কর। পাপ, হল্যল বিষ তুল্য। আত্মার ক্ষতি হবে; পাপের এই ক্ষতিকর পরিচয় পাইলে এবং ইতি পূর্বে বহু পাপ করা হইয়াছে বুঝিতে পাইলে বিনাশ ভয়ে শব্দই হইতে হয় এবং সংকর্ষ ঘটিয়া সেই ক্ষতি সংশোধনের জন্য অমুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হয়। অপর পক্ষ দ্বারা হিতকর পদার্থের নাম মনে প্রবেশ করিলে এবং তৎপরিচয় প্রাপ্ত হইলে মন তৎসংঘটি আঁচি বা অমুর্জিত জন্মে এবং তাহা উপাধ্বন মা হস্তেই হয় এবং সংকর্ষ কাঁধের অমুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ‘পুণ্য’ কথাটি গ্রহণ কর। উপা আত্মার বল, পুষ্টি ও মৌল্য্য বৃদ্ধি করে। এই পারচয় পাইলে উপা নিকের মধ্যে লইতে মন প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেও সদমুষ্ঠানের চচ্ছা জন্ম। যদি হউক, চূড়ক কথা এই যে—‘পরিচয় জ্ঞান’ জন্মিলে মনে তদনুসংগ এক ‘অবস্থা’ জন্মে। তাহা হইতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া গিয়া অঙ্গ প্রাঙ্গণাদি চালাইয়া দিয়া কার্য্যে ‘অমুষ্ঠান’ করিয়া লয়। ‘পরিচয় জ্ঞান’ এবং চতুঃপদ মনের ‘অবস্থাস্তর’ এবং তৎজন্ম অমুষ্ঠান এই ত্রিঃপদ পদার্থকেই ‘ঈমান’ বলে। ইহাদের মধ্যে পরিচয়জ্ঞান মূল কারণ, অন্তরায় ঈমান বলিলে অনেক সময়ে ইহাৎকে বুঝা যায়। এই পরিচয়জ্ঞান যুক্তির সাধায়া, অন্যত্র ইত্যদ্য বা যুক্তি মূলে হৃদয়ে আগত হয় বলিয়া উপাৎক ‘প্রাপ্ত পদ’ বলা যায়। আবার ভাবান্তরে হৃদয়ে গঠিত একটা বিশেষ প্রভাব অঙ্গ প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমুষ্ঠান বা কার্য্য রূপে প্রকাশ পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় পরিচয়জ্ঞান হৃদয়ে আগিয়া পরে অমুষ্ঠান রূপে প্রকাশ পায়। হৃদয় মধ্যপদ স্থান। যুক্তিকাহ হল ইহু দত্তে প্রবেশ করিবার পরে মিষ্ট রস রূপে যেমন বাহির হয় ইহাও আর তদ্রূপ।

ইহা একটি ‘সচেতন অমুতাপ’ উহা হৃদয়ের একটি চমৎকার অবস্থা ঘটাইয়া দেয়, সেই অবস্থাটী পাপের পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । পাপ, হলাহল বিষ তুল্য আত্মার ক্ষতি করে । সেই ক্ষতিকর পাপ, অনেক পরিমাণে স্বেচ্ছা করিয়া হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে হৃদয়ে অমুতাপ, ক্ষোভ ও লজ্জা যুগপৎ জাগিয়া উঠে এবং হৃদয়কে আস্থিত করিয়া তুলে । তজ্জন্যই মানব পাপ হইতে বিরত থাকে এবং সংকার্য্য করিতে নিযুক্ত হয় । যাহা হউক, এস্থলে পাপের ‘পরিচয়-জ্ঞান’ হৃদয়ের ‘অমুতপ্ত অবস্থা’ এবং ‘সংকারণ্যের অমুষ্ঠান’ এই তিনটির সমবেত নাম ঈমান । আবার ইহাদের প্রত্যেকটীও ঈমান নামে কথিত হয় । তথাপি অনেক সময়ে ঈমান বলিণে শুধু পরিচয়-জ্ঞানকেই বিশেষ রূপে বুঝা যায় । কেননা উক্ত তিন পদার্থের মধ্যে পরিচয়-জ্ঞানই প্রধান বস্তু, উহার প্রভাবেই মনের অবস্থা বদলিয়া যায়, এবং তদনুরূপ কার্য্য ঘটিয়া থাকে । যাহা হউক ঈমান রূপ বৃক্ষের ‘কাণ্ড’ বা ‘ধরণী’ হইতেছে পরিচয়-জ্ঞান । সেই জ্ঞানের প্রভাবে মনের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহাকে ঐ বৃক্ষের শাখা বলা যায় । আবার মনের অবস্থা প্রভাবে যে সকল সাধু কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে ফল বলা যাইতে পারে ।

পুনরায় ষোল আনা ঈমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । دین ار (দীদার) ‘দর্শন’ বা ‘পরিচয় জ্ঞান’ এবং کردار (কেরদার) ‘কার্য্য’ বা ‘অমুষ্ঠান’ (টাঃ ২৭৬) । কার্য্য বা অমুষ্ঠান কখনই বিনা

ছবরই অর্দ্ধেক ঈমান	ছবরে সম্পন্ন হইতে পারে না ; কেননা প্রত্যেক
এবং রোজা অর্দ্ধেক	কার্য্য করিতে গেলে শ্রম-কষ্ট সহ্য করা অপরিহার্য্য ।
ছবর	এই কারণে ছবরকে ঈমানের অর্দ্ধেক বলা যায় ।

আবার দেখ, কার্য্য করিবার কালে মানবকে দুই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ছবর করিয়া চলিতে হয় ; তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বাধা খাহেশ বা কামনা হইতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য শ্রেণীর বাধা, ক্রোধ ও তদ্-বংশীয় রিপু হইতে উপস্থিত হয় । রোজা রাখিলে খাহেশের উদ্বে-

তবেই দেখা যাইতেছে হৃদয় বাদ দিলে ঈমানের দুইটা প্রধান ভাগ হইল ; এক ভাগ ‘পরিচয়জ্ঞান’ অন্য ভাগ ‘অমুষ্ঠান’ । হৃদয়ের মধ্যে পরিচয়জ্ঞান আসিলে উগাকে জ্ঞান-বান্ধু করে মাজ । জল যেমন শূন্য কলগোতে পবেশ করিয়া উহাকে জল পূর্ণ অবস্থায় জানে, এ ঘটনাও তদ্রূপ । এ কথাগুলি বুঝিলে গ্রন্থের অংশটী বুঝা সহজ হইবে ।

টীকা—২৭৬ । একদা দুই ভাগের যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ নোটের শেষ ভাগে দেখান গিয়াছে ।

জন্য বিক্রমে ছবর করা হয় বলিয়া যোজ্যকে অর্ধেক ছবর বলা যায় ।
অন্য দিক দিয়া দেখিলে ছবরকে অর্ধেক ঈমান বলা যায় ।

কার্য বা অমুষ্ঠান কি ধরনের পদার্থ তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় উহাই ঈমানের আসল এবং প্রধান অংশ, সুতরাং কার্যকেই ঈমান বলিয়া ধরা যায় । কার্য পরিচালনা কাণে মুছলমান লোককে বহু বাধা ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে হয়—তখন ঈমানের একাধিক পরিপ্রেক্ষার ঘটনা সহ্য করিয়া, সাধনাত্মক হইতে ও অপরাধ শিকলে বন্ধা পাকিয়া, আরও অধিক ষা তন্য

ভোগ করিতে হয় । সুতরাং দেখা যায়, কার্য পরিচালনা কাণে এক মাত্র ‘ছবরই’ মানবের প্রধান অবলম্বন । কার্য-পরিসমাপ্তি হইলে (সুযোগ ও উপকরণ পাইতে পারিয়াছি বলিয়া,) এক পরম আনন্দ উপভোগে আসে । তবুই দেখ মুছলমানকে কার্য-পরিচালনা কাণে ছবর অবলম্বন করিতে হয় এবং কার্যের অন্তে শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিতে হয়, এই জন্য ছবরকে ঈমানের এক অর্ধ এবং শোকরকে অপরাধ বলা যায় । এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ‘শোকর-কেও’ ঈমানের অর্ধেক বলিয়াছেন ।

এতলে আর একটি কথা বুঝিয়া রাখ—কার্যের যে অংশ নিত্যস্থ করিন ও দুঃসাধ্য তাহাকেই লোকে মূল কার্য বলিয়া গণ্য করে । অমুষ্ঠিত কার্যের মধ্যে ছবর অপেক্ষা অন্য কোন কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার নাই । এই জন্য ছবরকে ঈমান বলিয়াও ধরা হয় ।

ঈমান কি পদার্থ? এই প্রশ্ন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল কে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“ছবরই ঈমান ।” কেননা ঈমানের

ছবরই ঈমান—
কে ন না ই তা
ঈ মানের মধ্যে
কঠিন ব্যাপার

অংশগুলির মধ্যে অমুষ্ঠান প্রধান এবং তাহা সম্পন্ন করিবার কালে ছবর অপেক্ষা কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না । সকল দেশেই কোন কার্যকে তাহার কঠিন ও দুঃসাধ্য অংশের নাম দ্বারা প্রকাশ করা হয় (টি: ২৭৭) । এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ‘হজ্কে ‘আরফা’ বলিয়াছেন । ইহার অর্থ এই

টিকা—২৭৭ । যথা কৃষ কার্যকে হল অর্ধ বা হাল বহা, বিদ্যোপার্জনকে লেখা পড়া করা বলে, ইত্যাদি—

বে চজ্ কালেব অজুষ্টিত কার্যগুণিব মধ্যে আরকা নামক স্থানের আচরিত কার্যগুণি বিশেষ আশাশীল এবং নিতান্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। আরকা কার্যগুণি সূচক রূপে নির্বাহিত হইলে হজ্ কার্য অসম্পন্ন হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কিছু অসম্পন্ন থাকিলে বা কোনটী যথোচিত সত্তে নির্বাহিত না হইলে হজ্ নষ্ট হইয়া যায়, অন্য স্থানের আচরিত কার্য অসম্পন্ন বা ক্রীড়া যুক্ত হইলেও হজ্ নষ্ট হয় না। (টী: ২৭৮)

টীকা—২৭৮। ‘ছত্র’ ঈশ্বরের আদেশ’ হইয়া প্রমাণ করিতে গিয়া ইমাম সাহেব দশন শাস্ত্রেব কয়েকটী মতের সহ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা দ্রুত ভাবে লিখনী চালাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং লক্ষিত সত্য সম্পষ্ট থাকায় মত-বোধে একটু অসুবিধা ঘটয়াছে। তিনি ঈমানকে এখানে তিন ভাগ করিয়াছেন—(১) ‘মোরেফৎ’ বা জ্ঞান; (২) মনের অগত্যা; (৩) সমুত্তান। এই তিনটির মধ্যে প্রথমে জ্ঞানকেই প্রধান ও মূল বিষয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—জ্ঞানের কারণেই মনের অগত্যা ওদালনা যায়। উহার অভাবেই মনে সদিচ্ছা উৎপন্ন হয়—মেই উচ্ছা মানুষকে সংকর্ষে প্রণোদিত করে। সুতরাং বুঝা যায় জ্ঞানই প্রধান এবং উহা মনকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—একাকী থাকিতে পারে না। গেল যেমন এলসে থাকিয়া কলসের ‘শূন্যতা’ ঘুচাইয়া ‘পূর্ণপূর্ণ’ অবস্থায় আনয়ন করে জ্ঞানও তদ্রূপ মনে উদয় হইয়া মনকে জ্ঞানশালী করে মাত্র। এই কারণে ইমাম সাহেব ঈমানকে শেষ দুই ভাগ করিলেন—প্রথম, ‘জ্ঞান দখলত মন’ ও দ্বিতীয় ‘অমুত্তান’। এটির তিন অমুত্তানকেই প্রধান বলিয়া প্রমাণ করিলেন, কেননা হাজার জ্ঞান থাকিলেও তদনুসারে কাজ না করিলে সে জ্ঞানে মানুষের কোন উপকার হয় না। অমুত্তানজন জ্ঞান কোন কাজেই নহে। অপর পক্ষে দেখ, কেহ নিজে জ্ঞান উপার্জন না করিয়াও অন্যের দেখাদেখি কাজ করিলে ফল হইতে বঞ্চিত হয় না। যে শাস্ত্র আশ্রয় দাতৃক-পাতৃক পারচয় পায় নাই, সেও যাব শুদ্ধ ভূগরাশির মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করে তবেও ভূগ পুড়িয়া যায়। অন্তঃপ্রস্তু লোকের অভাব মোচন করিলে অভাবমোচকের আশ্রয় যে ক্রিয়ণ চমৎকার মঙ্গল ও গৌন্দবা বৃদ্ধি হয় তাঁহা প্রত্যক্ষ জানিতে না পারিলেও তদ্রূপ আচরণে আশ্রয় মঙ্গল, বাস্তবিক নিয়মে আগুন অগ্নি ঘটয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে তিনি অমুত্তানকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জ্ঞানেরও আবার প্রকার ভেদ এবং উপার্জনের পদ্ধতি ভেদ আছে—(১) বাস্তবিক জ্ঞান; (২) বৈখ্যিক শিক্ষিত জ্ঞান, (৩) শুনিয়া শিক্ষিত জ্ঞান; (৪) ভূগিয়া শিক্ষিত জ্ঞান ইত্যাদি। এ সমস্ত জ্ঞানকে এক ‘দীদার’ শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি পুনরায় ঈমানকে দুই ভাগ করিলেন—(১) ‘দীদার’ (প্রত্যক্ষ-দশন) এবং (২) ‘কেদার’ (অমুত্তান)। এটির দীদারও কেদার অর্থাৎ জ্ঞান ও অমুত্তান উল্লেখ দশন-শাস্ত্রের এক মনোহর বিচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানকে শাণা কাও সম্বলিত বুদ্ধির সহিত ভূগনা করিয়া ‘অমুত্তানকে’ তাহার ফল বলিয়াছেন। বাস্তবিক যে বুদ্ধি আদম্ব এই ত্রুটি দার্শনিক পাণ্ডিত্যে বহুকাণ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা বুদ্ধিকে আদম্ব বলেন তাহারই স্বকীয় মতের সমর্থন জন্য পদ্যগীতকে উদাহরণ স্বরূপ আনিয়ন করেন। পদ্যভেদের মধ্যে পদ্যলতা স্তম্ভাকারে লুকাইয়া থাকে, গারে ক্রমে ক্রমে বিকাশ পায়। কাঠাল বীজের মধ্যেও বৃক্ষ, ক্রপ ও শিকড় দেখা যায়। অন্য গৌন্দাদি পদ্যের এক প্রান্তে উদাহরণও ক্রমের স্থান আছে। যাঁহা ইউক, নীচ হইতে যেমন বৃক্ষ জন্মে, তদ্রূপ আমুত্তানিক কার্য হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সকলেই জানে, চক্ষু না

ছবির সর্বদাই অবলম্বনীয়। পাঠক জানিবার সাধ—(মানব-মন সর্বদাই চঞ্চল—কখনই প্রশান্ত থাকিতে পারে না, কখন বা কোন প্রবৃত্তি কর্তৃক উত্তেজিত ও সংকুল হয়, কখন বা তদ্বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ হইয়া উচার আক্রমণ বার্থ কবিত্তে চেষ্টা করে।) মন এই দুই ভাব চটতে শূন্য থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক অবস্থায় মানবকে ছায়ার অবলম্বন করা আবশ্যিক হয়।

প্রবৃত্তির অনুযায়ী পদার্থ সম্পর্কে ছবির আবশ্যিকতা—

ধন, মান, বাস্তব, স্ত্রী, পুং ইত্যাদি পদার্থ প্রকৃতির অনুযায়ী এবং এই ধরণের পদার্থ পাঠিতে গাহেশ শ্রেণীর প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা আকাঙ্ক্ষা

মেলান দর্শন জ্ঞান লাভ হয় না—পাঠ্যভাগ্যসনা করিলে বিদ্যা লাভ ঘটে না। শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই নিয়ম—কার্য্য না করিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞান আবাদ মনে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছা জন্মাটয়া দেয়; সেই চচ্ছা শেষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চাণ্ডাটয়া কার্য্য করিয়া হয়। কার্য্য হইতে পুনরায় জ্ঞানের জন্ম। এষ্ট শৃঙ্খলাটি যেমন ঘূর্ণায়মান, কল হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তিও তদ্বৎ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। বাণী ইউক, ঈমানের অংশবৈবরণে আনুষ্ঠানিক কার্য্যকে জ্ঞান অগোক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার 'কোন পদার্থের প্রোটাংশ দ্বারা সেই পদার্থের নামকরণ হয়' এই নীতি অনুসারে 'অনুষ্ঠান' কার্য্যকেই বলা আনা ঈমান' বলিয়া পরিচয়। আবার, ভবন বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না এই কারণে 'ছবরকেও বলা আনা ঈমান' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর দেখান হইয়াছে প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন কালে মানবকে দুই শ্রেণীর বাধা আক্রমণ করিয়া এবং তৎসমুদয়ের আক্রমণ বা উত্তেজনা ছাড়াইয়া দীর স্থির ও অটল ভাবে চলিতে হয়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বাধা, যাঁহা নামক প্রবৃত্তিগুলি আক্রমণ জন্মিত এবং অন্য শ্রেণীর বাধা, ক্রোধ ও তদ্বৎশীল প্রবৃত্তি-গুলির উত্তেজনা সম্ভূত। এই দুই শ্রেণীর বাধা আক্রমণ পূর্বক যৈয্যের সচিত কর্তব্য কার্য্য করিয়া চলা অন্যায় বীরত্ব ও অশেষ বাতাহুরীর কথা। কল কথা, গাহেশ ও ক্রোধ শ্রেণীভুক্ত প্রবৃত্তির আক্রমণ বার্থ করিয়া দীর ও অটল ভাবে কর্তব্য কার্য্য কবির কালে ছবর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। একমাত্র যোজা উক্ত দুই শ্রেণীর প্রবৃত্তিব মধ্য, গাহেশ শ্রেণীর প্রবৃত্তির আক্রমণ বার্থ করিয়া মনকে অটল রাখে। এই জন্য 'রোজাকে অর্ধেক ছবর' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

পুনরায় ঈমান সাধের অন্য প্রকারেও 'ছবরকে ঈমানের অর্ধেক' প্রমাণ করিয়াছেন। তখনও তিনি অনুষ্ঠান কার্য্যকেই বলা আনা গোটা ঈমান বলিয়া পরিচয়। অনুষ্ঠান কার্য্যের দুই ভাগ আছে—লক্ষ্য—প্রচলন ও দ্বিতীয়—সমাপ্তি বা ফল। কায্যের প্চলন কেবল ছবরের প্চলনেই সম্পন্ন হয়। সমাপ্তি বা ফল আসিলে মনে এক অপূর্ব আনন্দ জন্মে। মুছলমান লোক, কায্যের ফল নিজের কৃতিত্ব বা বাতাহুরীর জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না—ঈদার এই বলিয়া বুঝেন যে কলকার্য্য বিধগত কার্য্য-সমাপ্তির সমস্ত উপায়, যোগ্য, উপকরণ, উপাদান দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের কারণেই কার্য্যের সমাপ্তি ঘটাইতে ও ফল কলগত হইয়াছে। ঐরূপ বিমল আনন্দভোগকে 'শোকার' বা কৃতজ্ঞতা বলে। বাণী ইউক, কার্য্য-পরিচালন সময়ে মুছলমানকে 'ছবর' অবলম্বন করিতে হয় এবং কল কলগত হইলে 'শোকার' বা কৃতজ্ঞতা পুকাশ করিতে হয়। সুতরাং 'ঈমান অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক অর্ধ ছবর ও অন্য অংশ 'শোকার'।

প্রারম্ভে নীমগ্ন বা সঙ্কল্পিত হইয়া আত্মার জন্য বিস্তৃত ভাবে মনে জগাইয়া লইতে হয় এবং মন হঠাৎ যিরা (সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি) ধুটয়া কেলিতে হয়, এই উভয় স্থলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ছবর অবলম্বন করা আবশ্যিক। শব্দের মধ্যে বিস্তৃততা রক্ষার জন্য ছবর অবলম্বন করিতে গুরুতর আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন হয়। এবাদভেদের মধ্যে অর্থাৎ পরিচালনা কালে নিয়ম ও বিধি রক্ষা করা এবং তন্মধ্যে কিছু মাত্র ত্রুটি ঘটিলে না দেওয়া আবশ্যিক। এস্থলেও বিশেষ নৈতিক বল ও ছবরের প্রয়োজন। এক নমাজের সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া দেখ,—উহা নির্বাহ-কালে চারি ধারের পদার্থ হঠাৎ দৃষ্টি সংঘম করা, এদিক ওদিক না দেখা এবং সর্ববিধ সাংসারিক চিন্তা ও খেয়াল হঠাৎ মন সংঘম পূর্বক একমাত্র আত্মার চিন্তায় নিযুক্ত থাকা আবশ্যিক। এরূপ প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশেষ ছবরের প্রয়োজন। এবাদভেদের অন্তর্গত ছবর করিবার বিশেষ আবশ্যিকতা আছে; কেন না, কার্য সমাপ্ত হইলে উহা প্রকাশ করিয়া দিয়া, অপরের নিকট হইতে প্রশংসা বা সম্মান আদায় করিয়া লইতে মানব স্বভাবতঃ লোলুপ হয়; সেই লোভ দমন করিতে বিশেষ ছবর ও নৈতিক বলের প্রয়োজন।

(২) পাপ ও পাপের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে কঠিন ছবরের প্রয়োজন হয় একবার ভাবিয়া দেখ। বিনা ছবরে কখনই পাপ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না; যে ধরনের পাপের প্রতি গাহেশ যত অধিক প্রবল হয় এবং যাহা করিবার কালে পরিশ্রম যত অল্প লাগে, তদ্রূপ পাপ হইতে বিরত থাকা ও দৈর্ঘ্য ধারণ করা তত কঠিন হইয়া থাকে। মুখের কথা বলিতে পরিশ্রম লাগে না আবার তাহা

কথার পাপ হইতে	বলিতে ও শুনিতে বড়ই ভাল লাগে, তত্কাল
বিষয় বড়ই কঠিন	কথার পাপ হইতে বিরত থাকা বড়ই কঠিন।
ছবর	

আবার মন্দ কথা শুনিতে ও বলিতে থাকিলে শীঘ্রই অভ্যস্ত হইয়া প্রকৃতিগত হইয়া। দাঁড়ায়। মন্দ কথা শ্রবণের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান। এই জন্য মাজুকের রসনা, কুকথা ও মিথ্যা বলিবার কালে এবং আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দার সময়ে বিজ্ঞাৎ-শক্তি প্রাপ্ত হয়। বেক্রপ কথা শুনিলে অপর লোক চমৎকৃত হয় অথবা কাণ লাগাইয়া শুনিতে ভালবাসে তদ্রূপ কথা হইতে বিরত থাকা বিশেষ

ধৈর্য ও ছব্বয়ের প্রয়োজন। সচরাচর দেখা যায়—জন-সমাজে বা খোশ মজলিসে বসিলে উক্ত প্রকার জন-মন-রঞ্জন বাক্যালাপ হইতে বিরক্ত থাকি মহা দার হইয়া পড়ে। ‘গল্পী’ লোক মজলিছে এসিলে গল্প না করিয়া চুপ থাকিতে পারে না, আবার উপস্থিত লোকেরাও না শুনিয়া ছব্বয় করিতে পারে না। বাহা হউক, নির্জন-বাসের কল্যাণে মানব এ সকল আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ সম্পর্কে ছব্বয়—বাহার উৎপত্তির উপর নিজের হাত নাই যেমন অগরের হস্ত ও বাক্য হইতে উৎপন্ন হুঃখ বা কষ্ট—এরূপ হুঃখ কষ্টের উৎপত্তি নিবারণে মাতৃশ্বের হাত না থাকিলেও উহার প্রতিশোধ লইতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করা বিশেষ বাহাদুরী ও পূর্ণ ছব্বয়ের কথা। আবার ক্ষমা না করিয়া ক্ষমা কিংবা পরিমিত প্রতিশোধ লইবার সময়ে নিজের প্রতি বতটুকু প্রতিশোধ হুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে ঠিক ততটুকু হুঃখ প্রতিপক্ষকে দেওয়া এবং তদপেক্ষা বেশী দিয়া সীমা লঙ্ঘন না করা পূর্ণ ছব্বয় ও বাহাদুরীর কথা। এক জন ছাহাবা বলিয়াছেন—“অন্যের প্রদত্ত হুঃখ সহ্য করিতে বত দিন আমার ক্ষমতা পূর্ণ ভাবে বিকশিত না হইবে তত দিন আমি ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলিয়া গণ্য করিব না।” এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল কে সোধোদন করিয়া মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

دَعَا اِذْ هُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

“তাহাদের প্রদত্ত অভ্যাচার গ্রাহ্য করিও না। আমার উপর ভরসা কর।” (২২ পারা ! হুয়া আহজাব। ৬ রোকু।) আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ

هَجْرًا جَمَلًا ۝

“তাহারা বাহা বলিতেছে তাহার উপ ছবর কর এবং সংভাবে তাহা-
দিগকে ছাড়িয়া দাও।” (২৯ পারা। হুরা মোজাম্মেল। ১ রোক্ত।
পুনরায় বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

“নিশ্চয়ই আমি জানি যে তাহাদের কথায় তোমার হৃদয় নিম্ব্ব হইতেছে বাহা
হউক, তোমার প্রভুর প্রশংসা সহ তছবীহ্ গড়।” (১৪ পারা। হুরা
হেজর। ৬ রোক্ত।) একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রুসুল ﷺ গরীব
দুঃখীর মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল
যে “এ বিতরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতেছে না।” অর্থাৎ অবিচারের
সহিত বণ্টন হইতেছে। ইহা শুনিয়া হজরৎ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইগেলেন, তাহার
প্রশান্ত মুগ্ধাঙ্গী লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, অথচ পৈণ্যের সহিত দুঃখ মিশ্রিত
স্বরে বলিলেন—“আমার ভাই মুছার উপর আল্লাহর করুণা বর্ধিত হউক!
লোকে তাহাকে আমা অপেক্ষা অধিক দুঃখ দিয়াছিল, অথচ তিনি সমস্তই
প্রশান্ত ভাবে সহ্য করিয়াছেন।” মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ
بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

“এবং কাহার প্রতি দুঃখ দিতে যদি তোমরা (ধর্মের অনুপ্রাণে) বাধ্য
হও তবে তাহারা যেরূপ দুঃখ দিয়াছে ঠিক তদনুরূপ দুঃখ তোমরাও

পরিমিত প্রতিশোধ
দিক্ কিন্তু ছবরই
উত্তম এবং অনিষ্ট
কারণীর ইষ্টসাধন
আরও উত্তম

দেও; কিন্তু যদি ছবর করিতে পার তবে নিশ্চয়ই
ছবরকারীর পক্ষে বহু মঙ্গল আছে।” (১৪ পারা।
হুরা নহল। ১৬ রোক্ত।) ইন্জীল অর্থাৎ বাইবেল
গ্রন্থে মহাত্মা হজরৎ ঈসা নবী ﷺ এর একটি উপ-
দেশ একরূপ লিখা আছে যে তিনি বলিয়াছেন—

“যে সকল পরগণ্ডর আমার পূর্বে আসিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন—

‘হস্তের পরিবর্তে (শস্ত্র) হস্ত কাটিয়া ফেল : চক্ষুর বদলে চক্ষু মট
কর ; দস্তের বিনময়ে দস্ত ভাঙিয়া দাও, ‘আমি কিন্তু তাহাদের এ
বিধান রদ করিতেছি না—আমি কেবল তোমাদিগকে এই উপদেশ
দিতেছি যে, অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করিও না এবং এক ব্যক্তি তোমার
দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তুমি বাম গাল ফিরাইয়া দিয়া বল—‘তাই !
এ গালেও একটা চড় লাগাইয়া দাও ।’ কেহ তোমার পাগড়ীটা কাড়িয়া
লইলে তাহাকে তোমার পিরাহানটাও খুলিয়া দাও । কেহ তোমাকে
বেগার ধরিয়া তোমার দ্বারা এক মাইল পর্য্যন্ত তার বহাইয়া লইলে
তুমি তাহার সঙ্গে দুই মাইল পর্য্যন্ত যাও ।’ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল
ﷺ বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে
কিছু নজর দাও । যে তোমার অনিষ্ট করে তুমি তাহার মঙ্গল কর ।”
এরূপ ছবর ছিদ্বীক লোক ভিন্ন অন্যে করিতে পারে না ।”

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থ সম্পর্কে ছবর—এরূপ
পদার্থ পরিহার করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই যথা—দৈব বিপদ আপদ ।
ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোন স্থানেই তৎপ্রতিপাদনের ক্ষমতা
মানুষের হাতে নাই । যথা—গন্তান সন্ততির মৃত্যু ; ধনের বিনাশ ;
চক্ষু, হস্ত, পদাদি অঙ্গের ক্ষতি ; তদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ ছোট বড়
বিপদ আপদে ছবর ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই । এই অন্য এতবিধ
দৈব বিপদে ছবর করিলে বত পুণ্য ও বত মঙ্গল
পাওয়া যায় অন্য কোন ছবরে তত পাওয়া যায়

দৈব বিপদে ছবর

না । মহাত্মা এবনে আব্বাহ বলিয়াছেন—“কোরআন শরীফে তিন প্রকার
ছবরের সংবাদ আছে,—প্রথম, এবাদতের অন্তর্গত ছবর ; তাহার পুণ্য
তিন শত প্রকার । দ্বিতীয়—হারাম পরিত্যাগের অন্তর্গত ছবর ; তাহার
পুণ্য ছয় শত প্রকার । তৃতীয়—দৈব বিপদে ছবর ; ইহার পুণ্য নয় শত
প্রকার ।” পাঠক ! জানিয়া রাখ—বিপদে ছবর করা ছিদ্বীকগণের কার্য ।
ছিদ্বীক লোক ভিন্ন অন্য কেহই বিপদে নির্জিকার ও অটল থাকিতে
পারে না । এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ আল্লাহ হানে
প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—“হে আমার আল্লা ! আমাদিগকে এমন অটল
বিশ্বাস (ইয়াকীন) দান কর যেমন সাংসারিক বিপদ আমাদের উপর সহজ
হইয়া যায় ।” তিনি সুলতানচাং দিয়াফেন্সে—“করুণাময় বলিতেছেন—‘আমি

কিন্তু চীংকার করিয়া কঁাদিলে না পরিধান বস্ত্র ছিন্ন করিলে এবং

শোক দুঃখে ঈষৎ
বিসর্গ হওয়া বা
নীরবে রোদন করা
কতি জনক নহে

অধিক দুঃখ প্রকাশ করিলে ছবরের পুণ্য নষ্ট
হইয়া যায়। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর
প্রিয় পুত্র মহাত্মা এগ্রাতীম প্রাণত্যাগ করিলে হজরৎ
অত্র মোচন করিতে ছিলেন, তদদর্শনে ছাহাৰাগণ

নিবেদন করিয়াছিলেন,—“ও রসূলুল্লা! আপনি তো ক্রন্দন করিতে
নিষেধ করিয়াছেন।” হজরৎ বলিয়াছিলেন—“এ রোদন, শশকে ক্রন্দন
নহে; ইটা রহম অর্থাৎ স্নেহের চিহ্ন। যে ব্যক্তি রহীম অর্থাৎ স্নেহ-
শীল, আল্লাও তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকেন।” জান্নী গোকেরা বলিয়াছেন
—“কাহাণও উগর বিপদ পড়িলে, বাহ্য আকার দর্শনে যদি তাহাকে
দুঃখিত বলিয়া পার্থগণী লোক হঠতে চিনিতে পারা না যায়, তবে তাহার
সেই ছবরকে জমীল অর্থাৎ ‘পূর্ণ’ বা সন্ধান স্মরণ ছবর বলা
যায়।” বাহা ওউক, শোক দুঃখে গড়িয়া পরিধান বস্ত্র ছিন্ন করা,
মুখে বা বক্ষে চাপড় মারা, চীংকার করিয়া ক্রন্দন করা, এসব হারাম।

শোক দুঃখে যে
আচরণ হারাম ও
যে আচরণ অনুচিত

এমন কি শোক প্রকাশের জন্য শরীরের কোন
বাহ্য অবস্থা পরিবর্তন করাও উচিত নহে; যথা
—চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখা, পাগড়ী ছোট

করা; (নীল বা কৃষ্ণ গরিষ্ঠদ ধারণ করা, জুতা পরিত্যাগ করা,
মস্তক উলঙ্গ করা ইত্যাদি)। এ বিষয়ে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে,
সৃষ্টি কর্ত্তা আল্লা তোমাদের প্রতীক্ষা না করিয়া নিজের অভিপ্রায়ে যাহাকে
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন বা তুলিয়া লন। এমন অবস্থায় আল্লার কার্যে দুঃখিত
হওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে মহাত্মা আবু তালহার জানবতী গদ্বী রমীলা
উম্মে ছলীমের আত্ম-বর্ণনা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—“আমার

প্রিয়জন বিরোধে
আদর্শ আচরণ

“স্বামী, গীড়িত পুত্র ঘরে রাখিয়া কোন গুরু-
ত্তর কার্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আল্লার
বিদানে আমাদের সে পুত্রটী মারা যায়। আমি

বৃহৎ পুত্রকে চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছি, এমন সময়ে তিনি গৃহে আসিয়া
পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম—‘অন্য দিন
অপেক্ষা অন্য আরামে আছে।’ পরে আমি আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর
সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনি আহাৰ্য্যাদি সমাপন পূর্বক বিজ্ঞামার্থ

বায়। তদ্রূপ অগচরকে মহা কৃতি বলিতে হইবে। এ কৃতি হইতে বাচিবার নিমিত্ত মানবকে আল্লার স্মরণে ও জেকের ফেকেরে মগ্ন হওয়া আবশ্যিক। সমাজের মধ্যেও ঐরূপ দিগ্‌দিগন্তরের শূন্যচিন্তা মনে প্রবেশ করিলে, এই প্রকার তদ্বীরই বিশেষ যত্নের সহিত করিতে হয়। শূন্যচিন্তা ও খেয়াল হইতে অগ্ন্যাহতি পাটবার জন্য মানুষকে এমন বিষয় বা ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, যা তা মনকে তদ্রূপ চিন্তার দিক হইতে টানিয়া লইতে পারে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে “সদভাব-চিন্তা-বিহীন নিষ্কর্মা যুবককে শত্রু বলিয়া আল্লা জানেন।” ইহা এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, যে যুবক সচ্ছল ভাবে নিষ্কর্মা অগ্ন্যাহত বসিয়া থাকে, দিগ্‌দিগন্তরের হাজার হাজার শূন্যচিন্তা ও খেয়াল আসিয়া তাহার মনের মধ্যে ঘর বানাইয়া লয় এবং শরতানও তাহার পাশে সুবোগের প্রতীক্ষায় তাকু লাগাইয়া বসিয়া যায়। এবিধি আপদ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আল্লার স্মরণে নিযুক্ত হওয়া উচিত। আল্লার স্মরণ এবং জেকের ফেকেরে ঘারাও উহা দূর করিতে না পারিলে অবিলম্বে কোন শিল্প বা পেশা বা চাকুরী অলঙ্ঘন করা উচিত। এইরূপ তদ্বীরে শূন্যচিন্তা ও খেয়াল মন হইতে দূর হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি মানসিক উন্নতি—কর কার্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম তাহাদিগের পক্ষে নিষ্কর্মন্যায় অলঙ্ঘন করা উচিত নহে, বরং তদ্রূপ লোককে শরীর পাটাইয়া সংকার্য্য কলা কর্তব্য।

ছবর করিবার শক্তি বুদ্ধির ঔষধ। পাঠক! জানিয়া রাখ, ছবর একটা বিষয় অলঙ্ঘনে ঘটে না বরং বহু বিষয়ে ছবর করিতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ে ছবরের জন্য নূতন নূতন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। আবায় তন্মধ্যে নব নব কাঠিন্য দেয়া যায়। সেই সমস্ত কাঠিন্য দূর করিবার তদ্বীর এবং ছবরের শক্তি বুদ্ধি করিবার ঔষধও পৃথক্ পৃথক্ আছে, তথাপি জ্ঞান ও অচর্চান-মূলক ঔষধ। সকল অবস্থায় ব্যবহার করিতে পারিলে সুফল হস্তগত হইতে পারে। ধ্বংসকর দোষ সংশোধন জন্য ‘নিদানশন পুস্তকে’ যে সকল উপায় লিখা গিয়াছে, তৎসমুদয়ই ছবরের বলা বুদ্ধির ঔষধ। এহলে উদাহরণ স্বরূপ তদ্রূপ ঔষধের একটী ব্যবহা-পাত্র লিখিয়া দেওয়া বাইতেছে। ইহাকে আদর্শ নমুনা স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও কার্যে আবশ্যিক মত ইহার অতরূপ উদ্ভাবন বিচিনা পূর্বক প্রয়োগ করিয়া লইবে। পাঠক! স্মরণ কর—আবায়

ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, প্রবৃত্তির নিকটে ধর্মজ্ঞানের যুক্ত বাধিলে যদি ধর্মজ্ঞান অটল ভাবে বীর অগ্রসার উপর দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তবে তাহাকে ছবর বলে। উক্ত দুই প্রকার মনোভাবের মধ্যে যুদ্ধ বাণী-ইয়া দিয়া যে ব্যক্তি একটিকে জিতাইয়া দিবার ইচ্ছা করে, তাহার উচিত যে, বাহাকে নিজস্বী বানাইবার ইচ্ছা থাকে—তাহাকে বল ও সাহায্য দিয়া বলবান করা এবং বাহাকে হারাইয়া দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকে দুর্বল করিয়া দেওয়া এবং তাহার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল ও বশীভূত করিবার উপায়। সর্বপ্রথম প্রবৃত্তিকে উচ্ছ্বল পশুর সচিত তুলনা করা যায়। উহাকে বশীভূত করিতে হইলে (১) উহার আহার--দানা—চার। কমাইয়া দিতে হয়; (২) অথবা তাহার দৃষ্টি হইতে ‘দানা বা চারা’ একেবারে দূরে সরাইয়া দিতে হয়; (৩) অথবা নিশ্চিন্ত অ’হার দানে তাহাকে শান্ত করিতে হয়। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতেও এই তিন প্রকার ঔষধের ব্যৱস্থা করা আবশ্যিক। এ পর্যন্ত উপরে প্রবৃত্তিগুলিকে দুর্বল ও বশীভূত করিবার উপায় লেখা গেল। (চীঃ ২৮) এখন উদাহরণ স্বরূপ কামপ্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা কর। বাহার অন্তরে কামভাব প্রবল ভাবে উদগোলিত হইয়া উঠে সে কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারে না। যদিও বা কোন কারণে প্রকাশ্য রতিক্রিয়া হইতে কাত্ত থাকিতে পারে, তথাপি সে ব্যক্তি যীর চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং অন্তরকে “সেই খেয়াল হইতে বাঁচাইতে পারে না। তেমন হলে জ্ঞান-মূলক “নিবৃত্তি” পরাস্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিবৃত্তিকে তাহার আভাবিক অগ্রসার উপর ধৈর্যের সহিত অটল রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে কামভাবের মূল কারণ-গুলিকে দুর্বল করা উচিত। কাম রিপূর মূল কারণগুলিকে দুর্বল করিবার তিনটি উপায় আছে। প্রথম উপায় এই, যদি বুঝা যায় যে, উপাদেয় খাদ্য হইতে কামভাব বল-প্রাপ্ত হইতেছে, তবে সে পণটি বন্ধ করিয়া দিবে; তজ্জন্য দিগে রোজা রাখিয়া রজনীতে অন্ন পরি-মাণ শুদ্ধ কুটি আহার করিবে। মাংস বা অন্য কোন পুষ্টিকর খাদ্য কখনই আহার করিবে না। দ্বিতীয় উপায়—যে সকল কারণ উপকরণে

কাম রিপূর মূল
দুর্বল করিবার
বিবিধ উপায়

টীকা—২৮১। এই টীকা চিত্র পর্যন্ত প্যারার প্রথম অংশটি মূলগ্রন্থে এই গ্যারান দেবে ছিল। পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮১।

কামায়ি অন্তরে জলিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। মনমোহিনী মূর্তি দর্শনে যদি এই অগ্নি জলিয়া উঠে, তবে নিষ্কলবাস অবলম্বন করিবে। নিষিদ্ধ-দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে ফিরাইয়া লইবে। যে স্থানে যুবক যুবতীর সমাগম হয়, তথায় কণ কালও দাঁড়ান উচিত নহে। তৃতীয় উপায়—বিধি-সঙ্গত কার্য্যে কাম রিপুকে চরিতার্থ করিবে; তদরূপ করিতে পারিলে হারামের আপদে পড়িতে হইবে না। বিধি-সঙ্গত বিবাহ করিলে কাম রিপু চরিতার্থ ও ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। অধিকাংশ নর নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে হারাম কাম রিপু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।

ধর্মজ্ঞান বা ধর্মভাবকে বলবান করিবার উপায় এখন লেখা বাইতেছে। এ সম্বন্ধে দুইটী উপায় আছে। প্রথম উপায় এই যে, প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিলে যে কল্যাণ ও উপকার পাওয়া যায়, তাহার মিষ্ট আনন্দ মনকে চাখাইয়া দিতে হয় এবং প্রবৃত্তির প্রলোভন ও আকর্ষণের বিরুদ্ধে ছবর করিলে যে পুণ্য পাওয়া যায় তাহার বর্ণনা, যে সকল হৃদীহ বচনে উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ও মর্ম্ম সুন্দর মত বুঝিয়া লইতে হয়। এবিধ উপায়ে নিম্নবর্ণিত প্রকারের বিশ্বাস জ্ঞানটী বলবান হইয়া উঠিতে পারে যথা—প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে যে আরাম ও সুখ পাওয়া যায়, তাহা কলহাসী—কিছু প্রবৃত্তির প্রলোভনে ছবর করিতে পারিলে চিরস্থায়ী স্নানভের অধিকারী হইতে পারা যায়। এই প্রকার বিশ্বাস-জ্ঞান যে পরিমাণে পুষ্ট ও বলবান হইবে, ধর্মজ্ঞান বা ধর্ম ভাবও তদরূপ বলবান হইবে। ধর্মজ্ঞানকে বলবান করিবার দ্বিতীয় উপায় এই যে, তাহাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করা উচিত। তাহাতে ধর্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে সচসী ও বলবান হইতে পারে। দেখ, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে বল উপাঞ্জন করিবার ইচ্ছা রাখে, তাহাকে অন্যের সতিত কুশ্ৰী লড়াই ও ব্যায়াম চর্চা করা আবশ্যিক। প্রথমে দুর্বল লোকের সহিত কুশ্ৰী লড়িয়া জয়ী হইলে এবং সামান্য বলসাম্য কার্য্য সমাপন পুরস্কৃত কৃতকায্য হইলে ক্রমশঃ বলবান হইতে বলবানতর লোকের সহিত কুশ্ৰী লড়িতে এবং কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্যে হাত দিতে সচস বাড়ে। ভাগ্য-ক্রমে তৎ তৎ বিষয়ে জয়ী ও কৃতকায্য হইলে ক্রমে এমন বল ও সচস

বাড়িয়া যায় যে, পরিশেষে বড় বড় বীর পুস্তকে পাছড়াইতে পারে এবং অসীম প্রশংসা কার্যও অক্লেশে সমাধা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই কারণেই কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্য করিবার অভ্যাস করিলে ক্ষমতাও ক্রমে বাড়িয়া যায়, ছবরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ছবর করিয়া চলিলে ক্রমে গুরুতর কার্য্যে ছবর করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়।

কৃতজ্ঞতার কল্যাণ ও তৎসম্বন্ধে কোরআন, হাদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক। জানিয়া রাখ, ‘শোকর’ (কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান) টী হুদয়ের একটা উন্নততম অবস্থা। ইহার কল্যাণ অতীব মহৎ। যে সে ব্যক্তি গেই উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ

“আমার দাসগণের মধ্যে অতি অল্প লোকই শোকর করে।” (২২ পারা। সূরা ছাব্বা। ২ রোকু।) শরতানও আল্লার সম্মুখে মানুষের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল—

وَلَا تَحِصُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ

“(হে আল্লা!) তাহাদের (মানুষের) অপিকাত্মকে তুমি ‘শোকর’ (কৃতজ্ঞ) পাইবে না।” (৮ পারা। সূরা এরাক। ২ রোকু।) * * * (টী: ২৮২) কৃতজ্ঞতা গুণটি মানবের চির সহচর। ইহা মৃত্যুর পরেও আত্মার সহিত থাকিবে। স্বয়ং আল্লাও বলিতেছেন—

وَإِخْرُ دَعْوَاهُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“সমস্ত প্রশংসা (অর্থাৎ ধন্যবাদ) আল্লার জন্য; এই ৭৮নং তাহাদের শেষ বচন হইবে।” (১১ পারা। সূরা ইউনুছ। ১ রোকু।) শোকর (কৃতজ্ঞতা) সম্বন্ধে কথাগুলি গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখা উচিত ছিল, কিন্তু ছবরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এই স্থানেই লিখা গেল। ‘শোকর’ ৭।

টকা—১৮২। পান্ডিত্য পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম পারা মূল গ্রন্থে এই তারকা চিহ্নিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইয়াছে। ২৬৩ নং টকা প্রত্য।

কৃতজ্ঞতা যে অতীত উন্নত গুণ তাহার প্রমাণ এই যে, মহাপ্রভু বীর
'জেকের' অর্থাৎ স্মরণের সহিত একত্র করিয়া ইহার নাম উল্লেখ
করিয়াছেন—

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُون ۝

“বাণী শুউক, আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাকে স্মরণ করি। এবং
আমার শোকর কর—কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইও না।” (২ পারা : হুরা
বকর। ১৮ রোক্ত।) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“যে
ব্যক্তি আহাির করিবার পর কৃতজ্ঞ-মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দেন, আল্লার
নিকট তাহার মর্যাদা রোজাদার ও ছবরকারীদের মর্যাদার সমতুল।”
তিনি আরও বলিয়াছেন—“কেয়ামতের দিন—“ধন্যবাদকারী লোক
গারোখান করুক” এই বাণী উচ্চারিত হইলে বাহারা প্রত্যেক অবস্থায়
আল্লার শোকর করে, কেবল তাকারাই দণ্ডায়মান হইবে।” যে সময়ে
আবশ্যকের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয়ে নিবেশ করিয়া আল্লা এই আদেশ
প্রেরণ করেন—

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرُهُمْ
بِعَذَابِ الْهِم ۝

“বাহারা সোনা রূপা জমা করে, অথচ আল্লার পথে তাহা খরচ করে
না, তাহাদগকে বিষম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও”—(১০ পারা :
হুরা তওবা। ৫ রোক্ত।) তখন মহাম্মা ওমর মহাপুরুষ হজরৎ রসূল
 এর সমীপে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে রসূলুল্লা।
তবে আমরা কোন ধন রাখিব ?” তত্বতরে তিনি বলিয়াছিলেন—“জেকের-
কারিগা রসনা, শোকর-কারী মন ও ধর্ম-বিশ্বাসিনী গরী। এই তিন বস্তু ইহ-

সংসারে মহাবল্য ধন। তোমরা ইহা সঞ্চয় করিয়া সজ্জা থাক ।’
 দক্ষিণাসিনী পক্ষী, আল্লার স্মরণে ও কৃতজ্ঞতার কার্যে পুরুষকে সাহায্য
 করিয়া থাকে। মহাত্মা এবনে মহুউদ বলিয়াছেন—‘শোকর জৈমানের
 অর্কেক ।’ মহাত্মা আন্তার বলিয়াছেন—‘মহাপুরুষ হজরৎ রসুল
 এর অলৌকিক অবস্থার কিছু বিবরণ শুনিবার মানসে আমি একদা
 মোমেন মাতা মহামান্য বিবী আয়শা হিন্দীকার সন্নিপাতে গিয়াছিলাম ।
 স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি রোদন করিতে আরম্ভে বলিয়াছিলেন
 —‘মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমস্ত কার্যই অলৌকিক ।’
 রোদনবোধে স্মরণ পূর্বক কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন ‘এক রজনীতে
 তিনি আমার সঙ্গে শয়ন করিবার মানসে আমার গৃহে আসিয়া এক
 শয্যায় শয়ন করিলেন । তাঁহার পবিত্র দেহ আমার শরীরের সহিত
 সংলগ্ন হইলে আমি অগার আনন্দ ও আরাম অকৃতব করিতে লাগিলাম ।
 উত্তিমধ্যে তিনি সহসা গাজোখান পূর্বক বলিলেন—‘অমি আয়শা ! আমি
 আল্লার এবাদতে বাটতেছি ।’ আমি নিবেদন করিলাম—‘হে রসুল্লা ।
 আপনার পবিত্র সংসর্গে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত করি—ইহা আমার
 প্রার্থনা ইচ্ছা, তথাপি আল্লার কার্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিতেছি—
 বিছিন্নতা আপনি গমন করুন ।’ তিনি উঠিয়া মোশক হইতে গানীর
 জল লইয়া দীরে দীরে ওজু করিলেন । ওজুর অবশিষ্ট জল ক্রমে ক্রমে
 ভূপৃষ্ঠে ঢালিয়া দিলেন, পরে নমাজ পাড়িতে দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে
 সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন । সমস্ত রজনী এই ভাবে কাটিয়া গেল ।
 কজরের নমাজের সময়ে হজরৎ বেলাল আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন
 এবং নমাজের জন্য বাহিরে বাইতে অকুরোধ করিলেন । শেষে আমি
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘হে রসুল্লা ! আপনি নিশাপ—মহাপ্রভু
 আপনার সমস্ত ক্রটি ক্ষমা করিয়াছেন তবে কেন আপনি রোদন
 করিতেছেন ?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—‘দেখ আয়শা, বিশ্ব জগতের
 সর্বত্র—গাভ্যে অণু পরমাণু—আল্লার অগার অহুগ্রহে ভরপুর হইয়া
 রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া আমি রোদন না করিয়া তিষ্ঠিতে পারিতেছি না ।
 এ অবস্থার রোদন না করিলে আমি আল্লার কৃতজ্ঞ দাসগণের শ্রেণীতে স্থান
 পাইব না । আমার উপর নিয়ন্ত্রিত যে আয়াৎ অবতীর্ণ হইয়াছে,
 তাহা পাঠ করিয়া আমি রোদন না করিয়া কেমনে থাকিতে পারি ?’

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْأَلْوَانِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ *

‘নিশ্চয়—গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য উজ্জ্বল চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তাহারা দাঁড়াইয়াই হউক, বা বসিয়া থাকিয়াই হউক বা শয়ন করিয়াই হউক, আল্লাহর বিষয়ে স্মরণ করিয়া থাকে।’ (১ পারা। হুয়া আল-হমরান। ২০ রোকু।) যাচার প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর কাণে ও গুণ স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং বিশ্ব-গগতেব প্রত্যেক পদার্থে অগ্নিত আশ্রয় লিখা-কোণা পর্যবেক্ষণ করে তাহারাষ্ট বুদ্ধিমান। তদ্রূপ কার্যে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অপর ভক্তি, অস্তুর মধ্যে উখলিয়া উঠে এবং আপনা আপনি রোদন আসে। সে রোদন আনন্দের আবেগে উদয় হয়—ভয়ের জন্য হয় না। কথিত আছে কোন এক পয়গম্বর একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরের দার দিয়া মাইবার কালে দেখিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে প্রভূত পরিমাণে জল বাতির হইতেছে। তদদর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন সৃষ্টিকর্তা প্রস্তরকে কখন-শক্তি দান করেন। তাহাতে সে বলিয়াছিল—‘যে দিন হইতে আমি শুনিয়াছি—

وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(১ পারা। হুয়া বকর। ৩ রোকু।) ‘মজ্জা ও প্রস্তর দোজখের ইন্ধন হইবে’ সেই দিন হইতে আমি ভীত হইয়া এইরূপ রোদন করিতেছি।’ ইহা শুনিয়া পয়গম্বর ছাড়েব আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—‘হে করুণাময়! ইহার ভয় দূর করা’ আল্লা তাহার প্রার্থনা মত্ত প্রস্তরের মন হইতে

ভর দূর করিয়া দেন। কিছু দিন পরে ঐ সময়স্বর সেই প্রস্তরের নিকট দিয়া বাইবার কালে পুনরায় দেখিয়াছিলেন প্রস্তর-খণ্ড হইতে জল বরিভেছে। তখন তিনি প্রস্তরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘এখন তুমি কেন রোদন করিতেছ?’ প্রস্তর-খণ্ড বলিয়াছিল—‘পূর্বে ভয়ে রোদন করিতেছিলাম এখন কৃতজ্ঞতার আশ্রয়ে রোদন করিতেছি।’ মনুষ্য হৃদয়ও এইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু চায়! মানবহৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ও আনন্দে রোদন করিলে মানব-হৃদয় কোমল হইতে পারে।

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বা পরিচয়। পাঠক! স্মরণ কর, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, ধর্মভাবের উন্নতি ও বিকাশের তিনটি ক্রম বা পর্যায় আছে বলা—‘এলোম’ বা জ্ঞান, ‘হাল’ বা অবস্থা ও ‘অহুষ্ঠান’ বা অহুষ্ঠান। তদন্যে জ্ঞানকে মূল কারণ বলা যায়। মনের মধ্যে জ্ঞানের উদয় হইলে অন্তর-রাজ্যে এক নূতন অবস্থা বা ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই ভাব মনকে সংকার্য্য করিতে প্রেরণা করে। সর্ববিধ সুখ সম্পদ, আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে পাওয়া গিয়াছে, এই জ্ঞান বা বুঝকে কৃতজ্ঞতার মূল জ্ঞান বলা যায়। উক্ত সুখ সম্পদের অহুষ্ঠান হইতে হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মে তাহাই হৃদয়ের অবস্থান্তর ঘটাইয়া দেয়। তাহার পর, করুণাময় যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত সম্পদ দিয়াছেন তাহা ঠিক ঠিক সেই কার্য্যে খরচ করিলে অহুষ্ঠান কার্য্য করা হয়। অহুষ্ঠান কার্য্য, মানবের অন্তর, রসনা ও চক্ষু পদাদি শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে। বাহ্য হউক, কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমে (১) কৃতজ্ঞতা সঞ্চয়ী জ্ঞান, (২) মনের অবস্থা, ও (৩) অহুষ্ঠান, এই তিনটির ধরণ করণ ও পরিচয় সুন্দর মত বুঝিতে পারা দরকার। (নিম্নে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক লেখা বাটতেছে।)

(১) কৃতজ্ঞতা মূলক জ্ঞানের পরিচয়—কৃতজ্ঞতা মূলক জ্ঞানটি কি প্রকার প্রথমে তাহা একে একে বুঝিয়া লও। ১। যে সম্পদ তুমি পাইয়াছ, তাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিয়াছেন—অন্য কেহই দেয় নাই বা সে দান ব্যাপারে অন্য কেহ তাহার অংশীও ছিল না, এই প্রকার বুঝ সম্বন্ধে সেট জ্ঞান বলে। কোন মধ্যমতী কারণে বা ঘটনায় কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান বিকশিত হয় নাই বলিয়া বুঝিবে। রাজ্য তোমাকে কিছু

দান করিলেন; সে দানের মধ্যে মন্ত্রী দয়াও কিছু অনুভব হইলে কেবল রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারা যাইবে না—সে কৃতজ্ঞতা রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে ভাগাভাগী হইয়া পড়িবে। রাজার দান লব্ধ আনন্দ কেবল রাজার দয়ার জন্য হওয়া উচিত। তবে ঐ দান পাইয়া যদি এ কথাটিও দৃঢ় ভাবে বুঝিতে পার যে, দানটী বাস্তবিক রাজার আদেশেই পাওয়া গিয়াছে—তাহার আদেশ কলম কাগজের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তবে তদ্রূপ বিবেচনার কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। তাহার কারণ এই যে, সে স্থলে তুমি ইহা সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছ যে, কাগজ কলমের কোন ক্ষমতা নাই—উহার অধীন ও পরিতালিত পদার্থ; দানের মধ্যে উহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। এইরূপ যদি বুঝা যায় যে, রাজার আদেশ ক্রমে মন্ত্রী বা খাজাখীর হাত হইতে দান পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। এ স্থলেও মন্ত্রী বা খাজাখীর কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই; তাহারও কাগজ কলমের ম্যায় রাজার আজ্ঞাধীন। রাজা আদেশ দিলে লজ্জন করিবার ও তাহাদের ক্ষমতা নাই এবং আদেশ না দিলে একটি কপর্দকও দান করিতে পারে না। ঠিক এইরূপ, তোমরা যে সকল খাদ্য সামগ্রী পাইয়া থাক তৎসমুদয় মেঘের বারিধারা চত্বরে উপর হইতে দেখা যায়। বৃষ্টির জলে নদীর উৎপত্তি হা, নদীপথে নৌকা-যোগে বাণিজ্য কার্য্য চলে। অল্প-কূল বাতায়ে নৌকা নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে মেঘ ও বায়ুকে যদি তোমরা কৃষি ও বাণিজ্যের কারণ মনে করিয়া আনন্দিত হও তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতা সঙ্গত হইবে না; কিন্তু মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি লোকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় বিশ্বপতি আমার চক্ষে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেছে। কলম যেমন নিজেকে কিছুই করিতে পারে না, ঐ সকল পদার্থও তদ্রূপ কিছু করিতে পারে না। যদি এরূপ বুঝিয়া লও তবে কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না।

২। অন্যের হাত হইতে কোন বস্তু পাওয়া তাহাকেই দাতা বলিয়া জামিলে এবং তাহার উপর কৃতজ্ঞ হইলে তুমি মহা ভ্রমে পতিত হইবে এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতার উচ্চ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। অন্যের স্থানে কোম দ্রব্য পাইলে বরং এই মনে করিবে যে, বিশ্বনিয়ন্তা মহা-প্রভু সেই ব্যক্তির মনের উপর একটি প্রবল দণ্ডকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন;

সে উহাকে দণ্ড ভাঙনার বাধ্য করিয়া সেই বস্ত্র তোমাকে দেওয়াইয়া দিয়াছে। সে ব্যক্তি প্রথমে কিছুই দিবেনা বলিয়াই শত্রু ছিল এমন দণ্ডধারীর আদেশও অমান্য করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু কাজের বেলায় পারে নাই বলিয়া তোমাকে উহা দিয়াছে। সে যদি দণ্ডধারীর আদেশ অমান্য করিতে পারিত, তবে তোমাকে কিছুই দিত না। আত্মরক্ষা দণ্ডধারী পিয়াবা বলা গেল সে দাতার মনে স্থাপিত একটি ইচ্ছা। কৃতজ্ঞতা সেই ইচ্ছাকে দাতার মনের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। সে দাতাকে এই কথাটা সুন্দর মত বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তোমাকে কিছু দিলে তাহার ইচ্ছা ও পরকালের সৌভাগ্য হস্তগত হইবে—এমন একটা সামান্য বস্তু দিলে অবিশ্যতে মহা উপকার পাইতে পারিবে। সেই গোতেই ঐ দাতা তোমাকে উহা দিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সে তোমাকে কিছু দেয় মাই—সে দাতার নিজেকেই দিয়াছে। কেননা দাতা বাহা তোমার হস্তে দিয়াছেন তাহা দ্বারা সে নিজের জন্য কোন উৎকৃষ্ট বস্তু পাইবার উপায় করিয়া লইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উহা আত্মরক্ষা দান, কেননা তিনি দাতার মনের মধ্যে অবিশ্যৎ সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা জন্মাইয়া দিয়া দান করিতে ইচ্ছুক করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং সে তোমাকে কিছু দিয়াছে। বাহা হউক, তুমি এখন সুস্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিবে যে—দাতার হাত হইতে কিছু পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি পূর্ণোক্ত বাজাখির ন্যায় এবং খাজাখী আবার ছকুম লেখকের হস্তাঙ্কিত কলমেয় ন্যায় মধ্যবর্তী কারণ মাত্র ইত্যাদের কাহারই নিজের স্বাধীন ক্ষমতা নাই; পক্ষান্তরে, মহাপ্রভু আল্লা দাতার মনে অবিশ্যৎ মঙ্গল প্রাপ্তির আশা নিক্ষেপ করতঃ তদ্বারা দাতাকে জগদন্তী বাধ্য করিয়া তাহার আদেশ পালন করিয়া লইতেছেন তখন এইরূপ বিবেচনায় তুমি আল্লার প্রতি স্বার্থ কৃতজ্ঞ হইতে শিখিবে। উক্ত প্রকার বুঝকে শোকর বা কৃতজ্ঞতার জ্ঞান কহে। মহাত্মা হজরত মুহা নবী ^স আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে প্রভু! তুমি মহাত্মা হজরত আদম ^স কে স্বীয় ক্ষমতার হস্তে সৃজন করিয়াছিলে এবং পর্যাপ্ত সম্পদ দিয়াছিলে, তিনি কিভাবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন?” উত্তর আসিয়াছিল—“আদম সুস্পষ্ট জানিয়াছিল, সমস্ত সম্পদই সে-আমা হইতে পাইয়াছে সেই জ্ঞানই শোকর (কৃতজ্ঞতা)।”

৩। প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ, ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জামেন বহু পক্ষ আছে, তন্মধ্যে এক পক্ষ—**تَقُولُ** (তক্বীছ্) আল্লাকে পবিত্র বলিয়া জানা—স্বষ্টে পদার্থে যে সকল গুণ বা ধর্ম আছে এবং যাহুব যাচা করনা ও পেয়ালে আনিতে পারে তৎ সমস্ত হইতে আল্লা পবিত্র অর্থাৎ আল্লা 'নিগুণ'। এইরূপ জানাই **سُبْحَانَ اللَّهِ** (ছোব্‌হান আল্লা) অর্থাৎ 'আল্লা পবিত্র' এই কালেমার অর্থ। দ্বিতীয়—**تُحَمِّدُ** (তওহীদ) আল্লাকে এক বলিয়া জানা। আল্লা পবিত্র অর্থাৎ 'নিগুণ' হইয়াও একাকী সমস্ত বিশ্বজগৎ অধিকার করিয়া আছেন তাঁহার সঙ্গে কেহ অংশী স্বরূপ নাই। এইরূপ আল্লাকে 'একমে বা দ্বিতীয়' বলিয়া জানাই **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (লাএলাহা ইল্লাল্লাহো) কালেমার অর্থ। (চি: ২৬৩।) তৃতীয় পক্ষ **تُكْمِلُ** (তহ্বীদ) আল্লাকে সমস্ত ব্যাপারের মূল বলিয়া জানা। বিশ্বজগতে যে সকল গুণ, ধর্ম, অবস্থা, গতি, স্থিতি, ভ্রাস, বুদ্ধি, উত্থান পতন ইত্যাদি বাহ্য কিছু দেখা যায়, তৎসমুদয়ই আল্লা হইতে উৎপন্ন এবং এরূপ সমস্ত ব্যাপার তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য করিতেছেন, তিনি 'জানময় ক্রিয়াশীল' এইরূপ জানাই **لِحَمْدِ اللَّهِ** (আল্‌হাম্দো লিল্লা) 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য' এই কালেমার অর্থ। উক্ত তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে শেষোক্ত জ্ঞান অর্থাৎ 'সমস্ত কার্য্য তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য করিতেছেন অতএব তিনি প্রত্যেক ব্যাপারেই দান্যবাদের পাত্র' এইরূপ জ্ঞানটী গর্ভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্বোক্ত দুই জ্ঞান এই জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এই জন্য মহাপুরুষ হজরত রসূল **ﷺ** বলিয়াছেন—'ছোব্‌হান আল্লা' বা 'আল্লা পবিত্র' এই কালেমা হইতে দশটি মঙ্গল এবং 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহো' বা 'আল্লা এক' ইহা হইতে কুড়িটি মঙ্গল উৎপন্ন হয়, আর কেবল 'আল্‌হাম্দো লিল্লা' বা 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য' এই কালেমা হইতে ত্রিশটি মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বাহ্য হউক, ঐ তিন কালেমা কেবল মুখে পড়িলে তত মঙ্গল পাওয়া যায় না। উহাদের অর্থ হৃদবোধ মতে বুঝিয়া পড়িলে প্রভূত মঙ্গল

টীকা—২৬৩। 'তক্বীছ্' ও 'তওহীদ' কালেমাকে বধাক্রমে 'তহ্বীদ' ও 'তহ্বীল' বলিয়া থাকে। এখানে পৃষ্ঠকের ১২২ নং টীকা ও তৎপূর্ববর্তী তিন পৃষ্ঠা ত্রুটি।

পাওয়া যায়। এই পেশোক্ত ‘আল্‌হাম্মো লিল্লাহে’ কালেমার অর্থ জন্মগত তাবে বুঝিয়া লওয়াই ‘শোকরের এলুম’ বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞান।

(২) কৃতজ্ঞতামনের অবস্থার পরিচয় এখন শোকরের হাল অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান অন্তরে আসিলে কি প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা বুঝিয়া লও। কৃতজ্ঞতা অন্তরে জন্মিলে মনে যে আনন্দ আসে তাহাকেই উহার ‘হাল’ বা অবস্থা বলে।

লোকে সম্পদ পাইলে আনন্দিত হইয়া থাকে, সে আনন্দ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার—প্রাপ্ত বস্তুর জন্য আনন্দ।

যে বস্তুর অভাবে লোকে অনুবিধা ভোগ করে সম্পদ প্রাপ্তি জনিত আনন্দ—ত্রিবিধ
সেই বস্তু পাইলে তাহার মনে আনন্দ জন্মে।

সে আনন্দ কেবল ঐ বস্তু পাইতে পারিয়াছে বলিয়া হইলে, অথচ দাতার জন্য না হইলে উহাকে ‘শোকর’ বলা যায় না। কোন রাজা দূরদেশ ভ্রমণার্থ যাত্রার আয়োজন করিলেন; সঙ্গে ভূতাগণকেও এক একটী অর্থ আরোহণের জন্য দান করিলেন। রাজার সঙ্গে বাইবার জন্য ভূতাগণের অর্থের অভাব ছিল। অর্থ প্রাপ্তিতে অভাব মোচন হইল দেখিয়াই যদি ভূতাগণ আনন্দিত হয় তবে সে আনন্দে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে না। কেন না সে অর্থ রাজার হানে না পাইয়া ময়দানের মধ্যে পড়িয়া পাইলেও তাহাদের অভাব মোচন হইত এবং তাহাতে আনন্দও জন্মিত। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ প্রাপ্তির সূচনা করিলার আনন্দ। এ আনন্দ কেবল ঐ প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হয় না—ঐ দানকে ভবিষ্যতে আরও অধিক পাইবার চিন্তা বলিয়া আশা করে এবং তজ্জন্য আনন্দিত হয়। যথা, রাজা দয়া করিয়া ঘোড়া দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ঘোড়ার দানা দিবেন, সেইস দিবেন এবং অন্যান্য আশাশীল্য পদার্থও দিবেন; এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলে সে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত হীন ও জঘন্য হইবে। কেননা সে আনন্দ রাজার জন্য নহে; কেবল রাজার নিকট হইতে আরও অধিক পাইবার আশা হইতে উৎপন্ন। ময়দানের মধ্যে ঘোড়া পড়িয়া পাইলে সে ব্যক্তি তদ্রূপ আনন্দ পাইত না। তৃতীয় প্রকার—কেবল দাতার জন্য আনন্দ। রাজ-ভূত্য অর্থ পাইয়া যদি এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, এই সুযোগে সে রাজার সঙ্গে সঙ্গে ঋণিকিতে পারিবে

—স্বাক্ষর কর্তৃক লিপিত চরিতার্থ হইবে, ইহা ভিন্ন সে আর কিছু চায় না, তবে সে আনন্দ কেননা রাজার জন্যই হইবে এবং তাহাকে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা বলা হইবে ।

একরূপ, যে ব্যক্তি আল্লার নিকট হইতে কোন আবশ্যকীয় পদার্থ প্রাপ্তি। সেই পদার্থের জন্য আনন্দিত হয়—আল্লাকে পাইবার সুযোগ হইল বলিয়া আনন্দিত না হয়—তাহার সেই আনন্দকে শোকর (কৃতজ্ঞতা) বলা যায় না । পরন্তু, যে বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহাকে যদি আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার নিদর্শন মনে করিয়া আরও অধিক পাইবার আশায় আনন্দিত হয় তবে সে আনন্দকে শোকর বলা যাউন বটে কিন্তু তাহা নিতান্ত হীন ও হেয় হইবে । আবার কোন ব্যক্তি যদি আল্লার দান প্রাপ্ত হইয়া উহাকে শুধু ও ধর্ম উপার্জনের হেতু ও সুযোগ মনে করতঃ আনন্দিত হয় এবং ধর্মশক্তি যত্নের সহিত জ্ঞানোপার্জনে এবং এবাদৎ কার্যে রত হয় তবে উহাকে ‘শোকর’ বলে । ফল কথা, প্রাপ্ত দানকে আল্লার নৈকট্য পাইবার উপায় হইল বলিয়া আনন্দিত হইলে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাম প্রাপ্ত হয় । এই শ্রেণীর আনন্দ কখনই প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হয় না ; অথবা আরও অধিক দান পাইবার আশা হইতে জন্মে না । উহা কেবল আল্লাকে পাইবার সুযোগ ও উপায় হস্তগত হইল বলিয়া উৎপন্ন হয় ।

প্রকৃত কৃতজ্ঞতার চিহ্ন—এই শ্রেণীর প্রকৃত ‘শোকরের’ চিহ্ন এই যে, যে বস্তু আল্লাকে পাইবার পথে বাধা উৎপাদন করে, তাহা হাতে আসিলে তৎক্ষণাৎ জন্মে । সে পদার্থকে সম্পদ মনে না করিয়া বিপদ বলিয়া মনে হয় । তদ্রূপ পদার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়াকে সম্পদ বলিয়া আনন্দ জন্মে এবং তজ্জন্য শোকর করিয়া থাকে । যাহা হউক, ফল কথা এই যে, যে পদার্থ ধর্ম-পথে বাধার না হয় অথবা সাহায্য না করে, তাহা পাইয়া আনন্দিত হওয়া কখনই উচিত নহে । মহাত্মা শিবলী বলিয়াছেন—“প্রাপ্ত পদার্থের দিকে দৃষ্টি না করিয়া দাতার দিকে দৃষ্টি করার নাম ‘শোকর’ ।” যে ব্যক্তি কেবল চক্ষু কর্ণ, উপর, কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু উপযোগ করিয়া আনন্দ পায় তদ্বিত্তি অন্য কোন বিষয় হইতে আনন্দ পায় না তাহার ভাণ্ডে কখনই প্রকৃত শোকর জন্মে না । ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিলে যে আনন্দ জন্মে তাহা শোকর নহে ।

(৩) কৃতজ্ঞতা প্রকাশক অশ্রুভাষের পরিচয়—এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক ‘আমল’ বা ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। আন্তরিক, বাচনিক ও কারিক এই ত্রিবিধ উপায়ে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করা যায়। (১) নিজের ন্যায়, অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পাদ দর্শনে আনন্দিত হইলে—সকলের মঙ্গল কামনা

করিলে—এবং অপরের সম্পাদ দর্শনে ঈর্ষা না করিলে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (২) সকল অবস্থায় এবং প্রত্যেক কারণে আল্লাকে ধন্য-

বাদ দিলে এবং আল্লাহর জন্য আনন্দ প্রকাশক কথা বলিলে বাচনিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এক ব্যক্তিকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তুমি কেমন আছ?” সে উত্তর দিয়াছিল—

“আল্লাহর ধন্যবাদ, আমি সকলের সহিত আছি।” হজরৎ বলিয়াছিলেন—

—“তোমার মনে ঐ প্রকার আনন্দাত্মকুতি আছে

কি না তাহাই আমি অনুসন্ধান করিতেছি।”

পূর্বকালের জ্ঞানী লোকেরা অপরের মুখ হইতে

আনন্দাত্মকুতি অবগ-মানসে সমাচার জিজ্ঞাসা

করিতেন। উত্তরের মধ্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ পাইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই পুণ্য পাইয়া থাকে। সমাচার জিজ্ঞাসা

করিলে যে ব্যক্তি চুপের কথা উত্থাপন করে সে পাণী হয়। চুপের কথা লইয়া

আলাপ করিতে থাকিলে ইহাই বুঝায় যে, এক জন অসহায় দুর্বল মানব,

আর এক জন নিঃসহায় অক্ষম ব্যক্তির সম্মুখে যেন করুণাময় বিশ্বপতির

নিদ্রা করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি বড় অন্যায় কথা হইতে

পারে? বাহার সম্মুখে চুপে জানান হয়, তাহার কি কোন প্রতিবিধানের

ক্ষমতা আছে? বরং বিপদ আপদে পতিত হইলে তাহা হইতে ভবিষ্যতে

মঙ্গল উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যিক। তুমি

এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছ—বাহাকে তুমি বিপদ বলিতেছ—হয়তো তাহাই

তোমার অনন্ত গৌড়াগোর প্রসূতি হইবে। বিপদ আপদকে যদি কল্যাণ-

কর গৌড়াগোর মূল বলিয়া বুঝিতে না পার এবং তদন্য যদি তোমার

মনে আনন্দ জন্মিতে না পারে তবে ‘ছবর’ করা কর্তব্য। (৩) শারীরিক

কৃতজ্ঞতা নিম্নবর্ণিত প্রকারে প্রকাশ পায়;—শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

করুণাময় সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত এক একটা অমূল্য দান। যে কার্য

সম্পাদনের জন্য যে অজের নৃষ্টি চটরাছে তাটাকে যত্নের সহিত সেই কার্যে নিযুক্ত কর। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নৃষ্টিকতা গুণ ও ধর্ম উপাধ্বনের হেতু করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তুমিও এ সংসার হটতে ধর্মার্জন করিয়া সঙ্গে লটরা যাও, ইহাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রায়। তুমি যদি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অমূল্য পদার্থগুলি তাঁহার প্রিয় কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পার তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে।

আজ্ঞার প্রিয় কার্যে কাহার লাভ—আজ্ঞার না মানবের ? তাঁহার গৌরব কার্যে বলিলে এ কথা বুঝিও না যে, তদ্ব্যপেক্ষ কার্যে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা লাভ আছে বরং ইহাই বুঝিবে যে তদ্ব্যপেক্ষ কার্যে করিলে তোমার নিজেরই মঙ্গল হইবে। জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রিয় কার্য। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক—মনে কর, কোন এক দুর্গতিগ্রস্ত দাসের উপর মনঃপতির অল্পগ্রহদৃষ্টি পতিত হইল। সে ভৃত্য অপরের কুপারামর্শে বিপথে যাউতেছিল। নরপতি স্বীয় অল্পগ্রহে, বাচনের জন্য একটা অর্থ ও কিছু পাণের দ্রব্য সস্তার তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, উদ্দেশ্য এই যে ভৃত্য অর্থে আরোহণ করতঃ পাণের দ্রব্য ভোগে রাজসভায় আগমন পূরক প্রদান অহুতর মদ্যে গণ্য হইয়া রাজার অসীম অল্পগ্রহ ও বিশুল সম্মানের অধিকারী হইবে। সে ভৃত্য দূরে গেলে বা দরবারে আগিলে রাজার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—সে আসিলে, রাজার রাজ্য বৃদ্ধি হইবে না, এবং না আসিলেও কোন দেশ অধিকারচ্যুত হইবে না। আসিলে সেট দাসেরই মঙ্গল। সভার আগমনে ভৃত্যেরই মঙ্গল হইবে বলিয়া উহা তাঁহার প্রিয় কার্য। নরপতি দাতা ও দয়ালু। সমস্ত প্রকারেই তিনি মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন—নিজের জন্য তিনি কিছু করেন না। ভৃত্য যদি রাজ-দত্ত অর্থারোহণে দরবারের অভিমুখে আসিতে লাগে এবং তাঁহার প্রদত্ত পাণের দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে, তবে বুঝিবে অর্থ ও পাণের দ্রব্যের সদব্যবহার করা হয়; এবং তদ্ব্যপেক্ষ প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ভৃত্য যদি পাণের-দ্রব্য-ভোজনে বল বৃদ্ধি করিয়া অর্থারোহণে বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগে, এবং প্রতি দাপে রাজসভা হটতে দূরে চলিয়া যায় তবে বুঝিবে যে, ভৃত্য অকৃতজ্ঞ হইল। আর যদি সে কোন দিকে না গিয়া, বসিয়া বসিয়া অর্থ ও

পাথের দ্রব্য বিক্লে ব্যয় করে তবুও সে অকৃতজ্ঞ । কিন্তু এই ধরনের অকৃতজ্ঞতা হইতে পূর্বোক্ত অকৃতজ্ঞতা কঠিন ও জঘন্যতর । এইরূপ, আল্লার দানগুলি লইয়া তাঁহার সান্নিধ্য পাইবার চেষ্টার তাঁহার প্রিয় এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিতে থাকিলে আল্লার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখান হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া তদ্বারা পাপ কার্য্যের অঙ্কঠান করতঃ আল্লা হইতে দূরবর্তী হইতে থাকিলে যের অকৃতজ্ঞতা করা হইবে । আল্লার যদি ঐ দানগুলি এমন কোন নির্দোষ আমোদ আহ্লাদে ব্যয় করা হয় যে তাহাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই তবে তাহাতেও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে ; কিন্তু ইহা, পাপ কার্য্যে ব্যয়ের ন্যায় তত জঘন্যতর হইবে না ।

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের পার্থক্য চিনিবার আবশ্যিকতা—বাহা হউক, ঠেহা যখন বুঝা গেল যে—আল্লা-প্রদত্ত সম্পদগুলি তাঁহার প্রিয় কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, তখন আল্লার অপ্রিয় কার্য্য হইতে প্রিয় কার্য্যগুলি বাছিয়া গঠিতে বিশেষ যত্নগান হইবে । যদি বাছিয়া লইতে না পার তবে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না । তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য হইতে প্রিয় কার্য্য নির্বাচন করিতে শিক্ষা করা একটি অতীব সুন্দর ও আবশ্যকীয় বিদ্যা । প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার বহু উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং তিনি তৎসমুদয় অতীব কৌশল সহকারে সম্পন্ন করিতেছেন । সেই উদ্দেশ্য ও কৌশল যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুন্দর মত বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রিয় এবং কোন্টী অপ্রিয়, নির্ণয় করিতে পারিবে না । আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি । নিম্নত ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা থাকিলে “এন্ট্রী-অল-উলুম” নামক আরবী গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক । এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সমস্ত ব্যাখ্যার সমাবেশ হইবে না ।

সম্পদের অপব্যবহার । পাঠক জানিয়া রাখ—সৃষ্টিকর্তা যে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে কৌশলে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে বা অনাথা করিলে এবং তিনি যে কার্য্য সম্পাদনে যে পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন সে কার্য্যে উহা প্রয়োগ না করিলে প্রাপ্ত-পদার্থের অপব্যবহার করা হয় । পাঠক ! জানিয়া রাখ—আল্লার প্রদত্ত

বস্ত্র, তাঁহারই প্রিয় কার্যে প্রয়োগ করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তাঁহার অপ্রিয় কার্যে ব্যয় করিলে পদার্থের অপব্যবহার করা হয়। আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের বিস্তৃত পরিচয় না পাইলে উভয়ের পার্থক্য চিনা যায় না। এই জন্য সংক্ষিপ্ত মোটা কথায় বলা বাইতেছে যে আল্লার প্রদত্ত সম্পদ তাঁহারই এবাধে কার্যে খরচ করা কর্তব্য—পাপ কার্যে কখনই খরচ করা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে আল্লার আদেশও আছে।

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞান ও উহাদের পার্থক্য উপলব্ধির ধারাবাহিক উপায়। (আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের বিস্তৃত পরিচয় না পাইলে উহাদের পার্থক্য চিনা যায় না। এই পরিচয়জ্ঞানের জন্য কোন্ কোন্ বিষয় কি উপায়ে হৃদয়গত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যিক তাহা নিম্নে ধারাবাহিক বর্ণনা করা বাইতেছে। এইগুলি সম্যক বুঝিতে পারিলেই আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের পার্থক্য চিনিতে পারা সম্ভব হইবে।)

(১) অপত্যের প্রত্যেক কার্যের অন্তর্গত কৌশল ও উদ্দেশ্যের সম্যক উপলব্ধি—যাঁহাদের জানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্মুখে, আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের পার্থক্য চিনিবার একটি প্রশস্ত পথ খোলা হয়। সেই পথে তাঁহারা পর্যায়েক্ষণ ও বুদ্ধি প্রমাণে কিংবা প্রত্যাশে বলে প্রত্যেক কার্যের অন্তর্গত কৌশল ও উদ্দেশ্য দেখিতে পান। তদ্রূপ জানী লোকের কথা স্বতন্ত্র; সাধারণ লোকেও মেঘকে দারিদ্র্যের কৌশল বলিয়া বুঝিতে পারে। সৃষ্টিপাতের মধ্যে ভূণ লতাাদি উদ্ভিদ উৎপত্তির কৌশল দেখিতে পায় এবং উদ্ভিদসৃষ্টির মধ্যে জীব জন্তুর আহার সংস্থানের কৌশল নিহিত আছে বলিয়া বুঝিতে পারে। সূর্য্য সৃষ্টি দ্বারা আল্লা কেমন আশ্রয় কৌশল চালাইতেছেন। উহারই প্রভাবে ইহ জগতে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাইতেছেন; সূর্য্যের জন্যই দিবা রাত্রি ঘটতেছে। রাত্রিকে নিশ্রাম ও আরামের সময় করা হইয়াছে। দিনমান, জীবিকা সংগ্রহের নিমিত্ত পরিভ্রমের কাল বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ে এবং এই ধরণে, অন্যান্য ব্যাপারেও সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ্য কৌশল সকলেই বুঝিতে পারে; কিন্তু সূর্য্য দ্বারা তদ্ব্যতীত আরও যে অসংখ্য গুপ্ত কৌশল পরিচালিত হইতেছে এবং তৎপ্রভাবে যে কত অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার

ঘটিতেছে তাহা সকল লোকে জানে না। সৃষ্টিকর্তা যেমন সূর্যের লাহাষ্যে চমৎকার চমৎকার কোশল পরিচালন করিতেছেন, তদ্রূপ কোশল-পরিচালক আরও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সকল লোক তাহার সন্ধান রাখে না। তৎসমুদয় জ্যোতিষ্কের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা কিরূপ কোশলে কাজ করিয়া গইতেছেন তাহাও সকলে জানে না। আবার দেখ, প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, তাহাদের হস্ত, ধারণের জন্য; পদ, গমনের নিমিত্ত; চক্ষু, দর্শনের কারণ, কিন্তু জুংপিও ও প্লীহা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সাধারণ লোকে বুঝে না, আবার চক্ষু-গোলকের উপর কি কারণে ১০ দশটি পত্রদা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও সম্ভবতঃ কেহই জানে না। বাহা হউক, সৃষ্টিকর্তার কোশল-পরম্পরার মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম আর কতকগুলি সূক্ষ্মতর হইতে আরও সূক্ষ্মতম; বিশেষ জ্ঞানবান লোক ব্যতীত অপরে সে সমস্ত বুঝিতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা যে উদ্দেশ্য সাধন-মানসে যে পদার্থে যে কোশল স্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত পরিচয় বহু বিস্তৃত, তথাপি সংক্ষেপে এই টুকু জানা নিতান্ত আবশ্যিক যে, সৃষ্টিকর্তা মানবকে পরকালের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন—জুনিয়ার জন্য করেন নাই; আশ্চর্য্য কোশল ও অসীম উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য জগতে অনন্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যে পদার্থের সহিত মানবের ভাগ্য জড়িত আছে সে গুলিকে পরকালের পাথেয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। • • • •

(২) আল্লাহ সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—এই কথাই পূর্ণ উপলব্ধি। বাহা হউক, করুণাময় বাহা সৃজন করিবার অতি-প্রাণ করিয়াছেন তাহাই স্বীয় বদান্যতার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বানাইয়াছেন। সৃজন কালে তিনি প্রত্যেক পদার্থ, জীব জন্ত উদ্ভিদ ধাতু-গুলিকে নিতান্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আকার দান করিয়াছেন, এবং সুন্দর আকারের উপযুক্ত রূপ ওণ উপযোগিতা, উন্নতি, উৎকৃষ্টতা ইত্যাদিও প্রদান করিয়াছেন, এবং তরিসিত্ত যেরূপ উপাদান উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামে সাজান আবশ্যিক তাহাও পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন; দান কার্য্যে তিনি কিছু মাত্র কৃপণতা করেন নাই অথবা তদ্বিবয়ে কেহ তাঁহার হাতও আটক রাখিতে পারে নাই। সৃষ্টির মধ্যে কখন কখন

দেখা যায় যে, কোন কোন পদার্থে, পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য, বা অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় নাই। সে হলে এই বিশ্বাস করিবে যে, তদ্রূপ পূর্ণ বিকাশ বহন করিবার শক্তি উহার ছিল না। অথবা ইহাও বিশ্বাস করিতে পার যে, যাহা পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় নাই তাহার বিরোধী কোন পদার্থ তথার বিদ্যমান ছিল, অথবা উহা বিকশিত না করিবার পক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দেখ—অগ্নি কখনই জলের শীতলতা বা আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে পারে না। অগ্নি কেন? প্রত্যেক উষ্ণ দ্রব্য শীতলতা গ্রহণ করিতে পারে না, ইহার কারণ এট যে শীতলতা উষ্ণ দ্রব্যের বিরোধী। উষ্ণ দ্রব্যের মধ্যে, উষ্ণতা গুণটি রক্ষা করা সৃষ্টিকর্তার বাহনীয়। উষ্ণ দ্রব্যের মধ্য হইতে উষ্ণতা লোপ করা ক্ষতির কারণ। যে পদার্থ যতদূর পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতি পাইবার যোগ্যতা রাখে,

য টি ড ড —
ক্রমবিবর্তন বাদ

তাহাকে ততদূর উন্নত করিতে সৃষ্টিকর্তা কখনই

কৃপণতা করেন না। দেখ—আর্দ্রতা একটি পদার্থ;

সৃষ্টিকর্তা উহাকে ক্রমে উন্নত করিয়া মশা মাছি

করিয়া তোলেন। আর্দ্রতাই পূর্ণ উন্নত হইলে মক্ষিকারূপে পরিণত হয়। যে আর্দ্রতা ক্রমে উন্নত হইয়া মক্ষিকা হইবার যোগ্যতা রাখে, সৃষ্টিকর্তা তাহাকে তদ্রূপ উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। বঞ্চিত রাখিলে কৃপণতা প্রকাশ পাইত। মক্ষিকার মধ্যে গতি, স্থিতি, ক্ষমতা, আকার, দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে। আর্দ্রতার আদিম অবস্থার উহার মধ্যে ঐ গুণ বা অংগগুলি কিছুই ছিল না কিন্তু তৎসমুদয় ধারণ করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আর্দ্রতা রাখিত বলিয়া ঐ সকল অবস্থা ক্রমে ক্রমে আসিয়া আর্দ্রতায় যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ক্রমে ক্রমে মক্ষিকার আকারে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু যে আর্দ্রতার পূর্ণ পরিণতি, মক্ষিকা, তাহা হইতে মানবকে বানান হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মানবের আবশ্যকীয় পদার্থ ও গুণাবলী মক্ষিকা-গ্রন্থ আর্দ্রতার সঙ্গে যুক্ত হইবার যোগ্যতা রাখে না, আবার সে আর্দ্রতাও মানবের গুণ ও অঙ্গাদি ধারণ করিবার শক্তি পায় নাই। মক্ষিকা-গ্রন্থ-আর্দ্রতার মধ্যে যে যে গুণ আছে তাহা মানবের আবশ্যকীয় গুণের বিপরীত, সুতরাং সে গুণগুলি মক্ষিকা-গ্রন্থ-আর্দ্রতার মধ্যে বিকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু মক্ষিকার উৎপত্তি নিমিত্ত যে যে গুণ ও

পদার্থ আবশ্যক তাহা হইতে মক্ষিকা বঞ্চিত হয় নাই । দেখ—মক্ষিকার জন্য, পালক, হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, উদর, অন্নগ্রাহী নাগী, অন্নগ্রহী, পাকস্থলী, অন্নের অসার ভাগ দ্বারায় স্থান ইত্যাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবশ্যক । তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রত্বের সহিত পরিচ্ছন্নতা লব্ধতা ইত্যাদি বাহ্য কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ও পরম-শিল্পী ঐ মূল আদ্র্ভূতা হইতে বিকসিত করিয়া দিয়াছেন । মক্ষিকার জন্য দর্শনশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক । ঘূর্ণায়মান ও পলকদার অক্ষি-গোলকে দর্শন কার্য্য সুন্দর মত সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু মক্ষিকার মক্ষিকা র অঙ্গ মস্তক নিত্য ক্ষুদ্র হওয়াতে তন্মধ্যে পলকদার প্রভাঙ্গের বর্ণনা—ও ঘূর্ণায়মান চক্ষুর সমাবেশ করিলে অনেক অশু- (বিজ্ঞান সম্বন্ধ) বিধা উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া তিনি মক্ষিকাকে পলকহীন চক্ষু দান করিয়াছেন এবং দুই খানি পরকলা দ্বারা তাহার চক্ষু মণি নির্মাণ পূর্ব্বক হস্ত ও তীক্ষ্ণ দর্শনের উপায় করিয়া দিয়াছেন । সেই বিধানে চারিধারের পদার্থের প্রতিবিম্ব অতি শীঘ্র চক্ষুর উপর সুন্দর মত পড়িতে পারে । চক্ষে পলক পড়িবার উপায় থাকিলে ধূলি ধূসরাদি পলকের নড়ন চড়নে বিদূষিত হইতে পারিত ; কিন্তু মক্ষিকা-চক্ষু পলক-হীন হওয়াতে সে উপকার পাইবার আশা নাই, সুতরাং পলক-নড়ন-শক্তির পরিবর্তে তাহাকে চক্ষু পরিষ্কারের জন্য দুই খানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র হস্ত দান করা হইয়াছে । মক্ষিকাগণ সে দুই খানি ক্ষুদ্র হস্ত সর্বদাই চক্ষুর উপর আর্ষণ করে—ধূলি ধূসরাদি পড়িবা মাত্র সেই হস্ত দ্বারা মুছিয়া কেলে—এবং অগিলষে হস্ত দুখানি পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া হস্ত সংলগ্ন মগ্না দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয় ।

(৩) সৃষ্টির শোভার পরিপূর্ণতায় আল্লাহর বিশ্ব-ব্যাপক করুণার বিকাশ—এই কথার উপলক্ষ—প্রিয় পাঠক ! এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বপতি মহা বাদশার করুণা ও দান সর্বদারী এবং বিশ্ব ব্যাপক । তাহার করুণা কেবল মানুষের উপর সীমাবদ্ধ নহে । অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য পোকা মাকড়, কীট পতঙ্গেরও বাহ্য কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয় তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত তাহাদিগকেও দিয়াছেন । একটা প্রকাণ্ড হতীকে যে আকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয় সজ্জা সুন্দর

করিয়াছেন সামান্য গোবরা পোকাকেও তদনুরূপ আকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুশোভিত করিয়াছেন। কোন পোকা মাকড়ই মানুষের জন্য সৃষ্ট নহে—এরং প্রত্যেক প্রাণী তাহার নিজের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা তোমাদিগকে তোমাদের নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখ—সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি এমন কোন পদার্থ ছিলে না বা এমন কোন সম্পর্ক না উপযোগিতা রাখিতে না, বাহার জন্য তোমাকে উৎপন্ন করার প্রয়োজন ছিল। তোমার ন্যায় অন্যান্য পদার্থও কোন ব্যক্তি বা বস্তুব আশঙ্ক্যতায় বা সঙ্কল্পের অধুরোধে সৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থই আল্লার করুণা-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে। সেই সমুদ্রে তুমিও ডুবিয়া রহিয়াছ এবং পিপীলিকা, মক্ষিকা, পশু, পক্ষী, অশ্ব, হস্তী সমস্তই ডুবিয়া আছে। তৎসমুদ্রের মধ্যে যে গুলি অপূর্ণ ও দুর্বল তাহাদিগকে পূর্ণ ও বলবানের জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে—(উদ্দেশ্য

সৃষ্টির ক্রমবর্তনের
উদ্দেশ্য)

এই যে, সমস্ত বস্তু তদনুরূপ শৃঙ্খলার মধ্যে দিরা
ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে)। ভূতলস্থ
বাবতীয় পদার্থের মধ্যে মানুষ পূর্ণ ও বলবান,

সুতরাং অধিকাংশ পদার্থ মানুষের জন্য উৎসর্গিত হইয়া রহিয়াছে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রের গভীর তলে, এমন বহু পদার্থ আছে, বাহা মানুষের কোন হিতে লাগে না, তথাপি তৎসমুদ্রের বাহা আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠনের মধ্যে বিশ্বশ্রীর অপার করুণা, অনন্ত শিল্প-নৈপুণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য প্রজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। বিশ্বজগতের সামান্য ও মহৎ প্রত্যেক বস্তুর নির্মাণে সৃষ্টিকর্তার যে কি পরিমাণে দয়া, জ্ঞান ও শিল্প-নৈপুণ্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা চিন্তা ও পর্যালোচনা করিতে গেলে মানব-শক্তি একেবারে শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়ে। সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান-সমুদ্র সত্তরণ করিতে গিয়া জ্ঞানীগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ সকল কথা বহু বিস্তৃত।

(৪) অগতের সমস্ত পদার্থই মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ বাক্যটির অসঙ্গততা উপলব্ধি—এ কথা মনে করিও না যে বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থই মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তদনুরূপ বিবেচনা করিলে এই ফল হয় যে, যখন দেখিতে পাও যে, বহু পদার্থে মানবের কোন সান্ত নাই বরং কতক-

গুলি হইতে ক্ষতিই উৎপন্ন হয়, তখন মানব এইরূপ অন্যায় প্রদ্ব করিয়া বসে যে—“এই পদার্থ আজ্ঞা কেন করিয়াছেন?” মশা পিপীলিকা মাছুষকে বিরক্ত করে দেখিয়া বলিতে পারে উহাদিগকে আজ্ঞা কেন স্বজন করিয়াছেন? সর্পদংশনে মাছুষ মরে দেখিয়া বলিতে পারে উহাদিগকে কেন সৃষ্টিকর্তা বানাইয়াছেন। বাহা হউক, পিপীলিকাগণও মাছুষকে দেখিয়া বলিতে পারে—“হায়! সৃষ্টিকর্তা মাছুষকে কেন সৃষ্টি করিয়াছেন, মাছুষেরাও বিনা কারণে আমাদিগকে পদদলিত করিয়া হত্যা করে।” মাছুষও আবার পিপীলিকা দেখিয়া ঐ প্রকার বিরক্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করে। (টী: ২৮০ ।) বাহা হউক, মূল কথা এই যে, উপরি লিখিত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তুমি কখনই নিজকে জগতের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান জীব বলিয়া মনে করিতে পারিবে না, এবং ‘জগতের সমস্ত পদার্থ যে তোমার জন্য সৃষ্ট’ এই ভ্রমও তোমার মনে থাকিতে পারিবে না, তৎসঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উঠিবে না যে, বাহাতে উপকার নাই তাহা কেন সৃষ্ট হইয়াছে? বাহা হউক, ইহা যখন বুঝিতে পারিলে যে—পিপীলিকা তোমার জন্য সৃষ্ট নহে, তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, আকাশ, ফেরেশতা ইত্যাদিও তোমার জন্য সৃষ্ট নহে। যদিও ঐরূপ বহু পদার্থ হইতে তুমি উপকার পাইয়া থাক তথাপি তৎসমুদয় তোমার জন্য নহে। দেখ তোমরা মক্ষিকা হইতে অনেক উপকার পাও—কোন স্থানে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইলে মক্ষিকাগুলি আসিয়া তথা হইতে দুর্গন্ধের মূল কারণ বস্তুগুলি চুষিয়া লয়; তজ্জন্যই দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। মক্ষিকাগণ যদিও বিরক্তিকরক দুর্গন্ধ দূর করিয়া তোমাদের উপকার করে তথাপি উহারা তোমাদের জন্য সৃষ্ট নহে। দেখ—মাংসবিক্রেতার দোকানে মক্ষিকাগণ প্রচুর পরিমাণে মাংস-রস ও রক্তবিন্দু খাইতে পায়। এ স্থলে মাংসবিক্রেতা হইতে মক্ষিকা উপকার পায় বলিয়া ইহা মনে করিতে পার না যে মক্ষিকার জন্যই কসায়ীর সৃষ্টি হইয়াছে বা মক্ষিকার জন্যই সে দোকান খুলিয়া থাকে। মাছিকে আহার দিতে কসায়ী প্রত্যহ দোকান খুলে এই বিবেচনাটী, আর তোমার জন্য সূর্য্য প্রত্যহ আকাশে উঠে এই বিশ্বাসটী উভয়ই

টীকা—২৮০। এই টীকাটিক পঞ্চম পাতার প্রথম অংশটী মূলগ্রন্থে পূর্ববর্তী পাতার ছুইটির উপরে ভাষ্যকাচিহ্নিত হাশে ছিল। স্থলার জন্য হাব পরিবর্তন করা হইল।

সমান ভ্রম-ভ্রমণ। যে সময়ে বাহি, কসায়ীর দোকান হইতে রক্তবিন্দু ও মাংস-রস পেট পুরিয়া আহার করিতে থাকে, তখন হয়তো কসায়ী অন্য কার্যে বা ভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারে। বাহিগুলি অন্য, খাটতে পাটল, কি না খাটরা মরিতেছে, সে চিন্তা হয়তো তাহার মন পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। যদিও দোকানের অনাবশ্যক পদার্থই বাহির জীবিকা এবং উহা আহার করিয়াই উহারা প্রাণ পারণ করে—এক হিসাবে কসায়ীর অগ্রগৃহেই বাহির জীবন বাত্মা নির্বাহ হয়—তথাপি কসায়ী কিছু সে দিকে খেয়ালও করে না। তাহার দোকান খোলার উদ্দেশ্য মক্ষিকা-পালন নহে—তাহার দোকান খোলার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। এগন সূর্যের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ—সে স্বীয় প্রভুর আদেশ মত গগন-মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রমেও সে তোমাদের কথা মনে করে না! যদিও সূর্যের আলোকে তোমাদের চক্ষে দৃষ্টিগম্যতা আছে এবং তাহারই রৌদ্র মৃত্তিকার মধ্যে সম-শীতোষ্ণতা ও সম-শুষ্কতার আবির্ভাব হয় এবং তজ্জন্যই বীজ হইতে অঙ্কুর বৃক্ষ ও কল পুষ্প উৎপন্ন হয় এবং তোমাদের আহার কার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে তথাপি সে সূর্য, তোমার কি হইল—কি না হইল—সে দিকে দৃকপাতও করে না। সূর্য, আপন মনে নিজের কর্তব্য করিয়া বাইতেছে। সূর্যের ন্যায় আরও বহু জ্যোতিষ্ক আছে, তাহা হইতেও আমাদের উপকার হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আমাদের কাজ করিতে সৃষ্ট নহে। তৎসত্ত্বেও আরও এমন অসংখ্য পদার্থ আছে বাহা হইতে আমরা কিছু মাত্র উপকার পাই না অথবা তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন এলাকা বা বাধ্য বাধকতা নাই।

সম্পদের অপব্যবহার—উদাহরণ সহ বর্ণনা—যে সকল পদার্থ হইতে মানবের কোন উপকার প্রাপ্তি ঘটে না বা বাহাদের সঙ্গে মানবের কোন সম্বন্ধ বা এলাকা নাই কৃতজ্ঞতার অর্থ বর্ণনা করিতে গিয়া, ভদ্ররূপ পদার্থের গুণ-ধর্ম প্রদর্শন করাতে আমাদের কোনই লাভ নাই। যে সকল পদার্থের সঙ্গে মানবের এলাকা ও বাধ্য বাধকতা আছে তাহাদেরও সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্তের কথা বলাই অসম্ভব। কয়েকটা প্রধান প্রধান বস্তু পদার্থের কথা বলা বাইতেছে।

প্রথম ধর তোমার চক্ষু—ইহা দুটি কার্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ।
 (১) ইহার সাহায্যে তুমি অভাবমোচনের পথ চিনিতে পার—কোন পদার্থ
 তোমার কাজে লাগে—কোন পদার্থ দ্বারা তোমার কার্যোদ্ধার হইতে
 পারে তাহা চিনিয়া লইতে পার । (২) চক্ষুর সাহায্যে সৃষ্টিকর্তার
 আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার
 অনন্ত মহিমা ও অদ্ভুত ক্ষমতা জানিয়া লইতে পারা যায় । কিন্তু সেই
 চক্ষু দ্বারা কোন পরস্ত্রীর প্রতি দর্শন করিলে, চক্ষু যে তোমার একটি
 প্রধান সম্পদ, তাহার অপব্যবহার করা হইবে । এখন পুনরায় বুঝিয়া
 দেখ, সূর্য্য-কিরণের প্রভাবেই তুমি দেখিতে পাও—সূর্য্যের আলোক না
 পাড়িলে তুমি দেখিতে পাইতে না । ● আবার দেখ, আকাশের মধ্যে সূর্য্য
 থাকে ; তুমিও পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দর্শন কার্য্য করিয়া থাক—পৃথিবীর
 অভাবে তুমি থাকিতে পারিতে না । সূর্য্যের কারণে যে দিবা রজনী
 ঘটে তাহা কেবল আকাশ ও পৃথিবীর উপরেই প্রকাশ পায় । এখন দেখ,
 পরনারীর প্রতি এক বার দর্শন করিলে চক্ষুরূপ ধনের ঘেরূপ অপব্যবহার
 করা হয়, সূর্যালোকরূপ সম্পদেরও তদ্রূপ অপব্যবহার করা হয়, এমন
 কি সূর্য্য এবং তৎসঙ্গে ভূমণ্ডল, গগনমণ্ডল সমস্ত সম্পদেরই অপব্যবহার
 করা হইয়া থাকে । এই জন্য হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি
 পাপ করে তাহার উপর জমীন ও আছমান দিক্কার দিয়া থাকে ।”

তাহার পর হস্ত গণকে বিবেচনা কর । হস্তের সাহায্যে তুমি নিজের
 কাম করিতে পার—মুখে আহাৰ তুলিয়া দাও, অগ্নির ও অপবিত্র বস্তু
 দূর কর । এতরূপ নানা কার্য্য সম্পাদন জন্য করুণাময় তোমাকে হস্ত
 দিয়াছেন । হস্তও তোমার জন্য একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ । সেই হস্তে পাপ
 কার্য্য করিলে উক্ত সম্পদের অপব্যবহার করা হইবে । এমন কি দক্ষিণ
 হস্ত দ্বারা ‘আবদস্ত’ করিলে বা বাম হস্তে কোবুআন শরীফ ধরিলেও
 হস্তের অপব্যবহার করা হয় । ইহার কারণ এই যে মহাপ্রভু ‘আদল’
 বা সুবিচার পছন্দ করেন । উত্তমের জন্য উত্তম এবং অধমের জন্য
 অধম বস্তু ব্যবহার করা বিচারের অন্তর্গত । ইহা সচরাচর দেখা যায়
 যে, দুই হস্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্ত থানি বাম হস্ত অপেক্ষা বলবান হইয়া
 থাকে । এ পার্থক্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় । এই কারণে দক্ষিণ
 হস্ত উত্তম ও বাম হস্ত অধম । আবার দেখ, তোমাদের কার্য্যের মধ্যেও

উত্তম ও মধ্যম দুই প্রকার কার্য আছে, যে সকল কার্য উত্তম তাহা দক্ষিণ হস্তে এবং অধমগুলি বাম হস্তে করা কর্তব্য। তাহাতে বিচার পূর্বক কাজ করা হয়। মাথুষকেই বিচার পূর্বক কার্য করিতে হয়। বিচার পূর্বক কাজ কাম করা ও চলা দিরা মানুষের ব্যবসায়। কাজ কর্তৃ হইতে বিচার লোপ পাইলে তৎসমুদয় ইতর জন্তর আচরণের ন্যায় হইয়া পড়ে। সহৃদেয়তার সতি বিচার পূর্বক কাম করা আশা ভাল বাসেন।

‘কেবলা’ অর্থাৎ গোরবান্বিত দিকে মুখ করিয়া থুৎ ফেলিলে, ‘কেবলা’ ও দিক্ রূপ পদার্থের অপব্যবহার করা হয়। গোরব বিষয়ে চারি দিক্ সমান নহে। তোমাদের কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিধান জন্য সৃষ্টিকর্তা চারিটা দিকের মধ্যে এক নির্দিষ্ট দিক্কে গোরব মণ্ডিত করিয়াছেন। এমতকালে সেই দিকে মুখ স্থাপন করিলে তোমরা মনে শান্তি ও আরাম পাইতে পারিবে।

তোমাদের জন্য জঘন্য কার্যও আছে, যথা—বাহ্য যাওয়া, থুৎ ফেলা, এবং উত্তম কার্যও আছে, যথা—ওজু করা, নমস্কার পড়া; এই উভয় শ্রেণীর কার্য সমান ভাবিয়া করিতে থাকিলে পশু তুল্য জীবন যাপন করা হইবে এবং বুদ্ধিরূপ অমূল্য ধন বাহ্য হইতে বিচার ও শিল্প কোশল পাওয়া যায় তাহার অপব্যবহার করা হইবে।

এইরূপ বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা বা পুষ্প-কলিকা ছিন্ন করিলে হস্ত ও বৃক্ষ উভয়ের অপব্যবহার করা হইবে। সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে শাখা পল্লব উৎপন্ন করিয়া থাকেন বৃক্ষ-দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা-সূত্র বিহীনিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই শিরা-সূত্র-পথে বৃক্ষ, স্বীয় দেহের পোষণোপযোগী আহাৰ্য্য-রস আকর্ষণ পূর্বক শাখা প্রশাখা পর্যাঙ্ক প্রেরণ করে স্তব্ধরূপে বৃক্ষ দেহ ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তুমি যদি ডাকাতি করিয়া বৃক্ষের শাখা পল্লব ছিঁড়িয়া লও, তবে হস্ত ও বৃক্ষ উভয়েরই অপব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তোমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার পথে তোমাদের কোন কঠিন অভাব মোচনার্থ যদি শাখা পল্লব ছেদন কর তবেও উহাদের অপব্যবহার করা হইবে না বরং কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। মানব, শ্রেষ্ঠ জীব; ইহাদের অভাব মোচন ও পূর্ণতা-বিধানের জন্য সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষের উন্নতি উৎসর্গ করিয়াছেন। অপূর্ণ পদার্থকে পূর্ণ পদার্থে সমর্পণ করতঃ উন্নতির দিকে

প্রেরণ করা বিশ্বব্রাহ্মের একটি শ্রেষ্ঠ সুবিচার। (টী: ২৮৫) কিন্তু
 নিতান্ত অভাবে পড়িয়াও যদি অপর ব্যক্তির
 অধিকার-ভুক্ত বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লব ছিঁড়িয়া লও
 তথাপি শৌকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ না পাইয়া
 অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। কেননা ঐ বৃক্ষ বাহার অধিকারভুক্ত আছে,
 অগ্রে তাহারই অভাব মোচন হওয়া বিচার সম্ভব।

প্রকৃত বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুই সেই মহা বাদশাহ আশ্রিত অধিকৃত।
 মনুষ্য মাঝেই তাঁহার দাস। প্রভুর কোন পদার্থের উপর দাসের অধিকার
 নাই। তথাপি মনে কর, ভূতল যেন একখানি
 'দত্তরথান'—মহাপ্রভু তাঁহার দাসগণের সম্মুখে

কমিউনিষ্টমতবাদ

উহা বিছাইয়া দিয়া সৰ্ববিধ ভোগ্য বস্তু তুণদির সাজাইয়া রাখিয়াছেন।
 মনুষ্যগণ সেই দত্তরথানে ভোজনে বসিয়াছে। যদিও কোনও ব্যক্তি
 ভূতলরূপ দত্তরথানে স্থাপিত পদার্থের মালেক নহে—বিশ্বপতি মহা বাদশাই
 বাস্তবিক মালেক—তথাপি এ কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, এক লোকমায়

টীকা—২৮৫। এতোক পদার্থকে পূর্ণ উন্নতি দান করা এবং কাহাকেও উন্নতি
 দানে কৃপণতা না করা বিশ্বপতির পরম সুবিচার। ইহা, জগতের সর্বত্র জাজ্জল্যমান
 দেখা যায়। দেখ—কর্কশ বালুকাকণকে সরস কর্দ্দমে পরিণত করা হয়। সরস কর্দ্দম
 কর্কশ বালুকাকণের উন্নতি; এবং পরিষ্কার জল, বালুকার মধ্যে মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক
 পরিবর্তনে রসে পরিণত হওয়া আদিম জলের উন্নতি। ঐ রস ও কর্দ্দমাংশ, ভূগতিত বৈজ
 মধ্যে আবেশ করিয়া জ্বলোন্নতি পাইয়া অক্লান্ত, বৃদ্ধিত, পুষ্পিত, কলিত হয়। পরে
 ভূগ বৃক্ষাদির এতোক পারগতি অর্থাৎ দণ্ড, শাখা, পল্লব, ফলাদি, পোকা মাড় ও
 ছাগল পশুদির আশ্রিত উৎপত্তি হইয়া তাহাদিগকে বৃদ্ধিত করণে পূর্ণাঙ্গরূপে আনয়ন করে।
 আবার ঐ সকল আশ্রিত মানুষের আশ্রিতে উৎপত্তি হইয়া মানব দেহে বল-বুদ্ধি-বর্ধ্য
 বৃদ্ধিত করে। সর্ব্ব প্রথমে যে পরিষ্কার জল ছিল তাহাই উন্নত হইয়া কর্দ্দম মধ্যে
 রস রূপে পরিণত হয়। পরে তাহা ভূগদির দেহে নিষ্কাশন করে। ভূগদি আবার জ্বলগলাদি
 কর্তৃক ভুক্ত হইয়া তাহাদের পরার গঠন করে। ছাগলাদি আশ্রিত মনুষ্য কর্তৃক ভুক্ত হইয়া
 চরম উন্নতি প্রাপ্তে মনুষ্যের বল, বীৰ্য্য বুদ্ধি অমায়িক্য লাভ। মানুষের আবার বল-বুদ্ধি
 এভাবে শির ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কত আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া মানব সমাজের কত উন্নতি
 করিতেছে। যাহা হউক, একটি অপূর্ণ পদার্থ অপর উন্নত পদার্থের মধ্যে ভুক্ত হইয়া
 ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে পদার্থের মধ্যে, পরস্পরের আদিক্রিয়া এবং মিলনে
 সৃষ্টিকর্তার অমুগ্ধ স্বপ্নই লক্ষিত হয়। যাহা হউক উৎকৃষ্ট বস্তু অশুভ্রষ্টকে আদরের
 সহিত নিজের অশুভ্রষ্ট করিয়া লইলে উৎকৃষ্টের আরও উন্নতি হয়; এই বুঝকে ঐতিহ্য-
 মূলক মিলনের বুঝ বলে। ইয়ুরোপে জিহ্ম নির্ম্ময় ধ্বংসকর মত Destruction Theory
 প্রচলিত আছে। তাহাণ বলে Survival of the fittest অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টই
 টিকিবে আর অশুভ্রষ্ট বিনাশ পাইবে। এই জন্য ইয়ুরোপে উৎকৃষ্ট জাতি অশুভ্রষ্ট জাতিকে
 সংহার ও গ্রাস করিয়া বড় হইতে বাস্তব হইয়াছে।

কাহারও পেট পুরিতে পারে না। এক লোকমা তুলিয়া লইলে আর একটি লইবার প্রয়োজন হয়। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি যে লোকমা হাতে তুলিয়া লইয়াছে বা মুখে দিবার উপযুক্ত করিয়া লইয়াছে তাহা কাড়িয়া খাওয়া অপরের উচিত নহে। কোন ব্যক্তি আহারের জন্য যাহা ধরিয়াছে তাহাকে সেই ব্যক্তির অধিকারভুক্ত বলা যায়। এইরূপ ভোজনে উপবিষ্ট লোকের মধ্যে যদি কেহ ‘সাদারণ দস্তরখান’ হঠাৎ খাদ্য দ্রব্য সরাইয়া এমন স্থানে রাখে যে তথায় অন্যের হাত বাড়াইবার উপায় নাই, তবে তেমন ভাবে রন্ধকের ব্যবহার নিতান্তই গর্হিত হইবে। ইহা সংসারে নিজের অভাবমোচনে যতটুকু ধনের আবশ্যিক তদপেক্ষা অধিক ধন, অপর অভাব-গ্রস্ত লোকের সম্মুখ হইতে সরাইয়া থাকে বা গোলায় পুরিয়া রাখা বা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখাও তদ্রূপ গর্হিত। নিজের অভাব-মোচনের পর উদ্বৃত্ত ধন অপর অভাবী লোকের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আদেশ, প্রচলিত আইনে বা প্রকাশ্য ফংওয়া শাস্ত্রের বিধানে নাই। তাহার কারণ এই যে আবশ্যিকতার সীমা নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। কি পরিমাণ ধনে এক জনের অভাব ঘূচিত হইতে পারে তাহা জানা যায় না। অভাব-মোচনের পর, যে ধন উদ্বৃত্ত রহিবে তাহা অপরে লইতে পারিবে বলিয়া আইন করিলে মহা হট্টগোল বাধিত। তখন কেহ বলিত অমূকের এত ধনের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাহার ধন কাড়িয়া লইত। সমাজ-স্থিতির অমুরোধে তদ্রূপ বিধান পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিত্যাগ করিয়াও ভাল কাজ করা হয় নাই। ইহা বিশ্ব-পতির চেকমং মূলক আদম উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়াছে। কেননা তিনি ধন জমা করিয়া বাকিয়া রাখিতে নিষেধ করিতেছেন।

ধন দণ্ডলভের মধ্যে বিশেষ করিয়া খাদ্য শস্য আদি আবদ্ধ রাখা আল্লার বড়ই অগ্রিম কার্য—কেননা এই খাদ্য শস্যই মানবের জীবনোপায়।

‘জুস্ত্রাপ্য হইলে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিব’ এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি খাদ্য

খাদ্যশস্যও বর্ষণোপ্য শস্য গোলা-বন্দ করিয়া আবদ্ধ রাখে সে ব্যক্তি
আবদ্ধ রাখা হাণ্ডাম আল্লার অভিশাপগ্রস্ত। এমন কি যে ব্যবসায়ী
কেন? ব্যক্তি খাদ্য শস্য ধার দিয়া ‘দেড়ী’ কি ‘হুনা’

আদায় করে সে ব্যক্তিও অভিশাপ। ইহার কারণ এই যে, খাদ্য শস্য সমাজ-রূপ দেহের বল। শস্যের ক্রয় বিক্রয় করিতে গেলে সেই

এল আটক রাখিতে হয়—খাদ্য শস্য অবাধে সর্বত্র প্রচলিত রাখিবার বন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়। এক স্থানে গোলাবন্দী করিয়া রাখিলে অভাবগ্রস্ত স্থানে শীঘ্র পহঁছিতে পারে না। স্বর্ণ রৌপ্য

আবদ্ধ রাখাও হারাম। দুইটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের

জন্য মহাপ্রভু স্বর্ণ রৌপ্যকে একটি কোশল করিয়া

সৃজন করিয়াছেন। প্রথম উদ্দেশ্য উহার সাহায্যে আবশ্যকীয় পদার্থের মূল্য নির্ণয় করা। একটি অর্থের বিনিময়ে কয়টি ছাগল পাওয়া যায় বা একটি ছাগলের বদলে কয়খানি বস্ত্র মিলে তাহা লোকে প্রথমে স্থির করিতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিনিময় করা সংসারে নিত্য প্রয়োজন। আবশ্যকীয় দ্রব্য নানা প্রকার এবং তৎসমুদয় দ্রব্য, একজনকে অন্যের নিকট বিনিময়ে আদান প্রদান করা প্রায় সদা সর্বদা আবশ্যক হয়। এই বিনিময় কার্যে পদার্থের মূল্য নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য সমাজে এক জন বিচক্ষণ বিচারককে সর্বদার জন্য নিযুক্ত রাখিতে হইত। এবং তাহার কার্যও বহু বিস্তৃত হইত। বিশ্বশ্রুতি অতি সহজ কোশলে সেই মূল্য নির্ণয় কার্য নিৰ্ব্বাহের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্য সমাজে প্রত্যেক পদার্থের মূল্য নির্ণয়ে, স্বর্ণ রৌপ্য, বিচক্ষণ বিচারকের কার্য করিতেছে। যে ব্যক্তি সেই স্বর্ণ রৌপ্যকে বাক্স মধ্যে বন্ধ করিয়া বা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে, সে যেন, সেই বিচারককে বন্দী করিয়া রাখিল বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা জলপাত্র বা পানপাত্র প্রস্তুত করে সে যেন সমাজের সেই শ্রেষ্ঠ বিচারককে নিকৃষ্ট জলবাহী বানাইয়া রাখিল বুঝিতে হইবে। জলপাত্র বা পানপাত্র মৃত্তিকা বা তাম্র হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—জন-মনোরঞ্জন করা। মানবের মনোরঞ্জন মানসে সৃষ্টি-কৰ্ত্তা স্বর্ণ রৌপ্যকে এক চমৎকার কোশল স্বরূপ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুই ধাতুকে আলাদা মনোরম রত্ন স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। নর নারী সকলেই উহা পাইতে ভালবাসে। এই কারণে তৎ পরিবর্তে যে কোন পদার্থ পাওয়া যায়। তাঁতী কাপড় প্রস্তুত করে—কাপড় তাহার হাতে থাকে, কিন্তু তাহার ঘরে আহারের চাউলের অভাব হয়; কৃষক ধান্যের আবাদ করে—চাউল তাহার হাতে প্রচুর পরিমাণে থাকে, অথচ তাহার কাপড়ের প্রয়োজন না থাকিলে নিজের চাউল দিয়া তাঁতীর কাপড় লইতে

সম্মত হয় না। এই জন্য সৃষ্টিকর্তা স্বর্ণ রৌপ্যকে সর্বজনমনোহর করিয়াছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্যের বিনিময়ে লোভনীয় স্বর্ণ রৌপ্য লইতে আগ্রহ করিয়া থাকে। এই কৌশলের প্রভাবেই মানব-সমাজে ক্রয় বিক্রয়—আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুন্দর মত বুঝিতে পারা যায় যে, স্বর্ণ রৌপ্য সাফাৎ সঞ্চকে কোন অভাব মোচনই করিতে পারে না। ক্ষুধা হইলে কেহই উহা খাইতে পারে না, আগার উহা খাইলেও ক্ষুধা দূর হয় না; বরং পীড়া জন্মে। স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা এই কার্যটুকু সম্পাদিত হয় যে, উহার বিনিময়ে ক্ষুধা নিবারণের উপযোগী খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। কল কথা, অভাব নিবারণের উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ। এই কারণে যদি কেহ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ ও বৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় বিক্রয়ের কারবার খোলে, তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত বলিয়া অন্যায় কার্য হইবে। অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বর্ণ রৌপ্যের যে ক্ষমতা আছে, তদ্রূপ কারবারে তাহাদিগকে স্ব স্ব ক্ষমতালুনা করা হয়; সুতরাং যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টিকর্তা সোনা রূপা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে উহাদিগকে নিষ্কর্য্য করিয়া রাখা হয়। (এই অন্য শরীঅতে (ধর্ম্মশাস্ত্রে) সোনা চাকীর বদলে সোনা রূপার কারবার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।) সেই নিষেধের মূল কারণ হয়তো তোমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এইরূপ শরীঅতের প্রত্যেক বিধানের যৌক্তিকতা ও আবশ্যিকতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা যায়।

শরীঅতের বিধান অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীন নহে। বাহা ইউক, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বিধানকে অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীন বলিয়া কখনই মনে

শরীঅতের বিধান
সাধারণের জন্য
জ্ঞাপনা ও সহজ
কিন্তু ধর্ম্মপথে গম্য-
মোৎসুকের জন্য
হেকমতের সূক্ষ্ম ও
গুপ্ত তথ্যে পূর্ণ।

করিও না, বরং বিধানটি যে রূপ হওয়া আবশ্যক
টিক সেই প্রকারই হইয়াছে। তবে কতকগুলি
বিষয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য এত সূক্ষ্ম ও হেকমৎ এত
বিজ্ঞপ্তি যে পয়গম্বর লোক ব্যতীত অন্যে তাহা
জানিতে পারে না। আর কতকগুলি বিষয়ের
উদ্দেশ্য ও হেকমৎ এত গুপ্ত যে পরিপক্ক আলিম
লোক ভিন্ন সাধারণ আলিম তাহা বুঝিতে পারে

না। যে সকল আলিম পরিপক্ক নহে, তাহাদিগকে অন্য পরিপক্ক আলিমের

পদাঙ্গুসরণ করিতে হয় । অপরিশুদ্ধ আলোয় প্রায় সাধারণ লোকেরই তুল্য । সাধারণ ব্যবহাশাস্ত্রে যে কর্ম্মকে অপ্রিয় বলা হইয়াছে, তাহাকে স্পন্দদর্শী আলোমগণ হারাম বিবেচনা করেন । এক জন জ্ঞানী আলোয় ভ্রম বশতঃ প্রথমে স্বীয় নাম পদ জুতার মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি কয়েক বস্তা গোধূম গরীব হুণীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বাজে লোকের তজ্জন ত্রুটিকে আদৌ ত্রুটি বলিয়া ধরা হয় না । কোন বাজে লোক বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা ভাঙিলে বা কাবা শরীফের দিকে থুৎ ফেলিলে, কিম্বা বাম হস্তে কোবুআন শরীক, ধারণ করিলে আমরা তত অপ্রিয় বলিয়া ধরি না । কিন্তু কোন বিশিষ্ট জ্ঞানী লোক হঠতে ঐ প্রকার ত্রুটি প্রকাশ পাইলে আমাদের দৃষ্টিতে অতীব কঠোর অপ্রিয় বলিয়া বাধে । কাজ কর্ত্তে ত্রুটি ও পেশাদারী কেবল বাজে লোক হঠতেই প্রায় ঘটে । তাহার কারণ এই যে তাহার সংস্কারবোধের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার পথ পায় নাই ; শৈশব কাল হইতে এখনও তাহার পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া থাকে ; কোন কাজ তাহার পিঠার পূর্ব্বক করিতে পারে না । সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মা কি অতিপ্রায়ে কোন কার্য্য কিরূপ কোণে নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহার স্মৃতি তবু তাহার জ্ঞানে না । যে সকল মূর্খ লোক বড় বড় গর্হিত কাজ করে, তাহাদিগকে সামান্য ত্রুটির জন্য নিন্দা করিলে কি ফল ? যদি কোন মূর্খ লোক এক জন স্বাধীন ব্যক্তিকে বাকিয়া আনিয়া ঠিক জুমার নমাজের আজানের সময়ে বিক্রয় করে, তবে আজানের সময়ে সে বিক্রয় করিল বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করা যুখা । কেননা তৎকালে ক্রয় বিক্রয় করা অশাশ্বত অপ্রিয় কার্য্য । কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বিক্রয় করা একটা গুরুতর পাপ । যে ব্যক্তি গুরুতর পাপ করে, তাহাকে সামান্য ত্রুটির জন্য ধমক দেওয়া যুখা । এইরূপ পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্যে বসে অপ্রিয় । কিন্তু যে ব্যক্তি মজ্জাদে মেহ্রাবেব মধ্যে পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্য করিয়াছে, তাহাকে ‘পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্য করিল’ বলিয়া ধমক দেওয়া যুখা । পশ্চিম মুখে বাহ্য করা একটা ত্রুটি, কিন্তু মজ্জাদেব মধ্যে বাহ্যে যাওয়া পাপ আবার মেহ্রাবেব মধ্যে বাহ্য করা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ । যাটা হটক, সাধারণ লোকের ত্রুটি, উপেক্ষার চক্রে দর্শন করিতে পারা যায় ।

তাহাদের জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্রের আদেশগুলি নিতান্ত সহজ ও সদয় ভাবে করা হইয়াছে। পরকালের উন্নতিপথে গমনোৎসুক ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রকাশ্য বিধানে সন্তুষ্ট থাকা প্রচুর নহে—তাহাদিগকে হেকমতের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য চিনিয়া বিচার পূর্বক কার্য্য করা কর্তব্য। তদ্রূপে কার্য্য করিবার অভ্যাস জমাইয়া লইলে কেবলমাত্র সমান উন্নতি পাইতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা তদ্রূপ সতর্কতার সতিত কার্য্য না করিয়া শিথিলতা অবলম্বন করে, তাহারা পুণ্ড ও বাজে লোকের শ্রেণীতেই রহিয়া যায়—উন্নতির পথে চলিতে স্থান পায় না।

মানবের সম্পদ ও বিপদের ক্রমিক শ্রেণী বিভাগ—পাঠক ! জানিয়া রাখ, চারি প্রকার পদার্থকে সৃষ্টিকর্তা, মাহুষের ভাগ্যের সহিত জড়িত করিয়া স্থলন করিয়াছেন। প্রথম প্রকার পদার্থ—ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে হিতকর; যথা—জ্ঞান ও সংস্কার। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটা মানবের জন্য সর্বপ্রধান সম্পদ। দ্বিতীয় প্রকার পদার্থ—উভয় জগতে ক্ষতিকর, যথা—মূর্খতা ও মন্দ স্বভাব। এই দুই পদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের বিপদ। তৃতীয় প্রকার পদার্থ—ইহকালে আরাম ও আনন্দ দিতে পারে বটে কিন্তু পরকালে দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সাংসারিক ধনৈর্ধর্যের আধিক্য, এবং তৎসম্বোগে প্রমত্ত হওয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মূর্খ লোকেরা ধনৈর্ধর্যের সুখভোগকে সম্পদ জ্ঞান করে; কিন্তু জ্ঞানী ও চক্ষুমান লোক তৎসমুদয়কে বিপদ বলিয়া জ্ঞানেন। দেখ—ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে বিধ মিশ্রিত মধু একটা সুখকর লোভনীর দ্রব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা উহাকে বিনাশের কারণ বলিয়া ভয় করেন। চতুর্থ প্রকার দ্রব্য—ইহকালে কষ্ট ও দুঃখ প্রদান করে বটে কিন্তু তাহার ফলে পরকালে অতুল আরাম ও আনন্দ উপভোগে পাওয়া যায়। সদৃশ উপার্জননের জন্য পরিশ্রম এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলা ইহার অন্তর্গত। এইরূপ কার্য্যে শুরুতর কষ্ট পাইতে হয়; চক্ষুমান লোক এরূপ কষ্টকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞানেন কিন্তু নিক্ষোদ লোক তদ্রূপ কষ্টকে বিপদ বলিয়া বিবেচনা করে।

মানবের সম্পদ ও বিপদের প্রকৃত পরিচয়—প্রিয় পাঠক ! এখানে এই কথাটিও জানিয়া রাখ যে ইহসংসারের অধিকাংশ পদার্থের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যে পদার্থে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ

অধিক পাওয়া যায় তাহাকেই সম্পদ বলা যায়; সেই লাভ বা ক্ষতির মাত্রা লোকের অবস্থা অনুসারে বদলিয়া যায়। দেখ—ধন একটি প্রধান সম্পদ; ইহার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই নিহিত আছে। অভাব-মোচনের-পরিমিত ধন অধিকাংশ স্থলে ক্ষতি অপেক্ষা মঙ্গল অধিক মাত্রায় উৎপন্ন করিয়া থাকে। আবার কোন স্থলে ইহাও দেখা যায় যে অতি অল্প পরিমিত ধনও হাতে আসিলে কোন কোন ব্যক্তির মনে লোভ ও লালসা জন্মাইয়া দেয়, সুতরাং ক্ষতি করিয়া থাকে। যদি কিছু মাত্র ধন তাহার হস্তগত না হইত, তবে সে ব্যক্তি লোভ ও লালসার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আবার কোন কোন লোকের মন এমন অটল ও মজবুৎ যে অসীম ধনেও তাহার মনে লোভ লালসা উৎপন্ন করিয়া দিতে সক্ষম হয় না সুতরাং প্রভূত ধনেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আবার তদ্রূপ অতুল ধনের অধিপতি যদি অকস্মাৎ অসীম ধন অভাব গ্রস্ত লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতে পারে তবে প্রচুর মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে। এই কারণে বুঝা যায় একই বস্তু অবস্থাগতিকে কোন ব্যক্তির মঙ্গল উৎপন্ন করে সুতরাং সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় আবার অন্যের পক্ষে অনিষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া আপদ হইয়া দাঁড়ায়।

পদার্থ বিশেষ মানবের পক্ষে কতদূর হিতকর বা অনিষ্টকর তাহার আলোচনা—পাঠক! আর একটি জটিল কথা বুঝিয়া লও। লোকে যে পদার্থকে হিতকর বলিয়া জানে তাহার তিনটি অবস্থা আছে। প্রত্যেক হিতকর পদার্থের মধ্যে সেই তিন অবস্থার কোন না কোন অবস্থা অবশ্যই থাকিবেই থাকিবে; যথা—(১) বর্তমানে, বস্তুটি বাহ্যনীয়। (২) বর্তমানে হিতকর। (৩) ভবিষ্যতে হিতকর। আবার যে পদার্থ মন্দ তাহারও তিন অবস্থা আছে; যথা—(১) বর্তমানে অপ্রিয়। (২) বর্তমানে ক্ষতিকর। (৩) ভবিষ্যতেও ক্ষতিকর। উত্তম পদার্থের মধ্যে বাহ্যতে উপরোক্ত তিনটি অবস্থা একত্র দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বর্তমানে যাহা প্রিয় ও হিতকর এবং ভবিষ্যতেও হিতকর তাহা সর্বোৎকৃষ্ট ও নিতান্ত হিতকর পদার্থ। এরূপ পদার্থ, জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহার বিপরীত পদার্থ, পূর্ণ-অজ্ঞানতা; ইহা সদ্য অপ্রিয়, অহিতকর ও ভবিষ্যৎ অহিতকর। পাঠক! অবশ্য জানিতে পারিয়াছ, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই। তবে ইহাও জানিয়া রাখ—

বাহার অন্তরে কোন প্রকার পীড়া নাই, তাহার পক্ষেই উহা অসীম হিত উৎপাদন করে। অজ্ঞানতা বর্তমান অবস্থায় অপ্রিয় এবং মনে ক্রোধ উৎপাদন করে। যে ব্যক্তি কিছু জানে না এবং তজ্জন্য মনো-বেদনা পায়, সে যদি জানিবার জন্য ইচ্ছা করে তবে অবশ্যই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে স্থলে তাহার মূর্থতা পরিণামে মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য বাহার আদৌ ইচ্ছা নাই তাহার অজ্ঞানতা বড় ক্ষতিকর। অজ্ঞানতা অনিষ্টকর ও মন্দ হইলেও উহা বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অনিষ্ট করে না—কেবল অন্তরের মধ্যে সে অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয় অর্থাৎ অজ্ঞানতা, হৃদয়ের আকার প্রকার বদলাইয়া নিতান্ত কুৎসিত করিয়া দেয়। শরীরের উপরিভাগের ক্ষতি অপেক্ষা আত্মার আভ্যন্তরিক ক্ষতি অধিক অনিষ্টকর। বাহা হউক, আর কতকগুলি পদার্থ আছে—তাঁহা হঠতে মঙ্গল উৎপন্ন হইলেও প্রথমে তৎসমুদয়কে অপ্রিয় ও কষ্টকর বলিয়াই বুঝা যায়। বাহার অন্তরে পচনশীল ক্ষত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে সমস্ত হস্ত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহার দূষিত অঙ্গুলীটি কাটিয়া ফেলিলে সমস্ত হস্তখানি রক্ষা পাইতে পারে বলিয়া উপকার মনে করা যায়। আর এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, তাঁহা এক হিসাবে হিতকর, অন্য হিসাবে ক্ষতিকর। মনে কর, ক্ষুদ্র নৌকার অতিরিক্ত মাল নোকাঠ করিয়া হস্তর ভীষণ নদী পার হইবার কালে গুরু ভারে নোকা ডুবিবার উপক্রম হয় সে সময়ে নিজের জীবন রক্ষার জন্য কিয়দংশ মাল নিক্ষেপ করিয়া জীবন রক্ষা করা লাভকর (টী: ২৮৬)।

আনন্দ ও আরামের শ্রেণী বিভাগ—লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে যে, যাঁহা ভাল লাগে—যাঁহা হঠতে আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়, তাঁহাই ধন সম্পদ। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। আনন্দ ও আরামের তিন শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর আনন্দ নিতান্ত জঘন্য কার্য্য হইতে পাওয়া যায়; যেমন—পান আহার জনিত আনন্দ এবং স্ত্রী-সন্তোষের সুখ। অধিকাংশ লোক এই দুই কার্য্যকে আনন্দদায়ক ও আরামের কারণ বলিয়া মনে করে এবং তদুৎকৃষ্ট কার্য্যে দিবা রজনী ডুবিয়া থাকে। তাহারাই ইহসংসারে

টীকা—২৮৬। হিতকর প্রিয় কার্য্যের তিন অবস্থা ও অনিষ্টকর অপ্রিয় কার্য্যের তিন অবস্থা প্রদর্শন করিতে যে যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে তাগাতে অর্থ তত প্রকৃষ্টত হয় নাই তদ্ব্যতীত একটা তালিকা দেওয়া গেল— (পর পৃষ্ঠায় উল্লেখ)

যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তৎসমুদয় কেবল ঐ দুই শ্রেণীর আনন্দ-ভোগের উপায় হত্তম করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দুই শ্রেণীর আনন্দ যে নিতান্ত জঘন্য তাহার প্রমাণ এই যে পশু পক্ষী ইতর জন্তুও উহা ভোগের অধিকারী। বরং কোন কোন ইতর জন্তু আহাৰ ও স্ত্রী-সন্তোগ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি সামান্য কীট পতঙ্গের মধ্যেও এমন প্রাণী আছে তাহারা ঐ দুই বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এমন স্থলে যে মানব পাম-ভোজনে ও স্ত্রী-সন্তোগে নিজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে সে ব্যক্তি কেবল উক্ত প্রকার নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় নিকৃষ্ট আনন্দ ভোগের জন্য জীবিত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আনন্দ—অপরের উপর প্রাধান্য ও সর্বদারী করিতে পাইলে জন্মে। ক্রোধাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিলে এই আনন্দ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর আনন্দ, উদরপূর্তি ও স্ত্রী-সন্তোগ জনিত আনন্দ অপেক্ষা

কার্যের নাম।	প্রিয় বা অপ্রিয়।	বর্তমানে ভাল কি মন্দ।	ভবিষ্যতে ভাল কি মন্দ।
জ্ঞান	প্রিয়	হিতকর	হিতকর
সুখতা	অপ্রিয়	অহিতকর	অহিতকর
সুখতা (জানিবার ইচ্ছাযুক্ত)	ঐ	কষ্টকর	হিতকর
রোগ প্রসূ অঙ্গুলী কর্তন	ঐ	কষ্টকর	মঙ্গলকর
প্রাণ রক্ষায় জন্য নৌকা হইতে বোঝা নিক্ষেপ করা	ঐ	মাল নিক্ষেপ অপ্রিয়	নৌকা রক্ষা বাহনীয়
ঐ	ঐ	মাল নষ্ট ক্ষোভ জনক	প্রাণ রক্ষা বাহনীয়
দুগ্ধ পান	প্রিয়	পরিমিত পান হিতকর	বল বৃদ্ধি বাহনীয়
ঐ	ঐ	অপরিমিত পান অনিষ্টকর	উদরাময় জনক অত্রীর্ণ—মন্দ

উৎকৃষ্ট হইলেও অধম আনন্দের মধ্যে গণ্য। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও এরূপ আনন্দের অধিকারী। তৃতীয় শ্রেণীর আনন্দ—কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা এবং আল্লার দর্শন ও তাহার বিচিত্র শিরনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর আনন্দ অতীব উৎকৃষ্ট পদার্থ, কোন ইতর জন্তু এরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। কেরেশ্‌তাগণ এ ধরনের আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা এই শ্রেণীর আনন্দ উপভোগে অভ্যস্ত, তাহারা পূর্ণ গুণগ্রাহী এবং তাহাদিগকে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর আনন্দে (টী: ২৮) পরিতৃপ্ত করিতে পারে না কিন্তু যাহারা ছান-বিজ্ঞান ও আল্লার দর্শন হইতে আনন্দ পায় না তাহাদের হৃদয় পীড়িত ও অকর্মণ্য। অধিকাংশ মূঢ়লয়ান লোক আল্লার দর্শন-জ্ঞান হইতেও আনন্দ পায় এবং ভোগ-সন্তোগ ও সরদারী হইতেও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহার অন্তরে 'মোরেকং' বা দর্শন-জ্ঞান-জনিত আনন্দের মধুরতা, প্রবল এবং ভোগ-সন্তোগ ও সরদারীর আনন্দের সাধুর্য্য লঘু ও গুপ্ত সে ব্যক্তি পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর নিকটবর্তী। আর যাহার অন্তরে শেবোক্ত ধরনের আনন্দ, প্রথোমজ্ঞ দর্শনজ্ঞানের আনন্দ অপেক্ষা প্রবল থাকে এবং সে যদি সেই দুর্বল দর্শন-জ্ঞান-পিপাসাকে প্রবল ও বলবান করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করে তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর নিকটবর্তী। ইহাই পুণ্যের পাল্লা ভারী বা হাল্কা হইবার অর্থ।

পারলৌকিক সৌভাগ্যই মানবের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ—
পাঠক! জানিয়া রাখ—প্রকৃত সম্পদ, পারলৌকিক সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরকালের সৌভাগ্যই মানুষের প্রকৃত অভিলষিত পদার্থ। উহা মোটামুটি একটি পদার্থ হইলেও উহার চারিটি ভাগ আছে। (১) অনন্ত কালস্থায়ী জীবন—যাহার শেষ নাই। (২) অনন্ত সুখ—যাহার মধ্যে দুঃখের লেশ নাই। (৩) পূর্ণ জ্ঞান বা সর্বদর্শনের ক্ষমতা—যাহার মধ্যে অজ্ঞানতারূপকারের স্পর্শ নাই। (৪) পূর্ণ তৃপ্তি—যাহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার অধিকার নাই। এই চারিটি একত্রে এক সৌভাগ্য নামেই কথিত হয়। আল্লার অল্পম সৌন্দর্য্য দর্শনে সর্বতোভাবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য পাইতে পারিলে উক্ত চতুর্বিধ সৌভাগ্য হস্তগত হইতে পারে। উহাই প্রকৃত সম্পদ।

টীকা—২৮। (১) উন্নত তৃপ্তি ও ভ্রী-সন্তোগ-জনিত আনন্দ এবং (২) প্রভূ-জনিত আনন্দ।

পার্শ্বি পূর্ণ নেআমভের পরিচয়—পৃথিবীতে যে সকল পদার্থকে সম্পদ বলিয়া ধরা যায়, তৎসমুদয় এই প্রকৃত সম্পদ হস্তগত করিবার উপায় বা উপকরণ মাত্র। পৃথিবীর সম্পদগুলি প্রকৃত পক্ষে অভিলষিত পদার্থ নহে। তৎসমুদয় কেবল পরকালের প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ করিবার উপকরণ মাত্র। এই মর্মেই মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন “পরকালের আরামই প্রকৃত আরাম” এই বাক্য তিনি একবার দরিদ্রতার কঠিন নিপীড়নে পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সে সময়ে বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সাংসারিক কষ্ট যেন মনে তীব্র বাতনা না দিয়া মনে সন্তোষ ও শান্তি অকুর রাখে। আর একবার ঠিক এই বাক্যটি তিনি চূড়ান্ত আনন্দের সময়ে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহা সেই বিখ্যাত শেষ বিদায়ী-হজ সমাপনান্তে পূর্ণ আনন্দের দিনের কথা। এছলাম ধর্মের পূর্ণতা বিধানে যে শিক্ষা দীক্ষা ও উপদেশ আবশ্যিক ছিল, তৎসমুদয় সে সময় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি উল্লেখ উপর উপবিষ্ট ছিলেন; হজ ব্যাপারে সমাগত জনবৃন্দ তাঁহার পবিজ মনোমুগ্ধকর মুখশ্রীর প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়াছিল এবং হজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উপদেশ মনোবাগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল। কেহ অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্মেহ বচনে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। এমন আনন্দের সময়ে উক্ত পবিজ মর্ম্ম-কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে সাংসারিক আনন্দ-মাধুর্য্য যেন হৃদয় স্পর্শ না করে। উক্ত কৃতকার্য্যতা-মূলক পূর্ণ-আনন্দোৎসবের সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিয়াছিল—“হে আল্লা! তোমার স্থানে ‘তামাম নেআমৎ’ (পূর্ণ সম্পদ) চাহিতেছি।” এই প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করণে হজরৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে ভ্রাতঃ! তুমি কি জান, পূর্ণ নেআমৎ কি প্রকার পদার্থ?” সে ব্যক্তি জানে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তখন হজরৎ বলিয়াছিলেন—“পুরা নেআমৎ সেই গুলি, বাহার জন্য বেহেশতে প্রবেশ লাভ ঘটে।” ইহকালের পদার্থগুলির মধ্যে, বাহা পরকালে সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপায় না হয়, সেগুলি বাস্তবিক নেআমৎ (সম্পদ) নহে।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির সংখ্যা ও বিবরণ। যে সকল পদার্থ পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির হেতু হয়, তৎসমুদয়ের সংখ্যা মাত্র **ষোলটি**। ইহার চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম—মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ—ইহার চারিটি। দ্বিতীয়—শরীরের সঙ্গে

সম্পর্কিত পদার্থ—ইহারা চারিটি । তৃতীয়—শরীর হইতে দূরে থাকিয়া শরীরের হিতকর পদার্থ—ইহারা চারিটি । চতুর্থ—উপরি উক্ত তিনশ্রেণীস্থ ১২ বার প্রকার পদার্থ একত্র সমাবেশ ও পরিচালিত করিবার উপযোগী আর চারি প্রকার পদার্থ ।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির প্রথম শ্রেণী—মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ । ইহারা চারি প্রকার । যথা—দর্শন-জ্ঞান, কঠবাজ্ঞান, শাস্তি ও বিচার ।

(১) ‘মোরেকৎ’ বা দর্শন জ্ঞান । আল্লা ও তাঁহার গুণ, পরকাল, ফেরেশতা ও পয়গম্বর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে এ স্থলে দর্শন-জ্ঞান বলা গেল । (মূলগ্রন্থে এই প্রকার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে ‘মোকাশফা বলা হইয়াছে) ।

(২) কর্তব্য-জ্ঞান । ইহাকে علم معاملة ‘এলমেমোআমেলা’ বলা হইয়াছে । ‘এবাদৎপুস্তকে’ ও ‘ব্যবহার পুস্তকে’ যে সকল কর্তব্য কার্যের বাস্তব দেওয়া হইয়াছে, বিনাশন পুস্তকে যে সকল মারাত্মক দোষের বিভীষিকা দেখান হইয়াছে এবং ‘পরিজ্ঞান পুস্তকে’ যে সকল গুণ উপার্জনের সন্ধান দেওয়া হইবে, সমস্তই এই কর্তব্য-জ্ঞানের অন্তর্গত ।

(৩) শাস্তি । লোভ লালসাদি কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধাদির শক্তি চূর্ণ করিয়া পূর্ণ সাম্যভাব ও সংস্খভাব অর্জনকে ‘শাস্তি’ বলা হইয়াছে ।

(৪) বিচার । লোভ কামনাদি প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে হৃদয়রাজ্য হইতে নিম্নূল করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষতির কারণ এবং সর্বদা তাহাদের আদেশ মত পরিচালিত হওয়া ও বিনাশের লক্ষণ; বরং তৎসমুদয় কুপ্রবৃত্তিকে আজাদীন করিয়া সাম্যভাবে আনয়ন করা সৌভাগ্যের হেতু । এই সকল কুপ্রবৃত্তি বর্জিত হইতে লাগিলে খাটো করা এবং দমিয়া গিয়া নিম্নূল হইতে চলিলে বাড়াইয়া দেওয়া বিচারের কার্য । ঐরূপ নিক্তির মাপে, হ্রাস বৃদ্ধি নিবারণ পূর্বক সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিতে বিশেষ বিচার-দক্ষতার প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

أَلَّا تَطْغَرُوا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

“পরিমাপ কার্যে সীমা লঙ্ঘন করিও না। এবং বিচারের সহিত ওজন করিতে (দাঁড়ী পান্না) খাড়া কর এবং পরিমাপ কম করিও না।” (২৭ শায়া। সুরা রহমান। ১ রোক্ত)। উপরি লিখিত চারিটি পদার্থ অন্তরস্থ সম্পদ।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির দ্বিতীয় শ্রেণী—শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ লাগাইয়া যে চারি প্রকার সম্পদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত উপরিবর্ণিত অন্তরস্থ সম্পদ কোন কাজ করিতে পারে না। শারীরিক সম্পদ চারি প্রকার যথা—(৫) স্বাস্থ্য ; (৬) বল ; (৭) মনোহর চেহারা ; (৮) পরমায়ু।

(৫. ৬, ৮, ৭) স্বাস্থ্য, বল ও পরমায়ু। এই তিন পদার্থের সহিত পারলৌকিক কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সকলেই বুঝিতে পারে। এই তিন পদার্থের অভাবে জ্ঞান, সংকার্য্য বা সংস্খভাব প্রভৃতি আন্তরিক গুণ কোন কাজে লাগে না।

(৭) মনোহর চেহারা। জ্ঞানাদি আন্তরিক সম্পদের সহিত স্বাস্থ্য বল ও জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুন্দর চেহারার তত ঘনিষ্ঠতা নাই। তথাপি সুন্দর লোকের কার্য্যে, সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক সাহায্য করে। ধন ও প্রতিপত্তির প্রভাবে লোকে যেমন অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পায় ; ভক্তিজনক সুন্দর আকৃতির প্রভাবেও তদ্রূপ সাহায্য পাওয়া থাকে। যে বস্তু সাংসারিক কাজ কর্ম্মে সাহায্য করে, সে বস্তু পারলৌকিক ব্যাপারেও সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাংসারিক অভাব মোচন হইলে মন নিরুদ্ধবিগ্ন হইয়া পারলৌকিক কার্য্যে অবসর পায়। এই কারণে ইতঃসংসারকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলে। দ্বিতীয় কথা এই যে বাহিরের সুন্দর আকৃতি, আন্তরিক সংভাবের পরিচায়ক। শারীরিক সৌন্দর্য্য করুণাময়ের প্রদত্ত একটি ল্যোভিঃ। তাহা ভূমিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর চমকিতে আরম্ভ করে। ইহা প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা বাহ্যিক বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর মত সজ্জিত করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বভাবও সুন্দর করিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—মন্দ লোকেরা, স্বীয় কুস্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই সুন্দর আকৃতি পাইতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে সুন্দর লোকের স্থানে চাও।” মহাত্মা হজরতও ওমর বলিয়াছেন—“যদি কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্য দূত পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তবে উত্তম নাম বিশিষ্ট, দৃষ্টিধারী সুপুরুষকে

দূত করিয়া পাঠাও ।” ধর্মব্যবস্থাপক আলেক্সান্ডার বলিয়াছেন—ইমামতী করিবার জন্য দুই ব্যক্তি সমান উপযুক্ত ও সমান গুণবান হইলে, যে ব্যক্তি অধিক সুন্দর হইবে তাহাকে ইমাম করিয়া লইবে । প্রিয় পাঠক ! এখানে ‘সুন্দর আকৃতি’ শব্দের অর্থ বুঝিয়া রাখ । বাহ্যর আকার-দর্শনে কাম ভাব জাগিয়া উঠে তাহার আকৃতিকে সুন্দর বলা হইতেছে না । তদ্রূপ আকৃতি কামিনীগণের সৌন্দর্য্য । বাহার দেহ উন্নত, সুষ্টাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সুগঠিত, একটীর সহিত অন্যটী হিসাব মত বর্দ্ধিত দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির উদ্বেক হয়—বিরক্তি জন্মে না, চক্ষুও কোনরূপ বিরক্তিকর দৃশ্য পড়ে না তেমন লোককে সুন্দর বলা যায় ।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির তৃতীয় শ্রেণী—যে সকল পদার্থ শরীর হইতে দূরে থাকিয়া শরীরের হিতে লাগে বলিয়া সম্পদ নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার সংখ্যাও চারিটা ; যথা—(১) ধন ; (১০) প্রতিপত্তি ; (১১) স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ; (১২) বংশ-মর্যাদা ।

(১) ধন । পরকালের কার্যে ধনের আবশ্যিকতা এই কারণে দেখা যায় যে, ধনহীন দরিদ্র লোককে জীবিকা সংগ্রহে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং জ্ঞানার্জনে ও সংকার্য সম্পাদনে যথেষ্ট সময় পায় না । বাহা হউক, অভাব-মোচনের-পরিমিত ধন, ধর্মজীবনে একটি বড় সম্পদ ।

(১০) প্রতিপত্তি । প্রতিপত্তি বা সম্মানও এই কারণে ধর্মপথে সম্পদ বলিয়া ধরা গিয়া থাকে ; কেন না উহার প্রভাবেও অনেক অভাব বিমোচিত হয় । প্রতিপত্তি বা সম্মান না থাকিলে, সাধারণ লোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং শত্রু লোক অনিষ্ট করিতে সাহসী হয় । তদ্রূপ ঘটনার মন চঞ্চল হইয়া পড়ে—নিশ্চিন্ত মনে কর্তব্য কার্য করিতে পারা যায় না । আবার সেই ধন-দণ্ডলও প্রভু-প্রতিপত্তি অসীম বর্দ্ধিত হইলে ধর্মপথে আপদ হইয়া দাঁড়ায় এবং আত্মার বহু ক্ষতি করিয়া থাকে । এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ মুহম্মদ বলিয়াছেন—“প্রাতে শয্যা-ত্যাগের সময়ে যদি শরীর সুস্থ, মন ভর-শূন্য এবং দৈনিক ধোয়ারকের সংস্থান থাকে তবে যেন সত্য পৃথিবী হস্তগত হইয়াছে এমন বুঝিতে হইবে ।” ঐ অবস্থাটী বিনা ধনে ও বিনা সম্মানে লব্ধ হইবার উপায় নাই । তিনি আরও বলিয়াছেন—“আল্লাহর অন্য পরহেজগারীর পথে, ধন কেমন সুন্দর সাহায্য করিয়া থাকে ।”

(১১) জী পুত্রাদি পরিজনবর্গ। টেহারা মাছুষকে বহু কার্য-ব্যাপ্তি তইতে অসমর দিয়া থাকে । এই জন্য পরিবারবর্গকে একটা সম্পদ বলা যায় । তদ্যাতীত, পুরুষ যখন কাগ প্রবৃত্তির অনায়াস উত্তেজনার পতিত হয় তখন পত্নী আসিয়া সে উত্তেজনা থামাইয়া দিয়া পতির মন শান্ত করিয়া দেয় । এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“সতী রমণী, ধর্ম-কার্যে পুরুষকে মূল্যবান সাহায্য দিয়া থাকে ।” স্বর্ণ বোণা সঞ্চয় করিতে নিবেদন আজ্ঞা প্রচারিত হইলে মহায়া হজরৎ ওমর (রাজী আল্লা) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে জিজ্ঞাসা কবিরাজিলেন—“তবে আমরা কোন্ দন সঞ্চয় কবিরাজ ?” তত্বতরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—“জেকের-কারিগী জিহা, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ সদয় ও ধর্ম-পরায়ণা-রমণী ।” সাধু সন্তান ইহসামারে পিতা মাতাকে বহু সংকার্গে সাহায্য করিয়া থাকে এবং পিতা মাতার মৃত্যু তইলে ঈহাদেব পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে । এই জন্য সুসম্মান আল্লা প্রদত্ত এক অমূল্য সম্পদ । কিন্তু পিতামাতা অনেক স্থলে সম্মান-স্নেহে অতিরিক্ত মুগ্ধ তইয়া, সমস্ত বল ছনিয়াব জন্য খবচ কয়ে ; সে স্থলে সম্মান সমৃদ্ধি সম্পদ না হইয়া আপদ হয় ।

(১২) বংশ-সম্বাদ। টহাও একটা নৈআমৎ (সম্পদ) । সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত সম্পর্ক থাকিলে পোকে স্বভাবতঃ সম্মান প্রদর্শন করে । এই জন্য সম্মানিক কোয়েশ বংশীয় লোক সবদার তইবার উপযুক্ত । মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“পবিত্র স্থানে বীজ বপন কর ; অপবিত্র ভাগাড় ভূমি-জাত সবুজ বৃক্ষ পবিত্রাণ কর ।” লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“তে রসূলুরা ! ভাগাড়-ভূমি-জাত-সবুজ বৃক্ষ কি প্রকার ?” তিনি বলিয়াছিলেন—“নিকুঠে-বংশ-সম্ভূতা সন্দবী রমণী ।” যাহা হউক, পাঠক ! উচ্চ বংশের সহিত সম্বন্ধ তইতে এ কথা বৃষ্টিও না যে, সাংসারিক দৈনন্দন্য্যবান কোন বড় পোকেব সহিত সম্পর্ক আছে । বরং ধর্মজীবনে সাধু পরহেজগার আলেম লোকেব সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিয়া লইবে । পরহেজগার আলেম-বংশেব সহিত সম্বন্ধ এক বড় নৈআমৎ—মহা সম্পদ । পূর্ব পুরুষগণের স্বভাব চরিত্র সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে । বৃক্ষের মূল ভাল হইলে শাখা প্রশাখাও ভাল হয় । এতদুপলক্ষে অষ্টিকর্তাও বলিতেছেন—

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

“এবং তাহাদের পিতৃপুরুষ সাধু ছিল ।” (১৬ পারা । হুরা কাহাক্ । ১০ রোক্) ।

উপরি লিখিত তিন শ্রেণীস্থ বার প্রকার সম্পদ পরিচালিত করিবার জন্য আরও চারি প্রকার সম্পদের আবশ্যক যথা—(১৩) هِدَايَةٌ হেদায়েৎ—পথপ্রাপ্তি। (১৪) رُشْدٌ রোশদ—ইচ্ছা। (১৫) تَشْدِيدٌ তশ্দীদ—চেষ্টা। (১৬) تَأْيِيدٌ তাঈদ—সাহায্য। এই চারিটিকে একত্র করিলে সমবেত নাম হয় تَوْفِيقٌ তওফীক্—সুযোগ। এই সুযোগই সমস্ত নৈসর্গিক বা সম্পদের মূল বস্তু। পূর্বোক্ত ১২ বার প্রকার সম্পদ, সমস্ত হস্তগত হইলেও যদি দয়াময় তৎসমুদয় গ্রহণ ও পরিচালনের সুযোগ না দেন তবে সে নৈসর্গিকতে কিছুই কল হয় না। 'তওফীক্' বা সুযোগের প্রকৃত ব্যাখ্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর বিধানের সঙ্গে মাজুযের ইচ্ছা ও চেষ্টার উত্তম যোগ বা মিল হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও মানবের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী না হওয়া। সং ও অসং উভয় কর্তৃক পথে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান-চক্রের সহিত মাজুযের চেষ্টার গতি মিল খাইতে পারে, তথাপি ব্যবহারতঃ উহা সংকারণের মধ্যে মিল খাওয়াকে, তওফীক্ বা সুযোগ বলা যায়। পূর্বোক্ত 'হেদায়েৎ' বা 'পথপ্রাপ্তি' 'রোশদ' বা ইচ্ছা, 'তাঈদ' বা সাহায্য এবং 'তশ্দীদ' বা চেষ্টা, এই চারি পদার্থের একত্র মিলনে তওফীক্ বা সুযোগ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

(১৩) 'হেদায়েৎ' বা পথপ্রাপ্তি। ইনি পথে কেহই লক্ষ্য স্থানে যাইতে পারে না। পরকালের-সৌভাগ্য-লোলুপ ব্যক্তিকে প্রথমে নিজের গন্তব্য-পথ চিনিয়া লইতে হয়। সুপথ চিনিতে না পারিয়া, বিপথকে সুপথ বলিয়া ধরিয়া লইলে লক্ষ্য স্থানে যাওয়া যায় না। প্রাণান্ত পরিশ্রমে পাথের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে কিন্তু পথের সন্ধান পাইলে না, এমন অবস্থায় সে গাথের দ্রব্য কি কাজে লাগিবে? বরং পথ না পাওয়াতে, পাথের দ্রব্যগুলি বুঝা খরচ করা হইবে। এই উপলক্ষে করুণাময় বলিতেছেন—

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

“(মুছা বলিয়াছিলেন) আমার প্রভু, তিনি প্রত্যেক পদার্থকে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি দিয়াছেন, পশ্চাৎ (তদনুসারে চলিতে) পথও দিয়াছেন।” (১৬ পারা। সূরা তাহা। ২ রোক্ত)। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

‘যিনি (প্রত্যেক পদার্থকে) ঠিক ঠিক পরিমাণ অঙ্কায়ী করিয়াছেন পশ্চাৎ (তদনুসারে চলিতে) পথও দিয়াছেন।’ (৩০ পারা। সূরা আলা। ১ রোকু)

পাঠক! জানিয়া লও—হেদায়েৎ বা পথ প্রাপ্তির তিনটী শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর পথ প্রাপ্তি—ইহা ভাল হইতে মন্দ নির্বাচন করিবার সাধারণ ক্ষমতা। ভাল কি মন্দ তাহা বুদ্ধি-
মান ব্যক্তি মাত্রই নির্বাচন করিতে পারে। এ ক্ষমতা
বুদ্ধিমান লোক মাত্রকেই দয়াময় দান করিয়াছেন।

হেদায়েৎ বা পথ

প্রাপ্তির ত্রিবিধ শ্রেণীর

বিভাগ

কেহ নিজের বুদ্ধিবলে ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে পারে, কেহ বা পয়গম্বরগণের উপদেশ-ক্রমে ভাল মন্দের প্রভেদ চিনিয়া লইতে পারে। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَهَدَىٰ لَهُ الْمَجْدِينَ ۝

“এবং তাহাকে (মানবকে ভাল মন্দ) ছই পথ দেখাইয়া দিয়াছি।” (৩০ পারা। সূরা বলদ। ১ রোকু।) এবং মহাপ্রভু পুনশ্চ বলিয়াছেন—

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَىٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ ۝ مَلَىٰ الْهَدَىٰ ۝

এবং অতঃপর “হুদ (জাতীয় লোকের কথা শুন) তাহাদিগকে (ভাল মন্দ উভয়) পথ দেখাইয়াছি, কিন্তু তাহারা সংপণ ফেলিয়া কুপথ ভাল-বাসিয়া লইয়াছিল।” (২৪ পারা। সূরা হামীম ছেজদ। ২ রোকু)। এ উভয় স্থলে পয়গম্বরগণের সহিত যে উপদেশ পাঠাইয়াছেন সেই কথাই বলা হইয়াছে। বাহা হউক, স্বীয় বুদ্ধির উদ্ভাবিত উপদেশ বা পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত উপদেশ উভয়ই বুদ্ধিমানের জন্য অবধারিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাത്രই এই উভয় প্রকার উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম। তবে বাহারা গ্রহণ করে না বা করে নাই সে স্থলে নিম্নলিখিত ছই কারণের কোন একটি থাকিতে পারে (১) হয় তো অহঙ্কার করিয়া বা ঈর্ষা বশতঃ সে উপদেশ

গ্রহণ করে নাই অথবা (২) সংসার-মোহে মুগ্ধ ছিল বলিয়া সে উপদেশ কান দিতে পারে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর পথপ্রাপ্তি, খাছ (বিশিষ্ট) লোকেরা পরিশ্রম সহকারে লাভ করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিলে এবং স্বেচ্ছায়ট চটক বা অনিচ্ছায়ট হটক, নিজের শরীর দ্বারা সংকার্য্য করিয়া লইতে লাগিলে অল্পে অল্পে হেকমতের পথ নিজের সম্মুখে খুলিয়া যাইতে লাগে। এই ধরনের পথ-প্রাপ্তি বাস্তবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিলেই লক্ষ হয়। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“এবং যাহারা আমাব (নির্দারিত নিয়মের সীমার) মধ্যে পরিশ্রম করিয়াছে, নিশ্চয় আমি তাহাকে আমাব পথ দেখাইব।” (২১ পারা। সূরা আনকবুত। ৭ রোকু)। আল্লা এক কথা কখনই বলেন নাই যে পবিত্রম না করিলেও তিনি দ্বীয় ইচ্ছায় সুপথ খুলিয়া দিবেন। ইহা নব্ব আল্লা পুনরাবলম্বিতছেন—

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى

“যাহারা পথ চলে (আল্লা) তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় সুপথ খুলিয়া দেন।” (২৬ পারা। সূরা মোহাম্মদ। ২ বোকু)। যাহা হটক, এই ধরনের পথ-প্রাপ্তি যাব তার ভাগ্যে ঘটে না—কেবল বিশেষ পরিশ্রমী লোকের ভাগ্যে এই শ্রেণীর পথ প্রাপ্তি ঘটে। তৃতীয় শ্রেণীর পথ-প্রাপ্তি অতীব অসাধারণ। খাছ লোকের মধ্যে যাহারা বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠ, কেবল তাহাদিগকেই আল্লা এই উচ্চ ধরনের পথ খুলিয়া দেন। নবী ও আভাবিক ওলীদিগকে সুপথ দেখাইবার জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা স্বীয় অস্তিত্ব হইতে এক আলোক প্রেরণ করেন তাহারই প্রভাবে তাহাবা সুপথ দেখিতে পান। বুদ্ধিও এমন ক্ষমতা নাই যে, সে নিজে নিজে সেট চর্চক্ষ্য অসাধারণ পথ চিনিয়া লইতে পারে। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فُجُورًا لَمْ يَكُن لَكَ سُلْطَانٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَخْتَارُ

(“হে রসুল! লোকদিগকে) বল আল্লার পথ-প্রদর্শনই প্রকৃত পথ-প্রদর্শন।” (১ পারা। সূরা বাকর। ১৪ রোকু)। এস্থলে সেই অতীব অসাধারণ পথ-

প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সর্বোন্নত পথে গমনকে আল্লা **حِمَات**
(হামাৎ) জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

أَوْ مِّنْ كَانَ مِيثًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشَىٰ بِهِ فِي نَاسٍ كَمَن مِّثْلِهِ فِي
الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

“এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিল, পক্ষাৎ আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং তাহার অন্য **نور** আলোক প্রস্তুত করিয়াছি—সেই আলোকের প্রভাবে সে মাছুষের মধ্যে (বিশেষ ধরনে) চলা ফেরা করে, সে কি তাহার তুল্য যে অন্ধকারের মধ্যে (পতিত) আছে তাহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন?” (৮ পারা। সূরা আন্বায়। ১৫ রোকু)।

(১৪) ‘রোশ্দ’ বা ইচ্ছা। এ পথান্ত তিন প্রকার পথপ্রাপ্তির কথা শুনিবে; এখন ‘রোশ্দ’ শব্দের অর্থ বুঝ। পথ প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে চলিবার ইচ্ছাকে ‘রোশ্দ’ বলে। এ উগলক্ষে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِن قَبْلُ

“এবং নিশ্চয়ই আমি প্রথম হইতে এব্রাহীমকে রোশ্দ (সৎপথে চলিবার প্রবল ইচ্ছা) দিয়াছি।” (১৭ পারা। সূরা আদ্বায়। ৫ রোকু)। দেখ, কোন বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন সঞ্চয়ের পন্থা ও উপায় শিক্ষা করিল কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী হইল না; এমন স্থলে তাহার পক্ষে পনাজ্ঞানের পন্থা জানাতে কি লাভ? ধন উপাজ্ঞানের উপায় জানাকে পথপ্রাপ্তি বলে আর সেই পথে চলিয়া উপাজ্ঞান করিবার ইচ্ছাকে ‘রোশ্দ’ বলে।

(১৫) ‘তশ্দীদ’ বা চেষ্টা। এখন ‘তশ্দীদ’ কথার অর্থ বুঝিয়া লও। মঙ্গল অন্তর্গত করিবার মানসে শরীরের চেষ্টা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে সহজে আনন্দের সহিত ঝটপট সঞ্চালন করাকে তশ্দীদ কহে। বাহা হউক, জ্ঞানের মধ্যে ‘হেদায়েৎ’ বা পথপ্রাপ্তিরূপ ফল অবস্থিত আছে। ‘রোশ্দ’

এর ফল ইচ্ছা এবং ‘তশদীদ’ এর চরম ফল বল ও অজ্ঞানির সকালন। (সী: ২৮৮)

(১৬) ‘তাঈদ’ বা সাহায্য। এখন ‘তাঈদ’ শব্দের অর্থ বুঝ। অলঙ্কিত স্থান হইতে সহসা যে সাহায্য বা উত্তেজনা মানব অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাকেই তাঈদ বলে, ইহা স্বয়ং আল্লা কর্তৃক প্রেরিত। কোথা হইতে কি কারণে সে সাহায্য বা উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

وایدنه بروح القدس ۛ

এবং তাহাকে (ঈচ্ছাকে) পবিত্র আত্মা সহযোগে সাহায্য করিয়াছি।” (১ পারা। সূরা বকর। ১১ রোকু)।

‘এছমৎ’ বা বাধা। সংকারণের মধ্যে বিনা কারণে, কখন কখন আল্লার দিক হইতে সাহায্য আসিয়া মানবকে পরিচালনা করে; সেই সাহায্যের নাম যেমন ‘তাঈদ’ তেমনই অলঙ্কিত বাধা দিয়া সর্ববিধ পাপ ও শেরেক্ হইতে মনকে ক্ষান্ত রাখাকে **عصمت** ‘এছমৎ’ বা বাধা বলে। তাঈদ (সংকারণে অলঙ্কিত সাহায্য) এবং ‘এছমৎ’ (মন্দ কর্মে অলঙ্কিত বাধা) এই উভয়ের কার্য, প্রায় সমান সমান। এই দুইটা কি কারণে কোথা হইতে আসে, জানা যায় না (সী: ২৮৯) যেমন মহাপ্রভু বলিতেছেন—

টিকা—২৮৮। ইমাম সাহেব ‘রোশদ’ ও ‘তশদীদ’ পৃথক করিয়াছেন; অন্যে তাহা করেন না। লাভের পথ গাইলে চলিতে চলে। কিন্তু সেই ইচ্ছা নানা ঘটনার দ্বিধা দিয়া লুপ্ত হইতেও পারে। যদিচ্ছাকে আল্লার প্রদত্ত এক সম্পদ বলা যায়। সেই ইচ্ছা, যতক্ষণ মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ রোশদ বলে। আবার উহা হস্ত পদাদি অঙ্গে ফুটিয়া কার্য রূপে প্রকাশ পাইলে তশদীদ নাম পায়। হিন্দু দার্শনিকগণ ‘রোশদ’ ও ‘তশদীদ’ উভয়কে সাধারণ ভাবে এক ‘চেষ্টা’ নাম দিয়াছেন। উহা যতক্ষণ মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে আন্তরিক চেষ্টা বলে; উহাই এ হলে ‘রোশদ’। আবার অন্তরের চেষ্টা বাহিরে ফুটিয়া অঙ্গাদিকে চালাইয়া দেয় তখন তাহাকে শারীরিক চেষ্টা বলে। এই শারীরিক চেষ্টাকে ‘তশদীদ’ বলা হইয়াছে। তবে একটা বিশেষত্ব আছে—‘রোশদ’ ও ‘তশদীদ’ সং বিবরে, আল্লার পক্ষপ্রাপ্ত পক্ষে হয়, সুতরাং তাহা ‘নেআমত’ (সম্পদ)। যাহাকে ‘চেষ্টা’ বলে তাহা মৎ ও অন্য উভয় বিষয়ে হইতে পারে।

টিকা—২৮৯। দার্শনিক গণ্ডিতগণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে ‘বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি হয় না’ কিন্তু বিনা বা অলঙ্কিত কারণে অনেক সময়ে কার্যের উৎপত্তি দেখিয়া তাঁহারা চিরকাল হইতে হরহান আছেন; পরিশোধ এই অনুমান করিয়াছেন যে কোন অলঙ্কিত শক্তি অজ্ঞাত হলে হইতে আদিয়া কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেই অলঙ্কিত শক্তিকে চিকিৎসাপাত্রের ‘অভাব’ বলা হইয়াছে। যাহা হউক দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا
أَنْ رَّاهَا بِرْهَانَ رَبِّهِ

“এবং নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোক, তাহার (ইয়ুছোফের) প্রতি (মন) ইচ্ছা (প্রকাশ) করিয়াছিল—যদি তিনি স্বীয় প্রভুর প্রমাণ না দেখিতেন, তবে তিনিও (ইয়ুছোফও) তাহার দিকে মন ইচ্ছা করিতেন।” (১২ পারা। সূরা ইয়ুছোফ। ৩ রোক্ত।) ইহার ভাবার্থ এই যে, সে স্থলে বেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল ও বেরূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ নবী ﷺ এর ব্যতিচার সংঘটিত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু অলঙ্কিত স্থান হইতে সাহায্য করিয়া তাহাকে কুর্কশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন)।

উপরি লিখিত বোল প্রকার নেআমৎ (সম্পদ) গুলি পরকালের পাথেয় বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু উহারা একাকী কোন হিত উৎপন্ন করিতে পারে না, তবে অন্যের সাহায্য পাইলে করিতে পারে। আবার যে সকল পদার্থের সাহায্য আবশ্যক, তাহারাও একাকী সাহায্য দিতে পারে না—অন্যের স্থানে কিছু বল লইয়া কাজ করে। আবার এই শেষোক্ত পদার্থকে সাহায্য দানের উপযোগী করিতে আবার অন্য পদার্থের আনশ্যক। এইরূপ এক পদার্থের জন্য অন্য পদার্থ আবশ্যক; আবার তাহার জন্য ভিন্ন পদার্থ। এই রূপে যোগ-সাহায্যের একটি শিকল নিত্য হইয়া পড়িয়াছে। সেট শিকলের শেষ প্রান্তে বুরিয়া আসিয়া অবশেষে সেই সর্বব্যাপী আল্লাহর উপরে গিয়া পড়ে। বেরূপ কোশলের সহিত এই ‘আবশ্যকতা-শিকল’ জোড় লাগান আছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এবং তাহার ‘আবশ্যকীয়’ টুকরাগুলির উপযোগিতা এবং সম্বন্ধের বিচার অপার সমুদ্রবৎ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানবের ক্রটীর কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—তুমি কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি হয়। প্রথম কারণ—করণ-ময়ের নেআমৎ (সম্পদ) অসংখ্য। সুতরাং অসংখ্য সম্পদের পূর্ণ পরিচয়

বাহাকে অলঙ্কিত শক্তি বলিয়া অনুমান করেন, তাহাকেই পরমেশ্বর ও সিদ্ধপুরুষ দরবেশ গণ দিবাচকে দেখিতে পান যে উহা এক ‘অজড়-শক্তি’ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আল্লাহ হইতে আসিয়া কার্য উৎপত্তির সাহায্য করে অথবা প্রবল কারণ স্বত্বেও কার্যের উৎপত্তিতে বাধা প্রদান করে।

না পাইতে পারার জন্য ক্রটি ঘটে। আল্লাহর সম্পদ যে অসংখ্য তাহা স্বয়ং তিনি বলিয়া দিয়াছেন—

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

“এবং যদি আল্লাহর নেআমৎ গণনা করিতে যাও (তবে) গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।” (১৩ পারা। সূরা এন-রাহীম। ৫ রোক্ত।) আল্লাহর দত্ত সম্পদবাশিব মধ্যে, যে সামান্য অংশটুকু আহার দানের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে দেয়া যায়, তাহাব কিছু আলোচনা ‘এহ-ইয়া অশ-উলুম’ গ্রন্থে কবা হইয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহর সমস্ত নেআমৎ চিনিতে পারা মানুষের সাধ্যের অতীত। এ দ্বন্দ্ব পুস্তকে তৎসমুদয়ের আলোচনার স্থান হইবে না। দ্বিতীয় কারণ—ককণাময়ের দত্ত নেআমৎ সর্বব্যাপী অর্থাৎ আপামব সাধারণ সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছে বলিয়া তৎসমুদয়কে অমূল্য পদার্থ বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং কৃণজ্ঞতাও মনে আসে না। দেখ—এই পবিত্র বায়ু, যাহা আমরা সদা সর্সুদা নিঃশ্বাস গ্রহাসে ব্যবহাব করিতেছি, তাহা নাগিকা পথে উদর অভ্যন্তরে গিয়া অসংখ্য প্রকারে জীবনের সাহায্য করিতেছে—জদণ কোটরস্ত উষ্ণতার তেজ গর্প কবিয়া সমতা বিধান করিতেছে, শবীরের সর্স্রজ রক সঞ্চালন করিয়া দিতেছে। যদি এক মুহূর্ত বায়ুব অভাব হয়, তবে সমস্ত মানুষ—মানুষ কেন—সমস্ত জীব জন্ত উদ্ভিদ বিনাশ পাইবে। এমন অমূল্য বায়ু সর্স্রদ্বাপী হইয়া, যথা তথা অপর্য়াপ্ত পরিমাণে আছে জন্য উহাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে না। একপ লক্ষ লক্ষ অমূল্য সম্পদ চতুর্দিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে বলিয়া মানব তৎসমুদয়ের মর্যাদা বুঝিতে পারে না। তথাপি যদি কোন ব্যক্তিকে তর্গক্স পূর্ণ কূপের মধ্যে অথবা উত্তপ্ত হান্মাস পানায় পুবিয়া কিছুক্ষণ রাখা যায় তবে সে ব্যক্তি তর্গক্ষে বা গরমে ছটফট করিতে থাকিবে। তাহার পর তাহাকে বাহির করিয়া আনিলে পবিত্র শীতল বায়ু তাহার নিকট অমূল্য পদার্থ বলিয়া আদৃত হইবে। যাহার চক্ষু উৎপাটিত হয় নাই বা “চোখ উঠে নাই” সে কখন

কখন বিশেষে ভৃত্যকে
প্রহারের আবশ্যকতা

নীরোগ সুস্থ চক্ষুর মর্যাদা বুঝেনা। যে ভৃত্যের
পৃষ্ঠে প্রহার পড়ে নাই, সে কখন স্নেহ-পরিপালিত
অবস্থার মূল্য বুঝে না। দাসের পিঠে চাবুক

না পড়িলে সে ক্রমে শিথিল, অমনোযোগী ও অবাধ্য হইয়া পড়ে।

আমরা দত্ত সম্পদের জন্য কৃতজ্ঞতা শিক্ষার সহজ উপায়। যদি হটক, আল্লা প্রদত্ত সম্পদের মর্যাদা চিনিবার ও উপকার স্বরণ করিবার উপায় করাই কৃতজ্ঞতা শিক্ষার একমাত্র পথ। কতকগুলি নেন্সমেন্টের পমিচয় 'এচ্ ইয়া-অল-উলুম' গ্রন্থে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত চিনিয়া লিখিয়া কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করা আমবান আলোম লোকের কাৰী। অজ্ঞান ও স্বল্প-বুদ্ধি লোকের পক্ষে সে পছা অসম্ভব করিতে বাওয়া বুখা। তাহাদের জন্য কৃতজ্ঞতা শিক্ষার সহজ উপায় বলা বাইতেছে। তাহারা যেন সরকারী আতুরাশ্রয়, জেল খানা ও গোরস্থান পরিদর্শন করে। তদ্রূপ স্থানে গেলে, পীড়া ও দুরবস্থা স্বক্ষে দর্শন করিলে নিজের স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা ও জীবনের মর্যাদা মনে পড়িতে পারে এবং তথাকার দৃশ্যের সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিলে সম্ভবতঃ হৃদয়ের গভীর-তল হটেতে কৃতজ্ঞতার প্রোত উখিত হইতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তির অস্থি পত্নরাদি দর্শন করিলে এই কথা মনে হইতে পারে যে এই সকল মৃত লোকেরা বেকার হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা এই আশা করিতেছে যে, যদি তাহাদিগকে একটী দিনের তরেও জীবন দিয়া সংসারে ফিরিয়া পাঠান হাইত, তবে উহারা সে সময়ে স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারিত। সে সুযোগ কিন্তু উহারা পাঠিতেছে না। আমরা এখনও জীবিত আছি, যে কয় দিন বাচিতে পারি সে কয়েক দিনের সদ্যাবহার করি, যতদূর পারি অতি শীঘ্র অতীত পাপের ক্ষতি পূরণ করিয়া লই। এ সময়টুকু আমাদের পক্ষে আত্মমূল্যবান বস্তু। ইহা বুঝা নষ্ট করণ উচিত নহে, কিন্তু জীবিত লোকগুলা আশ্রয় নিরোধ! জীবনের অনেক দিন হাতে পাইয়াও তাহার মূল্য বুঝিতেছে না এবং সদ্যাবহারও করিতেছে না। (২) মানব এমন নিরোষ যে, জল, বায়ু, রোদ্র, চকু, কণ্ঠ প্রভৃতি সৰ্ব্ব-জন-মুগ্ধ সাধারণ নেন্সমেন্ট গুলিকে অনুগ্ৰা পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সুতরাং কৃতজ্ঞ হৃদয়ের তৎসমুদয়ের সদ্যাবহারও করে না। ইহারা কেবল খন এবং অন্য প্রকার বিশেষ পদার্থকে সম্পদ বলিয়া জানে। মানুষের জানা উচিত যে, যে পদার্থ অধিক হিতকর—বাহা না হইলে চলে না—তাহাই করণময় সাধারণ ভাবে সৰ্ব্বদ্বারী করিয়া অপৰ্যাপ্ত দান করিয়াছেন। সাধারণ মুগ্ধ ও সৰ্ব্বদ্বারী হইয়া আছে বলিয়া সেই অমূল্য বস্তুগুলি নেন্সমেন্টের শ্রেণী হইতে বহির্ভূত হইতে পারে না। (৩) তাহার পর বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, বিশেষ

বস্তুর মধ্যে কোন কোন পদার্থ কাচাকে অপরিখাপ্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রায় সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য মাত্রেই মনে করে আমার মত ভীক্ত বুদ্ধি আর কাহারও নাই অথবা আমার স্বভাবের ন্যায় সুন্দর সংস্কার আর কেহ পায় নাই। এই কারণেই তাহারা অপরকে নির্দোষ ও অসত্য বলিয়া জানে কিন্তু এ কথাটা বুঝিতে পারে না যে, তেজ বুদ্ধি ও সংস্কার প্রাপ্তির জন্য আনন্দিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্তব্য ; কিন্তু তাহা না করিয়া অপর লোকের মধ্যে যাহারা সেই প্রকার অমূল্য পদার্থ পাঠিতে পারে নাই তাহাদের দোষ অস্বীকার বা তাহাদিগকে তিরস্কার করা উচিত নহে। (৪) আবার ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, ইহ-সংসারে কেহই ক্রটি শূন্য নহে। করুণাময় মাহুকের ক্রটি, সুকোশলে গোপনে রাখিয়াছেন। এই কারণে নিজের ক্রটি নিজে যেমন চিনা যায় অপরের ক্রটি ভেদন পায় না। মহাপ্রভু যদি সকলেরই দোষ উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন এবং লোকের অন্তরস্থ মন্দ খেয়াল ও অসৎ চিন্তা অপরকে জানিতে দিতেন তবে পৃথিবী একটা ভীষণ লজ্জাকর স্থান হইত। তজ্জনাই করুণাময় দয়া করিয়া তোমার দোষ অন্যের চক্ষুর অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, এবং অন্যের দোষও তোমা হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। আল্লা-কর্তৃক দোষ-গুণ্ডিত, প্রত্যেক লোকের পক্ষে থাকে নেআমৎ। দোষগুণ্ডিতের জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। তাহা না করিয়া, পরের দোষাশ্লী-গন্ধান কার্যে নিযুক্ত হওয়া কেমন উদ্যানক দোষ। উহা আল্লাহর নিকট বড়ই অপ্রিয় কার্য। (৫) যাহা হউক, কেহ কোন খাছ নেআমৎ না পাঠিতে পারিলেও দুঃখ করা উচিত নহে। দুঃখিত হইলে এই কথা বুঝা যায় যে, সাধারণ সম্পদ যাহা, সে ব্যক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছে, তাহা পাটয়াও সে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। মহাপ্রভু তোমাকে অবাচিত ভাবে যে সকল অমূল্য পদার্থ দান করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য দুঃখ ঘুটিয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি কোন জানী লোকের সম্মুখে গিয়া স্বীয় দরিদ্রতার উল্লেখ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। জানী মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়া তোমার দুইটা চক্ষু উৎপাটন করিতে চাহিলে তুমি কি সম্মত হইবে?’ সে ব্যক্তি উত্তর করিল—‘দশ হাজার টাকার বিনিময়ে চক্ষু দিতে কখনই পারিব না।’ জানী ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন—‘তোমার হস্ত পদ বর্ণ নষ্ট করিয়া প্রত্যেকের

পরিবর্তে দশ দশ হাজার টাকা দিলে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার কি ?' সে
বারেও অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচ্ছা !
তোমার বুদ্ধির বিনিময়ে দশ হাজার মুদ্রা লইতে ইচ্ছা কর কি না ?’ সে
বারেও লোকটা অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরিশেষে উক্ত জ্ঞানী লোক
বলিলেন—‘তোমার অধিকারে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রারও অধিক মূল্যের সম্পত্তি
আছে; তবে কেন হুঃখ প্রকাশ করিতেছ ?’ পাঠক ! প্রত্যেক মানুষকে
এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, তাহার স্বীয় অবস্থা অপরের অবস্থার
সহিত বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে কি না ? এ অমুসন্ধানের ফলে অবশ্যই
দেখিতে পাইবে যে, কেহই নিজের অবস্থা বদল দিয়া অপরের অবস্থা লইতে
ইচ্ছা করে না। ইহাতে এই কথা বেশ বুঝা যায় যে এক জনকে আশ্রয়
নেআমং দিয়াছেন অন্যকে তাহা দেন নাই এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাপ্ত
নেআমংকে অপরের নেআমং অপেক্ষা মূল্যবান মনে করে। এই জন্য লোকে
নিজের অবস্থা বদলাইতে চায় না। নিজের ভাগে প্রাপ্ত পদার্থগুলি উৎকৃষ্ট
বলিয়া জানিবার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি উচিত নহে ?

বিপদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যিকতার পঞ্চ কারণ—পাঠক !

স্মরণ কর, বিপদ আপদে পতিত হইলেও শোকর করা আবশ্যিক। কাকের
ও পাপ ভিন্ন এমন কোন বিপদ আপদ নাই যাহা

হইতে মঙ্গল উৎপন্ন না হয়। কোন্ কোন্ স্থান

হইতে তোমার ভাগ্যে মঙ্গল আসিয়া ঘোটে তাহা

হৃদয় কাকের ৩

পাপরূপ বিপদ

মঙ্গল-প্রসূ নহে

তুমি নিজে জান না কিন্তু করুণাময় মহাপ্রভু তোমাদের মঙ্গলের পথ
উত্তম রূপে জানেন। বিপদ আপদে পতিত হইলে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার
বিবেচনা পূর্বক শোকর করা কর্তব্য।

প্রথম প্রকার বিবেচনা—সাংসারিক বিপদ উপস্থিত হইলেও যদি ধর্ম পথ
নিরাপদ থাকে তবে ধর্ম-জীবন নিরাপদ আছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।
“আমার ঘরে চোর আসিয়া সমস্ত ধন মালা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে” এই
বলিয়া এক ব্যক্তি মহাত্মা সহল তসত্তরীর সমীপে হুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।
শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—“শয়তান যে তোমার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ
করিয়া ঈমান ধন চুরী করিতে পারে নাই তজ্জন্য শোকর কর।”

দ্বিতীয় প্রকার বিবেচনা—কোন বিপদ বা রোগ উপস্থিত হইলে তদ-
পেক্ষা কঠিন ধরনের বিপদ বা রোগ উপস্থিত হয় নাই বিবেচনায় কৃতজ্ঞ হওয়া

উচিত। যে ব্যক্তি হাজার মণ্ড প্রহারের উপযুক্ত, তাহাকে এক শত মণ্ড প্রহার করিলে কি তাহার প্রতি দয়া করা হয় না? কোন ব্যক্তি এক জন সাধুর মস্তকের উপর এক ডালি ছাই ফেলিয়া মিয়ছিল। সাধু জন্ত তাবে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন—‘আঃ! আমি আশুপে পুড়িবার উপযুক্ত, এমন অবস্থায় মাথার উপর ছাই গড়া সুখের কথা।’

❖ তৃতীয় প্রকার বিবেচনা—“সাংসারিক বিপদে, পরকালের বিপদ, খণ্ডাইয়া দেয়—“এ কথাটি বিশ্বাস করিয়া লও। সংসারের বিপদ অবতীর্ণ না হইলে পরকালে কঠিন বিপদের দায়ে ঠেকিবার সম্ভাবনা। ইহকালের সামান্য বিপদ যদি পরকালে কঠিন বিপদ খণ্ডাইয়া দেয় তবে কি তাহা আনন্দের কারণ হইবে না? নতাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু বাহাকে ইহকালে বিপদ দিয়াছেন পরকালে তাহাকে আর কঠিন কষ্ট দিবে না। বহুপন্থের আশীশ্বত ইহকালের বিপদে শোধ হইয়া যায়। সাংসারিক আপদ বিপদে বা রোগ শোকে যদি ইহকালেই পাপ ক্ষয় হইয়া যায় তবে পরকালে আর কিয়ের ভয়? চিকিৎসক তোমাকে কষ্ট উপায় সেবন করিতে দিয়া তোমার রোগ দূর করেন এবং ‘কছদ’ খুনিয়া তোমার দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেন, ইহাতে অবশ্যই তোমাকে কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে কষ্ট তোমাকে আনন্দের সহিত বহন করা উচিত, কেননা তদ্রূপ বিদানে রোগের মহা কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাঠতে পারবে।

চতুর্থ প্রকার বিবেচনা—ইহসংসারে তোমার ভাগ্যে যাহা বাহা ঘটবে তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে ‘লওহ্ মফুর্’ নামক ভগ্নিতব্য-ফলকে একাদিন-পর্যায়-ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। পৃথিবীতে আসিলে সেট সমস্ত ঘটনার এক একটা পর্যায়ক্রমে আসিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং এক একটা বিপদ পার হইতে পারিলে শোকর করা ক্তব্য। এক দিন মহায়া শেখ আবু ছঈদ গদ্বত পৃষ্ঠে আরোহণ পূরক পথ চলিতেছিলেন, এমন সময়ে ভূতলে পতিত হন, আছাড় পড়িয়া মাত্র ‘আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে’ (টী: ২০০) বলিয়া গাজোখান করেন। এতদ্দৃষ্টে পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“এতলে আনন্দ প্রকাশের কারণ কি?” শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—

টীকা—২০০। ইহার অর্থ ‘সমস্ত প্রশংসা আলার জন্য।’ এই বাক্যটি মুহলমানেরা আনন্দের সময়ে উচ্চারণ করেন। কিন্তু বিপদে পড়িলে বা শুনিলে “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাক্বেন” বলেন ইহার অর্থ—‘নিশ্চয়ই এ সমস্ত আলার জন্য এবং নিশ্চয় আলার দিকে সকলকে বাইতে হইবে।’

আমার ভাষণে যে সকল বিপদ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তন্মধ্যে অন্য পদত্ব হইতে পড়িয়া যাইবার বিপদটি অসম্ভব কল্পনামাত্রের কল্পনায় নিবিষ্টে পার হইতে পারিলাম এই জন্য আমি আনন্ডিত চিত্তে তাহাকে শ্রদ্ধাশীল দিতেছি।

শক্ৰম প্রকার বিবেচনা—সংসারিক বিশদে পরকালের মঙ্গল উৎপন্ন হয় এ কথা বিশ্বাস করা। ইহকালের বিপদে, পরকালের মঙ্গল হয় এ কথা বিশ্বাস করিবার দুইটি পন্থা আছে। প্রথম—মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর বাক্য হইতে এই কথার সত্যতা সাব্যস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পন্থা যুক্তি, —সংসারের প্রতি আশ্রয়, সন্তান-পালনের প্রয়োজন। উহা হইতে সকল পাপ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া আসে। সংসারের মঙ্গলতা সহজেই বাহাদুর হস্তগত হয় এবং বাহাদুর সর্ববিধ সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতে পারি তাহাদের নিকট গ্রন্থি বেষ্টনের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠে, তেমন মনোহর ছন্থি ছাড়িয়া পরকালে যাওয়া বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়া থাকে এবং পরকালকে তাহার দূর হইতে কারণার বলিয়া ভয় করে। হহসংসারে কল্পনাময় বাহাদুর উপর পাপের চাপাইয়া দিয়াছেন তাহার সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং সংসারকে কারণার তুল্য কষ্টের স্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং ইহা হইতে পলায়ন পূর্বক পরকালে পার হইতে সমুৎসুক হইয়া থাকে। সংসার চর্চতে বাহির হইয়া পরকালে যাইবার, যত্নাই, একমাত্র পন্থা। সংসারের পিপদ আপদকে আল্লাহ প্রদত্ত করুণা-মূলক শাসন বল্য যায়। সন্তানের জন্ম দোষা পিতা যেমন স্নেহের বলবর্তী হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন এবং বুজ্জমান পুত্রও সে শাসনকে মঙ্গলের হেতু ও করুণা মনে করিয়া পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ-প্রদত্ত বিপদ আপদকেও সেই চক্ষে দেখা করিয়া।

ইহকালের বিপদে পরকালের মঙ্গল—ইহার সমর্থনে হদীছ ও মহাজ্ঞান উক্তি—হদীছ শরীফে কথিত আছে—“তোমরা যেমন পান-আহারের জন্য সহকারে পীড়িত বন্ধুর তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া থাক ; মঙ্গলময় আল্লাহ তদ্রূপ বিপদ আপদ সহকারে স্বীয় বন্ধুদিগকে দেখা করিতে আসেন।” এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, চোরে তাহার ঘন সম্পত্তি সমস্তই চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। হজরৎ বলিয়াছিলেন—“বাহার ঘন চুরি না যায় এবং শরীরে রোগ না হয় তাহার মঙ্গল নাই। আল্লাহ তাহাকে ভাগ করেন তাহার উপর বিপদ অবতীর্ণ করিয়া থাকেন।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

“বেহেশ্তের মধ্যে গৌরবের তারতম্য অল্পস্বার্থে আসনের বহু শ্রেণী-ভেদ হইবে। তন্মধ্যে এমন কতকগুলি উন্নত স্থান আছে তথায় তপস্যা বা সাধনার পরিশ্রমে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপ স্থান, মানব-চেষ্টার অনারত্ত। তবে করুণাময় স্বীয় প্রিয়তমদিগকে বিপদ আপদের ক্রোড়ে আবদ্ধ পূর্বক আকর্ষণ করতঃ তাহাদিগকে সেই সকল উন্নত স্থানে উঠাইয়া লন।”

এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—“মাহুশের ভাগ্যে বিশ্বপ্রভু বাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া নিশ্চিত হইতেছি। বাহার ভাগ্যে তিনি সম্পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সম্পদ হইতেই তিনি তাহার মঙ্গল উৎপন্ন করিতেছেন। আর বাহার অদৃষ্টে বিপদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বিপদ হইতেও তিনি তাহার মঙ্গল উৎপন্ন করিতেছেন।” এই হদীছের অর্থ এই যে, মাহুশের উপর বিপদ পড়িলে সে যদি ছবর করিতে পারে তবে তাহা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হয়; আর যদি সম্পদ পাইয়া শোকর করিতে পারে তবেও মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“ইহকালের নিরাপদ ও সুখী লোকেরা পরকালে গিয়া, সংসারের বিপদ-গ্রস্ত হুখীদিগের উচ্চ পদগোরব দর্শনে বলিতে থাকবে—‘হায়! পৃথিবীতে আমাদের শরীরের মাংস সাঁড়াশী দ্বারা ছিঁড়িয়া লওয়া হইলে ভাল হইত।’” এক পয়গম্বর, মহাপ্রভু আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে প্রভো! তুমি কাকেরদিগকে ধন জন সুখ সম্ভোগ অসীম ভাবে দান করিতেছ, আর মোমেন মুছলমানদিগের উপর বিপদ আপদ নিক্ষেপ কর; হহার কারণ কি? প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—

“দেখ, বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থই আমার, মজ্জা ও সম্পদ বিপদ সমস্তই আমার সম্পত্তি। মোমেন মুছলমানের পাপ দেখিলে আমি এই ইচ্ছা করি যে মুহুর পুষ্কেই সে যেন সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সংসারেই বিপদ আপদ দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গইয়া পাকি। কাকেরগণের সম্বন্ধে এই কথা বুঝিয়া লও যে, তাহার সংকাথ্য করিলে সংসারেই তাহাদিগকে ধন সম্পত্তি, সুখ সম্ভোগ দান করিয়া সেই সংকার্থের পুরস্কার শোধ করিয়া থাকি। মুহুর পর আমার দরবারে উপস্থিত হইলে সংকার্থের পুরস্কার পাইবার আর আশা থাকিবে না; তখন কেবল কাকেরীর জন্য শাস্ত পাইবার যোগ্য হইবে।”

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ

“যে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাইবে।” (৫ পারা ৪ সূরা নেছা। ১৮ রোক্ত।) এই আয়াৎ অবতীর্ণ হইলে মহাত্মা হজরৎ আবু বকর হিন্দীক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে রসুলুন্না! পাপ করিলেই শাস্তি পাইতে হইবে, তবে আমরা কেমন করিয়া শাস্তি হইতে পরিভ্রাণ পাইব? তৎক্ষণে হজরৎ বলিয়াছিলেন—“কেন তোমরা কি পীড়িত হইবে না? তোমাদের উপর আপদ বিপদ পড়িলে কি দুঃখিত হইবে না? মোমেন মুছলমানগণের পক্ষে ইহাই শাস্তি।”

মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী ﷺ এর এক পুত্র প্রাণত্যাগ করিলে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দুই কেরেশ্তা মল্লযোদ্র আকার ধারণ করতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্বরূপ তঁহার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। বাদী এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছিল, বীজ অকুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে প্রতিবাদী পদদলিত করিয়া তৎসমুদয় নষ্ট করিয়াছে। প্রতিবাদী উত্তর দিল যে, এ ব্যক্তি ঠিক রাজপথের উপর বীজ বপন করিয়াছিল। রাস্তা দিয়া বাহির হইবার সময়ে ঐ চারাগুলি বাঁচাইয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিবার উপায় ছিল না। এই কারণ রাস্তার উপর দিয়া বাতায়িতে চারা গাছগুলি পদদলিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। হজরৎ বাদীকে বলিলেন—“তুমি অবশ্যই জান যে—লোকে রাস্তার উপর দিয়াই চলে, এমন অবস্থায় তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া রাজপথে বীজ বুনিয়াছ?” বাদী বলিল—“আপনি ও তো জানেন যে মানুষ মৃত্যুর রাজপথের উপর আছে তবে কেন আপনি পুত্রের মৃত্যুতে শোক-বসন পরিধান করিয়াছেন?” ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় লজ্জিত হইলেন এবং অজুতাপের সহিত আল্লার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাত্মা ওমর এব্‌নে আব্‌জল আজীজ, স্বীয় শ্রিয় পুত্রের আসন্ন-মৃত্যু-কালে পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া বলিয়াছিলেন—“বৎস! আমার অগ্রে তুমি চলিয়া গেলে আমার পাপ-পুণ্যের নিক্তিতে পুণ্যের পাল্লার উপর তোমাকে পাইব; আর তোমার আগে আমি গেলে তুমি আমাকে তোমার সেই নিক্তিতে পুণ্যের পাল্লার উপর পাইবে। কিন্তু আমি তোমাকে স্বীয়

পুণ্যের পাল্লার উপর পাঠিতে সাগনা রাখি ।” মহাশয় তজরৎ এনে আকাছকে তাহার শ্রিয়ত্মা কল্পার যুতুসংবাদ কেহ আনিয়া দিখাছিল। মহাশয় সেট সংবাদ শুনিয়া—“তল্লা লিল্লাহে ওয়া ইল্লা এলায়তে রাজেউন্” ছবর-প্রকাশক এই কালুমা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—“এজ্জৎ হুরমৎ ঢাকা পড়িল ; থরচ কমিয়া গেল ; নকদ পুণ্য হাতে আসিল ।” তদনন্তর দাঁড়াইয়া দুই রকোৎ নমাজ সমাপন পূর্বক বলিয়াছিলেন—(১ পারা । হুরা বকর । ৫ রোকু ।)

وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَ الصَّلَاةِ

“তোরা সাহায্য চাও ও নমাজ সহকারে (আল্লাহর সান্নিধ্য) সাহায্য চাও ।” আমি উবরও করিলাম, নমাজও পড়িলাম (এখন আল্লাহ সাহায্য চাউ) ।

মহাশয় তাহেতম আভেতম বলিয়াছেন—“কেয়ামতের দিন মহাবিচারক

দনবান, দাস, দবিস্ত আল্লা চারি দল লোকের সম্মুখে চারি জন মহা পুণ্যকে প্রমাণ স্বরূপ আনিগন করিবেন—(১) ষঠৈখ্যাযান বড় লোকের সম্মুখে মহাশয় তজরৎ

ছোলায়মান নবী ﷺ কে । (২) পরাগীন গোলামগণের সম্মুখে মহাশয় তজরৎ ইব্রাহীম নবী ﷺ কে । (৩) দরিদ্রগণের সম্মুখে মহাশয় তজরৎ জেছা নবী ﷺ কে । (৪) যাহার বিপদে ছবর করিতে পারে না, তেমন লোকের লোকের সম্মুখে মহাশয় তজরৎ আয়ুব নবী ﷺ কে ।”

উবর ও শোকর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখা গেল তাহাই প্রচুর মনে করি । এ সম্বন্ধে আল্লাই ভাল জানেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভয় এবং আশা ।

ভয় ও আশায় প্রয়োজনীয়তা—পাঠক ! জানিয়া রাখ—**مالك** হালেক অর্থাৎ ধর্মপথের পথিকদিগের জন্য **رجا خوف** (থওক) ভয় ও **رجا** (রজা) আশা নামক দুই পদার্থ, পক্ষীর দুই ডানার ন্যায় কাজ করে । এই দুই পদার্থের বলে তাঁহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর উন্নতির রাজ্যে উপনীত হন । পরাৎপর পরম রমণীয় আল্লার দয়বারে ঘাইবার পথে সর্বদাই গুরুতর অন্তরায় ও কঠিন কঠিন বাধার সন্নিহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় । যে পর্য্যন্ত পথিকের অন্তরে সতেজ ইচ্ছার উদয় না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত আল্লার অল্পম সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য চক্ষু অটুপিয়া ভয় না উঠে সে পর্য্যন্ত সেই বাধা বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । উক্ত পথের স্থানে স্থানে ‘খাহেশ’ নামক কুপ্রবৃত্তিগুলি পথিককে দোজখের দিকে টানিয়া লইয়া যাষ্টবার মতলবে আড্ডা গাড়িয়া গিয়া আছে । তাহারা বড় বলবান, প্রতারক ও ধুষ্ট । উহাদের হাতে নানা পেচের ফাঁদ ও কাঁসী দড়ী আছে । তদ্বারা পথিকদিগের হাত পাবক করিয়া দোজখের দিকে টানিয়া লইয়া যায় । পথিকের মনে উহাদের আনিষ্টকারিতার প্রবল ভয় ও ত্রাস উৎপন্ন না হইলে তাহারা সে সকল আড্ডা উচ্ছ্বাসে দৌড়িয়া পার হইতে পারে না । (ভয় যত প্রবল হইবে, পলায়নও তত বেগে ঘটিবে) বাহ্য • উক, সুখের আশা ও বিপদের ভয় এই দুই পদার্থ মালুমকে উন্নতির পথে গাঁবচালিত করে । এই কারণে আশা ও ভয় উভয়েরই কল্যাণ অতীব মতৎ ।

আশা ও ভয়ের ভুলনা—আশা যেন পুত্র গণ-রক্ষুর ন্যায়, মানবকে সুখের উদ্যানের দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং ভয়, চাবুকের ন্যায়, বিপদের দিক হইতে তাড়াইয়া সুখের দিকে চালাইয়া দেয় । * * * পাঠক ! জানিয়া রাখ—আল্লার শাস্তির ভয়ে এবাদৎ করা অপেক্ষা তাঁহার প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় এবাদৎ করা অতীব উৎকৃষ্ট । আশা হইতে প্রেমের উৎপত্তি । প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই । ভয় হইতে স্বর্গার উদয় হয় ।

বাহাকে দেখিলে ভয় ভয়ে তাহাকে কেহই ভাল বাসে না—বরং ভুগা করিয়া থাকে। পাঠক! এক্ষণে প্রথমে আশার কথা বলা বাইতেছে, পরে ভয়ের সম্বন্ধে বলা বাইবে। (টী:২২১)

আশার কল্যাণ সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজনোক্তি—মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও বলিয়াছেন—“আল্লাহর সম্বন্ধে সাধু ভাব ধারণ না করা পর্য্যন্ত যেন কেহ প্রাণ ত্যাগ না করে।” তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে, আল্লা বলিতেছেন—“মানব আমাকে বেরূপ মনে করে, আমি উদ্ভূতপই কার্য্য করি। তাহাদিগকে বলিয়া দাও তাহারা বণা-ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করুক।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কোন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যু সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তুমি স্বীয় অবস্থা কেমন দেখিতেছ?” সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—“আমি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছি এবং আল্লাহর অমৃত্যুত্বের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।” কবরঃ বলিলেন—“এমন সময়ে বাহার মনে ভয় ও আশা একত্র হয় করুণাময় তাহাকে ভয়ের ব্যাপারে নির্জ্ঞাত দেন এবং আশাও সফল করিয়া থাকেন।” মহাত্মা হজরৎ ইয়াকুব নবী কে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—“হে ইয়াকুব! তোমাকে কেন তোমার প্রিয় পুত্র ইয়ুছাফ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, তুমি কি জান? তোমাকে এই জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার পুত্রগণের সম্মুখে বলিয়াছিলে—‘আমি ভয় করি যে, বাঘে তাহাকে খাইতে পারে এবং তোমরা উহার সম্বন্ধে অসতর্ক হইতে পার।’ ব্যাজের জন্য কেন ভয় করিয়াছিলে? আমার করুণার আশা কেন কর নাই? তোমার পুত্রগণ অসতর্ক হইবে এ খেয়াল কেন করিয়াছিলে? আমার রক্ষার আশা কেন কর নাই?” মহাত্মা হজরৎ আদী কোন ব্যক্তিকে পাপাধিকা-চিন্তায় হতাশ হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—“ভ্রাতঃ! হতাশ হইও না। করুণাময়ের দয়া তোমার পাপ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“পুনরুত্থানের দিন মানবদিগকে করুণাময় বলিবেন—‘তোমরা কেন আমার করুণার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছিলে? যদি আমার করুণার উপর নির্ভর করিতে পারিতে এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে পারিতে যে—‘হে আল্লা! মাজুবের জন্য ভয় করিয়াছি কিন্তু তোমার দয়ার আশাধারী হইয়াছি—তবে

টীকা—২২১। এই পায়ার শেষ বাক্যটি মূল গ্রন্থে এই পায়ার অন্তর্গত ভারক। চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃংখলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

নিশ্চয়ই আমি দয়া করিলাম।” এক দিন হজরৎ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিয়াছিলেন—“হে লোক সকল! আমি বাহা জানি, তাহা যদি তোমরা জানিতে পাইতে উৎসর্গদা তোমাদিগকে রোদন করিতে হইত—হাস্য পরিহাসের সময় পাইতে না; বিজন প্রান্তরে গিয়া বুক চাপড়াইয়া চীৎকার পূর্বক ক্রন্দন করিতে হইত।” এই বাক্য শেষ হইলে হজরৎ জেব্রায়েল অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—“হে রসুলুমা! করুণার বলিয়া পাঠাইলেন—“কেন আমার দাসগণকে হতাশ করিতেছেন?” এই অত্যাচারের পর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল গৃহের বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় উপস্থিত লোকদিগকে আশ্বাস করণার প্রতি আশা উদ্দীপক কথা শুনাইতে লাগিলেন। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী কে মহাপ্রভু আজ্ঞা প্রত্যাদেশ সহকারে বলিয়াছিলেন—“হে দাউদ! তুমি আমাকে ভালবাসিতে থাক এবং আমার দাসগণের মধ্যে ভালবাসা জন্মাইয়া দাও।” হজরৎ নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে প্রভু! অপরের মনে কেমন করিয়া তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিব?” প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“আমার দয়া ও করুণা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং আমার প্রত্যেক কাৰ্য্য যে তাহাদের মঙ্গলের জন্য হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দাও।” এক ব্যক্তি স্বপ্নে মহাত্মা ইয়াহীয়া এবনে আক্ছামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“মহাপ্রভু আজ্ঞা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?” তিনি স্বপ্নাবস্থায় বলিয়াছিলেন—“আজ্ঞা আমাকে প্রেমের উপর প্রেম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—‘তুমি ইহা কেন করিয়াছ? উহা কেন করিয়াছ?’ প্রেমের ভাব গতক দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; আমি উপায় না দেখিয়া শেষে নিবেদন করিলাম—‘হে মহাপ্রভো! অন্য আমাকে একরূপ বুকিতে গড়িতে হইবে, সে সংবাদ আমি পাই নাই।’ তখন আদেশ হইল—‘আজ্ঞা! কোন সংবাদ পাইয়াছ?’ আমি সাহসে বুক বাধিয়া বলিলাম—‘আপনি নাকি এই কথা বলিয়াছেন যে, আপনার বান্দা (দাস) আপনাকে বেকরূপ ভাবে জানে এবং আপনার স্থানে বাহা পাইতে আশা রাখে, আপনি নাকি তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সংবাদ আমি আবছুর রাজ্যকের মুখে শুনিয়াছি। তিনি নাকি উমা মোআম্মরের মুখে শুনিয়াছেন; তিনি নাকি জহরীর মুখে, জহরী আবার আনেছের মুখে, আনেছ, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর মুখে, তিনি আবার জেব্রায়েলের মুখে এবং

জেব্বারয়েল স্বয়ং আপনার নিকট সেই সংবাদ শুনিরাছেন । আমি সেই সংবাদ শ্রবণ করা অবধি আপনাকে করুণাময় বলিয়া জানি এবং মজবুৎ আশা করিয়া আছি যে, আপনি আমার উপর দয়া করিবেন ।’ আমার এই নিবেদন শ্রবণ পূৰ্ণক মহাপ্রভু বলিলেন ‘জেব্বারয়েল সত্য কথাই বলিয়াছেন ; আমার রশ্মিও সত্যই বলিয়াছেন ; আনেছ, জহরী, মোআম্মর, আব্দুর রাজ্জাক সকলেই সত্য কথাই বলিয়াছেন । আচ্ছা ! এখনই তোমাকে দয়া করিতেছি’—বলিয়া আমাকে গোরবের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিলেন, গোরবের বালক তত্কাগণকে আমার সেবার নিযুক্ত করিয়া দিলেন । তাহারা এখন আমার অগ্র পশ্চাতে চলিতেছে । আমি এখন এমন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন আছি যে, তাকা কোন দিন কল্পনাতেও উদয় হয় নাই ।’ তদীছ শরীফে উক্ত তটয়াছে যে—“এছুরিয়েল বংশে এক জন লোক ছিল, সে ব্যক্তি প্রত্যেক নর নারীকে আল্লার দয়া হইতে নিরাশ করিয়া দিত এবং সকলের মতিত কর্কশ ব্যবহার করিত । মহাপ্রভু তাকে কেরামতের দিন বলিবেন—‘তুমি যেমন আমার করুণা হইতে আমার দাসদিগকে নিরাশ করিতেছিলে, অদ্য আমি তোমাকেই আমার দয়া হইতে বঞ্চিত করিতেছি ।’” তদীছ শরীফের অন্যত্র কথিত আছে—“এক ব্যক্তি তাহার বংশের পর্য্যন্ত দোষের আশুনে পুড়িতে থাকিবে এবং যজ্ঞার অগ্নির তটয়া—‘হে দয়ালু ! তে করুণাময় !’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিবে । তখন করুণাময় তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য জেব্বারয়েল ফেবেশ্‌তাকে আদেশ দিবেন । সে সম্মুখে অনীত হইলে, জিজ্ঞাসা করা হইবে—‘দোজখ কি প্রকার স্থান দেখিলে ?’ সে উত্তর দিবে—‘দোজখ সকল স্থান অপেক্ষা অধম ও ভীষণ যজ্ঞার স্থান ।’ পরিশেষে উতাকে পুনরায় দোজখে লটয়া বাইতে আদেশ হইবে । কেরেশ্‌তাগণ উতাকে দোজখের দিকে সজোরে টানিয়া লইয়া বাইতে থাকিবে । সে ব্যক্তি প্রত্যেক ধাপে আল্লার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকিবে । মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তুমি ফিরিয়া ফিরিয়া কি দেখিতেছ ?’ সে বলিবে—“হে প্রভো !—তুমি যে সময়ে দয়া করিয়া আমাকে দোজখ হইতে বাহিরে আনিতে আদেশ দিয়াছ, তখন হইতে আমি এত আশা করিতেছি যে, পুনরায় আর দোজখে নিক্ষিপ্ত হইব না । এখনও আশা করিতেছি এবং ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি যে, কখন

বা ক্রিয়াটীরা লইতে আদেশ হয়।' মহাশয় তখন আদেশ করিবেন—‘আচ্ছা! ইহাকে বেহেশতে লইয়া যাও।’ আশার কল্যাণে সে ব্যক্তি দোষ লইতে অব্যাহতি পাইবে।’

আশার ত্রিবিধ অবস্থা ও দৃষ্টান্ত সহ তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ বর্ণনা—পাঠক! জানিয়া রাখ, তথ্যিতে মঙ্গলের আকাশে (رجا) রজা কহে: উহাই স্থল বিশেষে تَمَنَّا তমার (অস্বাভাবিক আশা) এবং স্থল বিশেষে غرور গোৱর (ভ্রান্ত আশা বা ভ্রূশা) নামে অভিহিত হয়। অন্ন বুদ্ধি লোকেরা উভাদের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। তাহারা সকলকেই এক ‘আশা’ নাম দিয়া থাকে। এহলে, ঐ তিন অবস্থার প্রভেদ দেখান হইতেছে। সুপক্ক সুপুষ্ক বীজ উপযুক্ত সময়ে উৎসরা ভূমিতে বপন করতঃ কাঁটা ঘাস নিড়াইয়া দখা সময়ে জল সেচন পূর্বক যদি ফেহ আশার স্থানে এই আশা করে যে, তিনি গাছগুলিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া উত্তম কল উৎপাদন করিয়া দিবেন তবে সেই আশাকে ‘রজা’ বলে। পক্ষান্তরে, বীজ না বুনিয়া অথবা পচা স্কা গীজ, প্রস্তর বা কঙ্করের উপর নিক্ষেপ করতঃ বিনা জল সেচনে ফসলের পূরা আশা করাকে ‘গোৱর’ অর্থাৎ ভ্রান্ত আশা বা ভ্রূশা বলে। অন্য পক্ষে, উত্তম বীজ উৎসরা ভূমিতে স্তাপন করতঃ জল সেচন না করিয়া এই আশা করে যে, মেঘ আসিয়া বারি বর্ষণ করিবে কিন্তু সে স্থানে বারি বর্ষণ অসম্ভব না হইলেও সচরাচর বৃষ্টিপাত হয় না—তেন্নন স্থলে বিনা জল সেচনে ও বিনা নিড়ামিতে ফসলের আশা করাকে ‘তমার’ বলে। এইরূপ যে ব্যক্তি ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞান রূপ বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করতঃ কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব রূপ কাঁটা গাছগুলি হৃদয়-ক্ষেত্রে হঠতে দূর করতঃ এবাদৎ কার্য্যরূপ জল দ্বারা ‘বিশ্বাস জ্ঞানের’ চারা বৃক্ষগুলি সেচন পূর্বক এই আশা করিতে থাকে যে,—করুণাময় সেই জ্ঞান বৃক্ষগুলিকে সর্বদা সর্ববিধ বিপদ আগদ হইতে নিরাপদ রাখিয়া যত্নাকালে সজে সজে নির্ঝরে পরকালে পার করিয়া দিবেন; এইরূপ আশাকে ‘রজা’ বলে। তদ্রূপ আশা আছে কি না তাহার চিহ্ন এই—যে অবসর টুকু পাওয়া বাটতেছে ওমধ্যে যত অধিক পুণ্য হস্তগত হইতে পারে, তৎসংগ্রহে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসে না; সর্বদা পুণ্য অর্জনে বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্রটি পরিহার পূর্বক কার্য্য করিতে সচেতন থাকে। ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান পরিভ্যাগ করা নৈরাশ্যের চিহ্ন। যে কৃষক শস্য উৎপাদনের আশা রাখে, সে কখনই

নিড়াইতে ও অল সেচনে শৈথিল্য বা ক্রটি করে না। আবার কিরিয়াদেও—
 ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের বীজ গচা সড়া হইলে বা পরিপুষ্ট না হইলে, অথবা
 বেজদর-ক্ষেত্রে উচ্চ বপন করা হয়, তাহা কুসৃতাব রূপ কাঁটা ঘাসে বিকড়িত
 থাকিলে, জ্ঞানের অক্ষুর উদ্গত হইতে পারে না। আবার পারিলেও
 ঘাসের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর ভাবিয়া দেখ—এবাদৎ রূপ
 অল দ্বারা জুদর-জ্ঞানের ক্ষেত্র সেচন না করিলে জ্ঞান-বৃক্ষ শুকাইয়া মারা
 পড়িতে পাবে। (বহির্জগতে কৃষি কার্যের মধ্যে বিশ্বপতি যে নিয়ম স্থাপন
 করিয়াছেন অন্তর্জগতে জ্ঞান-জ্ঞানের পথেও সেই নিয়ম অটল ভাবে রক্ষা
 করিয়াছেন।) উভয় কার্যের মধ্যে আমাদের কর্তব্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া
 বা শৈথিল্য পূর্বক ক্রটি রাখিয়া অথবা বাধা দিয়া থণ্ডাইয়া দিতে চেষ্টা না
 করিয়া গোড়াগুড়ি আলার অমুগ্রহের প্রতি আশা স্থাপন পূর্বক বসিয়া থাকা
 মুশুটে দুরাশা ও ভ্রান্ত আশা মাত্র; উহাকে 'রজা' (প্রকৃত আশা) বলা
 যায় না। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ ও এত মর্শে বলিয়াছেন—“যে
 ব্যক্তি প্রকৃতির আদেশ মত চলে, অথচ আলার হানে দরার আশা করে, সে
 বড়ই আহান্বক।” স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—

فَخَلَفَ مِنْ مَّعْدٍ هُمْ خَلَفَ وَرَرُوا الْكِتَابَ
 يَا خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
 سَمِعْنَا لَنَا

“(কর্তব্য-নিমিত্ত জাতি বিনষ্ট হইবার) পর উহার তাহাদের এক প্রকার
 স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল এবং (সেই বিশ্ব-বিধান) গ্রন্থের উত্তরাধিকারীও
 হইয়াছিল। কিন্তু তৎপ্রতি বিশ্বপতি হইয়া এই নিকট (কর্তব্য-নিমিত্ত) শক্ত
 করিয়া) ধরিয়াছিল অথচ বলিত আমাদের অপরাধ ক্ষমা হইবে।” ৯ পারা।
 সূরা আওফ। ২১ রোকে।) (টী: ২২২)

টীকা—২২২। এই স্থানের ভাষার্থ এই যে—কর্তব্যের যে অংশ সম্পন্ন করিতে মানব
 জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন না করাতে পূর্ব কালের বহু জাতি
 বিনাশ পাইয়াছে। তাহাদের বিনাশের পর অন্য যে সমাজকে পৃথিবীতে স্থান দেওয়া হইয়া-
 ছিল, তাহাদের লতিও সেই অটল বিশ্বব্যাপ্ত নিয়মানলী অর্থাৎ কর্তব্যের সেই অংশ পালন
 করিতে হুদোগ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারাও অবহেলার উচ্চ পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্য
 বিশ্বপতি অবাধাভাবে অবলম্বন করিয়াছিল, অথচ মনে প্রবল আশা রাখিত যে, ক্ষেত্র কর্তব্য
 উৎকৃষ্ট বীজ বপন, কটক ঘাস উৎপাটন, অল সেচন ইত্যাদি কর্তব্য কার্যের দ্বারা কর্তব্যগুলি
 না করিয়া আশা করিত যে, ‘তদ্রূপ ক্রটিতে কোন্ হানি হইবে না কেবল আলার অমুগ্রহই
 কল পাইব।’

আশা, চুরাশা ও অস্বাভাবিক আশার প্রকৃত পরিচয়—
 বাহা হউক, যে সকল আসবাব-উপকরণ সংগ্রহ করা মত্ভবের ক্ষমতার মধ্যে
 আছে, তৎসমুদয় পূর্ণভাবে সংগ্রহ করতঃ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপনাভ্যে
 কালের প্রত্যাশী তওমা প্রকৃত 'রজা' বা আশার অন্তর্গত। তদ্বিপরীত আস-
 বাব-উপকরণ গুলি সংগ্রহ না করিয়া অথবা অনর্থক নষ্ট করিয়া কালের আশা
 করা ভ্রান্ত আশা ও অতীত মূৰ্খতা। আবার দেখ, যে স্থলে আসবাব-
 উপকরণ একেবারে নষ্ট করা হইল না অথচ উৎসৃষ্ট কার্যো না খাটাইয়া
 বিকলে কেলিয়া রাখা হইল; তদ্যায় কালের আশা করাকে **تَمَنَّا** তমন্না বা
 অস্বাভাবিক আশা বলে। মহাপুরুষ **محمد** বলিতেছেন—

لَيْسَ الدِّينَ بِالتَّمَنَّى

“ধর্মপথে তমন্না করা (কাজ না করিয়া কালের প্রত্যাশা করা) বুণা।”
 পাপ হইতে বিরত হইয়া (তওবা করিয়া) পাপ-সম্ভূত ক্ষতি হইতে বাঁচিবার
 আশা করা সঙ্গত ও কর্তব্য। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য একেবারে পরিত্যাগ
 করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত ও বিষন্ন হইতেছে এবং আশা
 করিতেছে যে আশা তাহাকে সেই পাপকার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে
 সুযোগ দিবেন; এক্ষণ আশা করা 'রজা'র অন্তর্গত। ইহার কারণ এই
 যে, পাপের জন্য দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হওয়ারকে পাপ হইতে বিরত হওয়ার
 এক প্রধান উপাদান বা উপকরণ কহা যায়। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে
 অথচ তজ্জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হয় না—কেবল মনে করে যে সে পাপ
 কার্য্য হইতে ফিরিতে সক্ষম হইবে; এক্ষণ আশা করা 'রজা' নহে—উটাকে
 'ভ্রান্ত আশা' বা মূৰ্খতা বলা যায়। এক্ষণ, পাপ পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প না
 করিয়া ক্ষমা পাইবার আশা করাও চুরাশা ও মূৰ্খতা। নির্দোষ লোকেরা
 ইহাকেও 'রজা' বা প্রকৃত আশা বলে। স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ
 رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

“নিশ্চয়ই বাতারা (জ্ঞানের কথা) মানিয়া লইয়াছে এবং বাহারা (জটী) পরিহার্য করিয়াছে এবং আজার (নিষ্ঠারিত) পথে (বথোচিত) পরিশ্রম করিয়াছে, তাহারাই সাজার রহস্যের আশা রাখিতে পারে। আজ্ঞা কমাণীল ও দহাছু।” (২ পারা। হুরা বকর। ২৭ রোকু)। ইয়াহীয়া এখানে মাজ বণিয়াছেন—“যে ব্যক্তি দোজখের বীজ বপন করিয়া বেহেশ্ত রূপ ফলেন আশা রাখে, পাশ কার্য্য করিয়া সাধুর মর্যাদা পাটবার বাসনা করে এবং বিনা সংকার্য্যে, ‘পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নায় মূর্ণ আর নাই।”

চায়দ-ডগ-পারেল নামক এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“হে রসুল! আমা, এক

আ মা আম্বলের	অমার মঙ্গল চান; অন্যের চান না, উহার চিত্ত কি?
মঙ্গল চান কি না	তৈহা বুঝিবার অন্য আমি আগিয়াছি।” হজরৎ
তা হা র চিত্ত	বলিলেন—“প্রত্যেক প্রাতে শয্যা ত্যাগের সময়ে

তোমার মনের অবস্থাকেমন থাকে?” সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—“ভখন আমার মনে সংকার্য্য ও সাধু লোক বড় ভাল লাগে। কোন সংকার্য্য সম্মুখে আসিলে সহ্য তাকা করিতে মন নাচিরা উঠে। (সংকার্য্যে পুণ্য পাওয়া যায় এ কথাটা আমি ক্রম সত্য বলিয়া জানি।) কোন সংকার্য্য হাত ছাড়া হইলে মনে বড় দুঃখ লাগে, ভদ্ররূপ কার্য্য পুনরায় সম্মুখে আসিলে সন্মোগ্রে তাহা করিব বণিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।” হজরৎ বলিলেন—“আজ্ঞা যে তোমার মঙ্গল চান; এই সমস্ত তাহার চিত্ত। যদি তিনি তোমার অমঙ্গল চাতিতেন, তবে তোমাকে মঙ্গল কার্য্যেই রত রাখিতেন, দোজখের কোন্ কূপে ফেলিয়া তোমাকে বিনাশ করা হইবে তাহার ভাবনাও ভাবিতেন না।”

তুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে আশাবুদ্ধি কায়ক ঔষধের একান্ত প্রয়োজন—পাঠক! জানিয়া রাখ—নিম্ন লিখিত তুই শ্রেণীর রোগী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির জন্য এষ্ট ঔষধের প্রয়োজন নাই। প্রথম প্রকারের রোগী,—বাহারা এত অধিক পাপ করিয়াছে যে তক্ষণ পাপ মুক্তির আশার নিরাশ হইয়া পাপ পরিত্যাগ করে না, বরং বলিতে থাকে যে আমাদের যখন পাপ মাফনা হইবে না তখন পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অনর্থক কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় প্রকার রোগী,—বাহারা চরিত্রোন্নতি কার্য্যে ও কুশ্রুতির উচ্ছেদ সাধনে বাড়াবাড়ী করিতে গিয়া এবং অসীর এবাদৎ কার্য্যে সাধার অতীত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়া

নিজের দেহ-পাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে 'আশা বৃদ্ধি কারক' ঔষধ অবশ্যই হিতকর।

আশাবৃদ্ধি কারক ঔষধ কাহার পক্ষে মারাত্মক— غافل
গাফেল অর্থাৎ পরকাল সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী লোকের জন্য 'আশার দয়া প্রাপ্তির আশা' ঔষধ নহে—বরং হলাহল বিষ তুল্য মারাত্মক।

আশার অনুগ্রহের প্রতি আশা বর্জিত করিবার দ্বিবিধ উপায়— দুই উপায়ে আশার অনুগ্রহের আশা মানব মনে প্রবল ও বলবান হইয়া উঠিতে পারে। **প্রথম উপায়—** বিশ্ব জগতের সর্বস্থানে মহাপ্রভুর করুণা অব্যাহত দ্বারে অনবরত ঝবিতোছে ইহা বুঝিতে পারিলে মানব, তাঁহার করুণা প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ হইতে পারে। ইহজগতে যে সকল অনন্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে এতৎ ভাবে যত উদ্ভিদ্ ও জীব জন্তু জন্মিতেছে তৎ সমুদয়ের সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ মনোযোগেব সহিত প্রণিধান ও পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে তৎসমস্তই মানবের পক্ষে এক একটী মহা নেতৃত্বময় অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট সম্পদ। একদা কণা শোকর (কৃতজ্ঞতা) বর্ণনা কালে পৃষ্ঠ পবিচ্ছেদে একবার বলা গিয়াছে। যাহা হউক, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিলে প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক পদার্পের মধ্যে মহাপ্রভুর একদা পূর্ণ অনুগ্রহ, অসীম দান ও অপার বদান্যতা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে তদুপেক্ষা অধিক কল্পনা কাববাব উপায়ও পাওয়া যায় না।

মানব স্বীয় শরীরেব প্রতি দৃষ্টি করিলেও বুঝিতে পারিবে যে তাহার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই তিনি পূর্ণ মাত্রায় বিশেষ
সৌন্দর্য্যের সহিত পবিপাটী করিয়া দিয়াছেন। যে
বস্তু না হইলে দেহ রাজ্যের কার্য্য চলিতে পাবে না

মানবদেহ গঠনের
পরিমাণোচনা—

যথা—মস্তক, বস্ত্রাদি, অংগপুং ইত্যাদি, একদা পদার্থ তিনি পূর্ণ ভাবে সমস্ত সুন্দর করিয়া প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর দেখ, যে যে অঙ্গ দ্বারা মানব স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে কিংবা তাহা না থাকিলেও দেহ রক্ষার বাহ্যিক হইত না যেমন পদার্থ মলা—হস্ত পদাদি; একদা পশ্চকেও যেমন পূর্ণ পাবিপাটোর সহিত সৃষ্টি করা উচিত ছিল করুণাময় তজ্জন তাহেই সৃজন করিয়াছেন। অতঃপর দেখ—যে সকল পদার্থ, সমস্তাদির ন্যায় মানবের অত্যাশাশীল নহে এবং হস্ত পদাদির ন্যায় কার্য্য উদ্ধারেও প্রয়োজন হয় না—কেবল দেখিতে সুন্দর মাত্র তৎসমুদয়ও করুণাময় পর্যাাপ্ত পরি-

মাংসে পারিপাট্যের সহিত দান করিয়াছেন ; যেমন অপর-ওষ্ঠের লালিত্য, ক্রম্বুগলের বক্রতা, চক্ষু মণির কৃষ্ণতা, পদ্ম পংক্তির সরলতা ইত্যাদি ।

সুখ কি মানবের প্রতিটি এইরূপ অমুগ্রহ ? তাহা নহে ; সমস্ত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী দেহেও ঐ প্রকার অত্যাৱশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় ও শোভন-সামগ্রী পর্যাপ্ত পারিপাট্যের সহিত পূর্ণ ভাবে দেওয়া হইয়াছে । দেখ, মধুমাক্ষিক সৃষ্টির মধ্যে কেমন সুন্দর সদয় শিল্প-কৌশল দেখা যাউতেছে ।

তাহার প্রকৃতি কেমন মনোহর, গঠন কেমন চমৎকার
মধুমাক্ষিকার স্বভাব
পার্থ্যালোচনা
আকার কেমন কার্যোপযোগী ! তাহার উপর
পুনরায় কেমন চমৎকার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন !

তাহাদিগকে নিজের আবাস গৃহ নির্মাণ বিষয়ে কেমন আশ্চর্য্য স্বাভাবিক দক্ষতা দিয়াছেন । তাহারা অতীত কৌশলে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার উপায় করিয়া, সহজ আকারে, অল্প স্থানে, অধিক কুঠরি নির্মাণ করে এবং বাস গৃহ ও ভাণ্ডার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্মাণ করে । তাহাদের এই সকল কার্য্য চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় । তাহার পর, তাহারা ঐ সকল ভাণ্ডার ঘরে কেমন শৃঙ্খলার সহিত মধু সংরক্ষণ করে এবং তাহারা স্বীয় রাজ্যের আদেশ কেমন সুন্দর মত পালন করে, রাজা আবার তাহাদের উপর কেমন মনোরম প্রজ্ঞারঞ্জন-শাসন পরিচালনা করে এ সমস্তই বিস্ময়কর ।

যাহা হউক, মানব দেহের ভিতরে বাহিরে এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবে যে সকল আশ্চর্য্য কণ্যা-ব্যঞ্জক কৌশল সুস্পষ্ট দেখা যাউতেছে তৎপ্রতি যে ব্যক্তি মনোবোগ দেয় সে স্পষ্টে বুঝিতে পারে যে মহাপ্রভু দয়াল সাগর, তাহার দয়া হইতে কেহই নিরাশ হইতে পারে না এবং তৎসঙ্গে ঠেঁাও বুঝিতে পারে যে দয়াময়ের রাজ্যে কোন ভয়ের প্রবেশাধিকার নাই । তথাপি মুছলমানের মনে ভয় ও আশা দুইটা সমান ভাবে জাগরক রাখা আবশ্যক । সীমা অতিক্রম করিয়া আশা বাড়িয়া উঠিলেও ক্ষতির কারণ হয় ।

অতঃপর দেখ—করণাময়ের যে সকল দয়া অমুগ্রহ মানব সমাজের
মানব সমাজ সংক্ষেপে
আল্লার করণার
বিকাশ
সঙ্গে মিলিত থাকিয়া সমাজ চালাইতেছে তাহাও
অনন্ত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন “কোরুআন
শরীফের মধ্যে **إيت نداء** ‘আয়াতে

তদাইয়ানাৎ’ অর্থাৎ ‘ধনের আদান প্রদান’ সম্বন্ধে যে নিয়ম ও আদেশ আছে তদপেক্ষা অধিক আশা উদ্বীপক ও সাধুনা দায়ক বচন আর নাই ।

(সী: ২২৩) কোব্‌আন্‌ শরীফের মধ্যে টহা একটি সুরহৎ আয়াৎ। নিজের ধন অপরের হাতে দিলে তাঁটা কিরূপে নিরাপদে থাকিতে পারে ও ফেরৎ পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করাতে মনুষ্য সমাজের হিতের জন্য বড় অন্তর্গত করা হইয়াছে। এইরূপ অগতির যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই আল্লাহর অনুগ্রহ অনন্ত ও অসীম ভাবে বর্ষিত হইতেছে দেখা যায়; এমন

টীকা—২২৩। তৃতীয় পারা; দ্বিতীয় সুরা বকর এর ২২ নম্বরে সমস্ত রোযুকে এই আয়াৎ বলে। মনুষ্য সমাজে ধনের আদান প্রদান ও প্রচলন সম্বন্ধীয় নিয়ম এই আয়াতে পরিষ্কার ভাবে দেওয়া হইয়াছে। স্থল অর্থ এইরূপ—

“হে মুসলমানগণ। যখন তোমরা সমর নির্ধারণ করিয়া করজ দেওয়া লওয়া করিতে চাও তখন তাহা লিখিয়া রাখ। তোমাদের মধ্যে এক জন লিখক তাহা বিচার সম্মত মত লিখিয়া দিউক। আল্লাহ যেরূপ লিখিতে শিখাইয়াছেন তদ্রূপ লিখক লেখক যেন অস্বীকার না করে। যাগ হউক লিখিয়া লও। করজের পরৎ করজ দাটা নিজে বলিয়া দিবে কিন্তু খীর প্রভু আল্লাহর ভরমানে জাগরক রাখিয়া লব্ধ ঠিক করিয়া দিবে। (করজ গ্রহীতার হুবিধা) কিছু মাত্র সঙ্কোচ করিবে না। করজ দাটা নিবোধ দুর্বল অথবা মর্ধ্য বলিয়া দিতে অক্ষম হইলে তাহার অশ্রম বন্ধু ওলী হুবিচারের সহিত মংলব বলিয়া দিবে। করজ আদান প্রদানের সাক্ষী স্বরূপ নিজের মধ্যে দুই জন পুরুষকে সাক্ষী করিয়া লইবে। দুই জন পুরুষ না মিলিলে এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোককে তোমাদের পছন্দ মত সাক্ষী করিয়া লইবে। উহাদের মধ্যে কেহ জুলিয়া গেলে অপর দুই জনের কেহ উহাকে স্মরণ করিয়া দিতে পারে। সাক্ষীকে তলব দিলে সাক্ষী দানে অস্বীকার করা উচিত নহে। আদান প্রদান সম্বন্ধীয় এই সকল বিষয় ছোট্টই হউক বা বড়ই হউক, যেমাদ তক লিখিয়া রাখিতে শৈথিল্য করিবে না। লিখিয়া রাখা আল্লাহর নজরে হুবিচারের কথা এবং সাক্ষাৎস্থান কালে সাক্ষীর সম্বন্ধে হুবিধার বিষয় এবং নিঃসন্দেহের নিকটবর্তী। গণ্য ত্রব্য তাতে তাতে উপস্থিত মত, ক্রয় বিক্রয় করলে না লিখিয়া লইলেও দাব নাই। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইলে সাক্ষী রাখিবে। লিখক বা সাক্ষীর ক্ষতি করিও না। যে করে সে পানী। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লা তোমাদিগকে ইতা শিখাইলেন। আল্লা সমস্ত অবগত আছেন। যদি সফরে থাক, লিখক না পাও, তবে বন্ধুর বস্ত্র হাতে রাখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কাঁচাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট কোন ত্রব্য পছন্দ রাখে তবে তাহাকে তাহা ফিরিয়া দাও, তোমার প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। সাক্ষা গোপন করিও না। যে ব্যক্তি সাক্ষা গোপন করে তাহার হৃদয় গাপে কলুষিত হয়। তোমরা যাঁরা এর আল্লা তাঁরা উত্তম রূপে জানেন।”

আয়াতের অর্থ যেটামুটি দেওয়া গেল। আদান প্রদান সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করাতে সমাজের প্রতি যে কিরূপ অনুগ্রহ করা হইয়াছে তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা বুঝিয়া দিতে আমাদের স্থান, সময় ও সাধারণ্য নাই তবে বুদ্ধিমান লোকের জন্য দুই এক কথা বলা আবশ্যিক। মনুষ্য দেহ রক্ষণ ও পুষ্টি সাধনের জন্য রক্ত যেমন অশ্যাবশ্যকীয় পদার্থ মনুষ্য সমাজের রক্ষণ ও উন্নতি সাধন জন্য ‘ধন’ তেমনই অশ্যাবশ্যকীয় বস্তু। দেহ ও সমাজ সজীব ও উন্নতিশীল রাখিতে রক্ত ও ধন উভয়েরই ‘অবাধ প্রচলন’ রাখিবার উপায় করা উচিত। দেহের রক্ত কোন সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে যেমন পীড়া উৎপন্ন হয়, ধনও সমাজের কোন অংশে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িলে—গোলাবন্দী ও বাকস বন্দী হইয়া পড়িলে সমাজেরও মত পীড়া উৎপন্ন হয়। শেবে সমাজের ক্ষতি-কর ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশে বিভাগ পায়। মনুষ্য সমাজকে সৎ হই ও উন্নতশীল রাখিবার জন্য কল্যাণমূলক এই আদেশ প্রতিপালন করা অতীব কঠোর।

কালে আমাদের ন্যায় পাপী লোকের মাজ্জনার জন্য তিনি করুণা-মূলক ক্ষমতা পরিচালনে বিরত থাকিবেন এবং আমাদের সমস্ত পাপীকুলকে দোজখে পাঠাইবেন, ইহা কোন মতে হইতে পারে না। আশা ব্যক্তি করবার জন্য উক্ত প্রকার পর্যাবেক্ষণ একটা মহা ঔষধ। তথাব উপকারিতা অসীম। কিন্তু সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকার উন্নত পর্যালোচনা ও পর্যাবেক্ষণ করিতে সক্ষম নহে।

আশা বর্জিত করিবার দ্বিতীয় উপায় এই যে—এ সম্বন্ধে (১) যে সকল আয়াৎ কোরআন শরীফে আছে এবং (২) যে সকল বান হদীছ শরীফে উক্ত হওয়াছে তৎসমুদয় বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক। এরূপ আয়াৎ ও হদীছ অনেক আছে তন্মধ্যে এতলে কয়েকটির উল্লেখ হইতেছে।

(১) আল্লাহর করুণার প্রতি আশাবর্জক কোরআন বচন—
করুণাময় বলিতেছেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۝

“নিবাস হইও না আল্লাহর বরমত হইতে।” (২৬ পারা। হুরা—জোমর। ৬ রোকু।)

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝

“পৃথিবীতে যাহারা আছে (অর্থাৎ সমস্ত মানব) তাহাদের জন্য উছারা (ফেরেশতাগণ) পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।” (২৫ পারা। হুরা—শোরা। ১ রোকু।)

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَ ۝

“ইহা এই জন্য যে, আল্লা তাহা দ্বারা (দোজখের সংবাদ দ্বারা) তাহার দাসগণকে ভয় দেখাইয়া থাকেন মাত্র, (কিন্তু তাহার শত্রু কাফেরগণকে সেই দোজখে নিঃক্ষেপ করতঃ শাস্তি দিয়া থাকেন)।” (২৩ পারা—হুরা জোমর। ২ রোকু)।”

মহাপুরুষ হজরত রসূল যিনি জগতের উপর আল্লাহর করুণার সাম্রাজ্য অবতার হিগেন এবং সর্বদা মানবকুলের পাপ মুক্তি চাহিতেন

তাহাকে সম্বোধন করিবার জন্য করুণাময় নিম্ন লিখিত প্রকার আশ্বাস দাবী
প্রেরণ করিয়াছেন—

ان رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ

“হে মোহাম্মদ! নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মন্থন্য আত্মিকে তাহাদেব পাপ রাশির
বিস্তৃতি ক্ষমা করিবার অধিকারি।” (১৩ পারা। সূরা রোদ। ১ রোকু।)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ ۗ

“এবং নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র তোমার প্রভু তোমাকে (এমন) দান করিবেন
(বাণীতে) তুমি সম্বোধন হইবে।” (৩০ পারা। সূরা জোহা। ১ রোকু।)
অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মত তোমার ওষ্মৎগণের এত অধিক পাপ মোচন
করিবেন যে তুমি সম্বোধন হইবে। এই আশ্বাস বচন সমাগত হইলে, মহাপুরুষ
হজরৎ রসূল ﷺ ছাড়াবাগণকে সম্বোধন পূর্ণক বলিয়াছিলেন—“যে
পণ্যন্ত আমার একটা ওষ্মৎও মুক্তি পাইতে অধিষ্ট পাঁকিবে যে পণ্যন্ত আমি
সম্বোধন হইব না।” আল্লা স্বীয় পণ্ডিত বচনে যেরূপ করুণা-ব্যাঞ্জক আশ্বাস
দিয়াছেন তাহার নমুনা প্রদর্শিত হইল।

(২) আল্লার করুণার প্রতি আশাবর্ধক হদীছ বচন—আল্লাব
রহমৎ ও করুণার প্রতি আশা-বর্ধক হদীছও বহু আছে। মহাপুরুষ হজরৎ
রসূল ﷺ বলিয়াছেন—“আমার ওষ্মৎগণ আল্লার করুণার অধিকারী।
তাহাদেব ক্রটির শাস্তি এত পৃথিবীতেই চুকিয়া যাউবে। ভূগিকম্প, আগ্নেয়
গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি পৃথিবীর শাস্তি। জর জালা দোষের আঁচ।
সেহ আঁচ তিনিয়াতে জর স্বরূপ ভোগ করিলে দোষের শাস্তি শোধ হইবে।
এত সংসারেই মুছলমান লোকের শাস্তি শোধ হইবে। পরকালে মহা-
বিচারের দিন এক একটা কাকেরের নিকৃতি প্রত্যেক মুছলমানের অস্থরোধ
ক্রমে দেওয়া হইবে।” মহান্বা হজরৎ খানেকের মুখে শুনা গিয়াছে যে—
“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ এক সময়ে আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়া
বলিয়াছিলেন—“হে মহাবিচারক! আমার ওষ্মতের বিচার তাহাদের সহিত
না করিয়া আমার সহিত করিও। তজ্জ্ব হইলে অন্য পয়গম্বরের ওষ্মত
হইতে আমার ওষ্মতের প্রভেদ থাকিবে।” প্রত্যাদেশ আদিয়াছিল—“হে

মোহাম্মদ ! তোমার ওষ্মতগণ আমার বান্দা, আমি তাহাদিগকে সন্দ্বিগ্নতা
অধিক ভালবাসি ও দয়া করি। অন্য কোন ওষ্মতই ইহাদের তুল্য ককরণ পাইবে
না সুতরাং ইহাদের বিশেষত্ব থাকিবে। তোমার ওষ্মতের তুল্য অপর কোন
ওষ্মতকে কেহই দেখিতে পাইবে না এবং তুমিও দেখিতে পাইবে না।” তিনি
আরও একবার বলিয়াছিলেন—“আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের
মঙ্গলের জন্য—যতদিন বাচিয়া থাকিব তোমাদিগকে ধর্ম্মপ্রদান শিক্ষাদান আর
মরিয়া গেলে তোমাদের ক্রিয়া কার্য পরীক্ষা করিব ; যে কার্য সৎ হইবে তখন
আল্লাহ প্রশংসা করিব এবং তাহাকে পন্যবাদ দিব কিন্তু মন্দ কার্য দেখিলে
আল্লাহ স্থানে ক্ষমা ভিক্ষা করিব।” হজরৎ এক দিন আল্লাহকে **يا كريم العفو**
(ঠাা কারীমোল্ আফু) বলিয়া সম্বোধন করিলে, জেরায়েল তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনি কি ঐ নামের অর্থ জানেন ? উত্তর
অর্থ এই যে, তিনি করীম অর্থাৎ অতীত কুশালু এবং আফু অর্থাৎ পাপ মোচন
পুণ্যক তৎপরিবর্তে পুণ্য দিতে বড়ই তৎপর।” হজরৎ অন্য এক দিন
বলিয়াছিলেন—“বান্দা, পাপ করিবার পর যখন লজ্জিত হইয়া মাজ্জনার জন্য
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গায়ে তখন মহাপ্রভু ফেরেশ্তাগণের সম্মুখে বলিতে
থাকেন—‘দেখ, আমার এই দাস, একটা পাপ করিয়া গিয়াছে পারিয়াছে
যে আমি ভিন্ন তাহার এমন কোন প্রভু নাই যে মাজ্জনা করিতে বা লাভ
দিতে পারে। বাহা হউক, তোমরা দেখ—আমি উহাকে কেমন সদয় ভাবে
ক্ষমা করিতেছি।’” হজরৎ আরও বলিয়াছেন—“মহা ককণাময় আল্লা বোষণা
করিয়া বলিতেছেন—‘আকাশ পারপূর্ণ হয় এত পাপ করিয়াও মানব যদিও
মুক্তির আশায় ক্ষমা প্রার্থনা করে তবেও আমি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিয়া থাকি।
আবার পৃথিবী ভরিয়া যায় এত পাপ করিয়াও ক্ষমার প্রার্থী হইলে আমিও
পৃথিবীপূর্ণ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।’” হজরৎ আরও বলিয়াছেন—“লোক
পাপ করিলে, ফেরেশ্তাগণ সে পাপ লিপিবদ্ধ করিতে ছয় ঘণ্টা কাল
বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে পাপী যদি লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে
ফেরেশ্তাগণ সে পাপ আর লিপিবদ্ধ করেন না। কিন্তু সেই ছয় ঘণ্টার
মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া অন্য কোন এবাদৎ কার্য করিলে দ্বিগুণ পার্শ্বের
ফেরেশ্তা বাম পার্শ্বের ফেরেশ্তাকে বলিয়া দেন—‘তুমি ঐ পাপ লিখিও
না, আমি বরং এবাদৎকে দশ ভাগ করিয়া এক ভাগ ঐ পাপের জন্য ছাড়িয়া
দিয়া নয় ভাগের পুণ্য লিখিয়া লইতেছি।’” হজরৎ অন্য এক দিন বলিতে-

ছিলেন যে—“মানব পাপ করিলে তাহার নামে সে পাপটী লিখিত হয়।” এমন সময় পল্লী গ্রাম বাসী একটি মূৰ্খ লোক জিজ্ঞাসা করিল—“সে ব্যক্তি তওনা করিলে কি হয়?” হজরৎ বলিলেন—“সে পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।” মূৰ্খ লোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—“যদি সে ব্যক্তি পুনরায় পাপ করে?” তিনি বলিলেন—“পুনরায় পাপ লিখিত হয়।” সে জিজ্ঞাসা করিল—“তাহার পর যদি সে তওনা করে?” তিনি বলিলেন—“পুনরায় মুছিয়া ফেলা হয়।” সে ব্যক্তি অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—“কতবার ঐরূপ মুচা বাটবে?” হজরৎ বলিলেন—“যত বার পাপী তওনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তত বার পাপ মুছিয়া ফেলা যাউবে।” পাপী ব্যক্তি যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হইয়া বিরত না হইবে, ততক্ষণ দয়াময় ও ক্ষমা করিতে বিরক্ত হইবেন না।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“লোকে, সং কাণ্ডের ঠেকা করিলে তাহাব নামে একটি পুণ্য এবং কার্য্যটী সমাপ্ত করিলে তাহার নামে দশটী পুণ্য লিখিত হয়। আবার সেট সংকার্য্য পুনরায় করিতে থাকিলে পুণ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে সাত শত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। অপর পক্ষে পাপ কার্য্যের ঠেকা মাত্র করিলে তজ্জন্য পাপ লিপিবদ্ধ হয় না; কার্য্যটী কবিতা ফেলিলে একটি মাত্র পাপ লিখিত হয় বটে কিন্তু তাহাও আবার আল্লা ক্ষমা করিতে পারেন।” এক ব্যক্তি মহা-পুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল,—“হে রসূল! আমি কেবল রমজানের রোজা রাখি ও পাঁচ ওয়াক্তে নমাজ পড়ি; তদ্বিহীন অন্য কোন এবাদৎ করিতে আমার সুযোগ নাই। ধন নাট বলিয়া জকাৎ দিতে বা হজ করিতে পারি না। হে রসূল! পরকালে আমার কি গতি হইবে?” হজরৎ প্রফুল্ল বদনে মুহূ হাস্যের সহিত বলিলেন,—“তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে; তবে একটি কথা আছে, তুমি যদি স্বীয় মন কপটতা ও ক্রীড়া হইতে পরিব্রজ রাখিতে পার, জিহ্বাকে পরনিন্দা ও মিথ্যা বচন হইতে বাঁচাইতে পার, এবং পরস্রী প্রভৃতি নিষিদ্ধ দর্শন হইতে ও অপরকে ঘৃণার সহিত দর্শন হইতে চক্ষু দূরীকৃত করিতে পার, তবেই আমার সহিত বেহেশতে বিচরণ করিতে পারিবে এবং আমি তোমাকে স্নেহের সন্ততি এই হাতের তালুর উপর রাখিব।” আরও পল্লীবাসী এক জন মূৰ্খ লোক মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“হে রসূল! কোমতের দিন কে বিচার

করিবেন ?” হজরৎ বলিলেন—“আল্লা বিচার করিবেন ।” সে ব্যক্তি পুন-
রায় জিজ্ঞাসা করিল “তিনি কি নিজেই বিচার করিবেন ?” হজরৎ বলিলেন
—“হাঁ, তিনি নিজেই করিবেন ।” এই কথা শুনিয়া সেই সরল পল্লী-
বাসীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “একপ
আনন্দিত হইবাব কারণ কি ?” সে উত্তর দিল—“আমার বিলক্ষণ জ্ঞান
আছে, মহা দয়ালু ব্যক্তির হাতে যখন অপবাদী কাবু হইয়া পড়ে, তখন
তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন এবং যখন বিচার আরম্ভ করেন, তখন
করণীর সহিত যুক্ত ভাবে বিচার করেন । আল্লা মহা দয়ালু, তিনি স্বয়ং
বিচার করিলে পাপী লোকের নিকৃতি বহু আশা আছে ।” ইতি শুনিয়া
হজরৎ বলিলেন—“এই গ্রাম্য লোকের যথার্থ কথাই বলিয়াছে—আল্লা
সমান কেহই দয়ালু নাই । এ ব্যক্তি যথাগই বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক ।” পরে
বলিলেন—“আল্লা নিজে দয়ালু, এই জন্য দয়ালু লোককে মতঃ ও গৌরবান্বিত
করিয়াছেন । তদ্বৎ গৌরবান্বিত ব্যক্তিকে হত্যা পূর্বক প্রস্তরবাতে চূর্ণ
বিচূর্ণ করতঃ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলে যে পাপ হয়, আল্লার কোন
এক জন (ওলী) এক্ষণে মগার চক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা অধিক পাপ
হইয়া থাকে ।” ইতি শ্রবণান্তর সেই গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করিল—“হে
ব্রহ্মপুত্র! কেন ব্যক্তি আল্লার (ওলী) এক ?” উত্তর করিলেন --“সমস্ত
মুছলমানই আল্লার এক । হে ভাই! তুমি কি শুন নাই—মহাপ্রভু আল্লা
বলিতেছেন—

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

“ বাহারার ঈমান আনিয়াছে, অর্থাৎ মুছলমান হইয়াছে, তাহারা আল্লার
(ওলী) বন্ধু । তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে বাহির করিয়া আনা
হইয়াছে ।” (৩ পারা । সুবা - বকর । ৩৭ বোকা—আয়াতুল কোরছী ।)
মহাপুরুষ হজরৎ ব্রহ্মপুত্র অনাত্ত বলিয়াছেন,—“মহাপ্রভু এই কথা
ঘোষণা করিতেছেন যে - মানব আমি হইতে উপকার গ্রহণ করিলে বলিয়া
আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের স্থানে কিছু পাউব বলিয়া

সৃষ্টি করি নাট।” তিনি আরও বলিয়াছেন,—“সৃষ্টিকর্তা, মানব সৃষ্টির অগ্রে নিজের সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া লইয়াছেন যে,—‘আমার অমৃত্যুই চিরকালই আমার ক্রোড়ে অতিক্রম করিবে।’” তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি لا اله الا الله ‘লা এলাহা এল্লাহ্’ অর্থাৎ ‘আল্লা ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই’ এই বাক্য বলিবে, সে ব্যক্তি বেচেষ্টে বাইবে এবং অষ্টম সময়ে যাত্রার মুখ হইতে এই বাক্য বাহির হইবে, সে কখনই দোজখ দেখিতে পাইবে না। আবার যে ব্যক্তি আল্লার অংশী বিশ্বাস করে না, সেও পরকালে কখনই দোজখে বাইবে না।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“তোমরা যদি একেবারে পাপ না কর, তবে সৃষ্টিকর্তা পাপী লোক সৃজন পূর্বক তাহাদের পাপ সময় ভাবে মার্জনা করতঃ স্বীয় পতিতগণন ও দয়ার সাগর নামের অর্থ সফল করিবে।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“ঈদুপোষ্য সন্তানের উপর স্বীয় স্নেহময়ী জননীর দয়া যতদূর, দয়াময় আল্লার দয়া তাঁহার বান্দাগণের উপর তদপেক্ষা অধিক।” তিনি এ কথাও বলিয়াছেন—“মহাবিচারের দিন করুণাময় আল্লা এত অব্যাহতি ভাবে দয়া প্রদর্শন করিবে প্রবৃত্ত হইবেন যে, তদর্শনে শরতানও তাঁহার দয়া প্রাপ্তির আশার মাথা ভুলিবে।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু স্বীয় করুণা এক শত ভাগ করিয়া নিরানব্বই ভাগ মহাবিচারের দিন বান্দাগণকে দিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন, কেবল এক ভাগ মাত্র ইহকালে সমস্ত বিশ্ব জগৎ ব্যাপিয়া বর্ষণ করিতেছেন। সেই এক অংশ দয়া নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। মাতার দয়া সন্তানের উপর, ইতর প্রাণীর দয়া তাহাদের বাচ্চার উপর দেখা গাইতেছে। কেয়ামতের দিন এই এক অংশ দয়াও সেই গচ্ছিত নিরানব্বই অংশের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ মাত্রার মাঝুয়ের উপর বর্ষণ করিতে থাকিবে। তাঁহার দয়ার প্রত্যেক অংশই পৃথিবী হইতে আকাশের উচ্চতার কয়েক গুণ উচ্চ ও দিস্তৃত হইবে। সে দিন কেহই উৎপীড়িত হইবে না; তবে সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে যেরূপ অশুভ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও অন্যথা হইবে না।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ কে করুণাময় আল্লা জগতের উপর করুণার অবতারণা করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি সর্বদা বলিতেন—“আমার ওস্তানের মধ্যে যাহারা বড় বড় গুরুতর পাপ করে, আমার ‘শাকীআৎ’ অর্থাৎ পাপ মোচনের অমুরোদ তাহাদের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছি। যাহারা পাপ হইতে বিরত এবং আল্লার আদেশ পালনে তৎপর তাহাদের

জন্য আমার শাক্যবোতের (অমুরোথের) প্রয়োজন নাই। কেবল পানীর পাপ মোচনের জন্যই আমার অমুরোধ হইবে।” মহাত্মা ছয়দিন এত্নে বেলাল বলিয়াছেন—“মহাবিচারের দিন দুই জন পানীকে শাস্তি হইতে বাহির করিয়া আল্লার সম্মুখে আনা হইবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, “তোমরা যে শাস্তি পাইতেছ, তাহা তোমাদের কৃতকার্যের ফল। আল্লা কাহারও উপর অত্যাচার করেন না। আচ্ছা, পুনরায় দোজখে যাও ও শাস্তি গ্রহণ করিতে থাক। হে দোজখের কেরেশ-তাগণ! ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে লইয়া যাও।” এই আদেশ শ্রবণ ব্যতী একজন পানী শূন্যে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহা কষ্টে দোজখের দিকে দৌড়িতে থাকিবে, আর অন্য জন ধীরে ধীরে যাইবে ও পঞ্চাৎ দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে থাকিবে। মহাপ্রভু উভয়কে তরুণ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রথম ব্যক্তি বলিবে—“হে প্রভো! পৃথিবীতে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এই মহা দুঃখে পতিত হইয়াছি, এখন এই আদেশ পালনে শৈথিল্য করিলে কি জানি ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তিতে আবদ্ধ হইব, এই ভয়ে যগামাধ্য দৌড়িতেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিবে—“হে করুণাময়! আমি এখনও তোমার করুণায় প্রবল আশাধারী হইয়া আছি। দোজখ হইতে নিষ্কান্ত হইলাম দেখিয়া সেই আশা সফল হইতেছে ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া নিকৃতি দিলে—আর দোজখে যাইতে হইবে না। ইতিমধ্যে পুনরায় দোজখে যাইবার আদেশ হইল, তথাপি প্রতি ধাপেই তোমার দয়ার আশা করিতেছি; মনে হইতেছে, এই বার বুঝি দয়া করিয়া ফিরাইয়া লইবার আদেশ হইবে। এই আশায় ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি। সেই সময়ে করুণাময়ের করুণার উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে এবং উভয়কে বেহেশতে পাঠাইবেন।” মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“কেয়ামতের দিন ঘোষণা করিয়া বলা হইবে—“হে মুছল-মানগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে সকল কর্তব্য ছিল, তাহার অপ্রতি-পালনের জন্য আমি ধরিতেছি না—তোমাদের সে ক্রটি আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু মানবের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে কর্তব্য ছিল, তাহা আদান প্রদান করিয়া অথবা পরস্পর ক্রমা আদানপ্রদান করিয়া তোমরা সকলেই বেহেশতে চলিয়া যাও।” হজরৎ আরও বলিয়াছেন—“মহা-বিচারের দিন আমার ওয়ং যুগলীহ এক ব্যক্তিকে বিচার স্থলে দণ্ডায়মান

করা হইবে। সে সময়ে বিচার ক্ষেত্র জগতের সমস্ত মানব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহাদের সম্মুখে অপরাধীর বিচার আরম্ভ হইবে। সম্মুখে নিরানব্বই খানা স্তূপাকার খাতা, বাহার মধ্যে তাহার পাপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, স্থাপিত হইবে। এক এক খানা খাতা এত বড় বিস্তৃত ও উচ্চ যে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি চলিবে না, মহাবিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—‘দেখ, এই পাপরাশির মধ্যে কোনও পাপ সম্বন্ধে তোমার আপত্তি আছে কি না; লিখক ফেরেশ্তা কিছু অতিরিক্ত লিখিয়াছে কি না?’ সে ব্যক্তি নিবেদন করিবে—‘হে মহাপ্রভো! ইহার মধ্যে আপত্তি বা অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। ফেরেশ্তাও কিছু অতিরিক্ত লিখেন নাই।’ তখন পাপীর মনে দৃঢ় ভয় ও বিশ্বাস হইবে যে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সে সময়ে করুণাময় বলিবেন—‘দেখ! তুমি আমার নিকট একটা পুণ্যকার্য্য করিয়াছ, অদ্য তাহাও বিচারের মধ্যে ধরা যাইবে—তোমার উপর এক বিন্দুও অবিচার হইবে না। ইহার পর এক টুকরা কাগজ বাহির করা হইবে, তাহার উপর শাহাদৎ কল্মা ‘বিশ্বাস মূলক সাক্ষ্য বচন’ লিখিত থাকিবে বখা—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লা ব্যতীত অপর কোন প্রভু নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লার রসূল।’ কাগজের টুকরা খানি দেখিয়া পাপী মনে মনে বলিবে—‘হায়! আমার যে পাপরাশি লিখিতে পক্ষত প্রমাণ নিরানব্বই খাতা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই কাগজ খণ্ডে লিখিত পুণ্য কি ফল হইবে?’ এদিকে মহা বিচারকের আদেশে দাঁড়ি পালা খাড়া করা হইবে। এক পালায় পাপরাশির খাতা পত্র স্থাপিত হইবে, অন্য পালায় সেই কাগজ খণ্ড স্থাপিত হইবে। কি আশ্চর্য্য! তন্মধ্যস্থ বিশ্বাস-মূলক সাক্ষ্য বচনের পুণ্য এত বড় ভারী হইবে যে, সেই পালা কুলিয়া গড়িবে এবং সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রেরিত হইবে।” এরূপ হইবার কারণ এই যে, আল্লার একত্ব বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে কোন পাপই ওদ্বিরুদ্ধে ক্ষতি করিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল আরও বলিয়াছেন—“মহাবিচারক,

ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করিবেন—‘যে মানবের অন্তরে এক রতি পরিমাণও পুণ্য আছে, তাকে দোজখ হইতে বাহিরে আন।’ ফেরেশ্তাগণ তদ-
নুসারে তদ্রূপ লোকদিগকে দোজখ হইতে বাহির করতঃ নিবেদন করিবে
—‘যাচাদের সঙ্গে এক রতি প্রমাণ পুণ্য ছিল, তাহাদিগকেও বাহিরে আনা
হইয়াছে—তজ্রণ লোক আর কেহ দোজখে নাই।’ তখন আদেশ হইবে,
—‘যাহাদের মনে অর্ধ রতি পুণ্য আছে, তাহাদিগকেও বাহিরে আন।’
ফেরেশ্তাগণ তজ্রণ করিবে। পবে আদেশ হইবে—‘যাহাদের মনে এক
বালুকা কণা তুলা পুণ্য আছে, তাহাদিগকেও দোজখ হইতে নিষ্কৃতি দাও।’
ফেরেশ্তাগণ তাহাই করিবে এবং নিবেদন করিবে—‘যাহাদের সঙ্গে এক-
টুকু ধূনার ন্যায় পুণ্য ছিল তদ্রূপ লোকও কেহই দোজখে নাই।’ তখন
এই কথা বলি হইবে—‘গয়গম্বীরগণের অন্তরোধ ক্রমে বহু পাপী পরিত্রাণ
পাইয়াছে ; ফেরেশ্তাগণের অন্তরোধে বহু লোক উদ্ধার পাইয়াছে।
তাহার পর যাচাদের সঙ্গে পুণ্যের একটুকু লেশও ছিল, তজ্রণ লোকও
মুক্তি পাইয়াছে। এখন আমার করুণা প্রকাশের সময় উপস্থিত।’ হুহা
বলিয়া তিনি স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার শূন্যক স্বীয় অনন্ত মুষ্টি দ্বারা এক মুষ্টি
পাপী লোক দোজখ হইতে নইবেন। তাহারা দোজখের অগ্নিতে জ্বলিয়া
গুড়িয়া কয়লার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, বেহেশতের স্রোতস্বতী জলে
ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ বেহেশতে ছাড়িয়া দিবেন। বন্যার স্রোত-বিধৌত-
পলী ভূমির উপর যেমন মরকত-মণির ন্যায় উদ্ভিদরাজি উদ্গত হয়, তজ্রণ
তাহাদের দেহে অপূর্ণ মৌদগ্য ফুটিয়া উঠিবে। স্বর্গীয় উজ্জল মুক্তামালা
তাহাদের গলে ঝুলিতে থাকিবে। বেহেশতের অধিবাসীবৃন্দ হাহাদের
সৌন্দর্যের ছটা দেখিয়া পরস্পর বলিতে থাকিবে,—‘ইহারা পৃথিবীতে কোন
পুণ্য কার্য করে নাই। কেবল আল্লাহ অপার দয়া ও স্নেহের ফলে ইহারা
এখন এত মহা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।’ করুণাময় স্বীয় করুণায় পাপী-
দিগকে উদ্ধার করতঃ বেহেশতে ছাড়িয়া দিয়া বলিবেন—‘যাও এখন যাহা
কিছু দেখিবে সমস্তই তোমাদের জন্য।’ উহারা সৌভাগ্যের মুখ দর্শনে
আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া নিবেদন করিবে—‘হে মহাশ্রভো ! তুমি
আমাদিগকে যে সৌভাগ্য দিলে তাহা বোণ হয় আর কাহাকেও দাও
নাই।’ উত্তর আগিবে—‘এতদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট অনিষ্টকর সৌভাগ্য
অবধারিত আছে।’ তাহারা বলিবে—‘এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন

বস্তু হইতে পারে?’ উত্তর চাইলেন—‘তাহা আমার সম্বন্ধে; আমি তোমাদের
উপর সম্বন্ধে আছি আর কখনও অসম্বন্ধে চাইব না।’ এই হৃদয় চণ্ডী বোণাসী
ও ছহী মোচলেশ্বর গ্রামে লিপিত আছে। মহাশয় ওমর এখানে হাজেম
বলিয়াছেন—“একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল তিন দিন নির্জন আসে
ছিলেন; কেবল ফজরের সময়ে (অতি গভীরে) নমাজে যোগ দিতেন
তদন্তর তাঁহাকে আর দেখা যায় নাই। চতুর্থ দিবস তিনি বাহিরে
আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে—‘আমার ওয়াকের মধ্যস্থ ৭০ সত্তর হাজার
লোককে বিনা বিচারে বহেহেশতে দিবে বলিয়া মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিয়া-
ছেন। আমি তদপেক্ষা আরও অধিক চাহিতেছিলাম। ভাগ্য ক্রমে
তাঁহাকে আমি বড় করুণাময় অবস্থায় পাইয়াছিলাম। তিনি সেই ৭০ সত্তর
হাজার ব্যক্তির প্রত্যেকের সহিত ৭০ সত্তর হাজার করিয়া পাপকে
বহেহেশতে বাটতে দিবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। আমি নিবেদন
করিয়াছিলাম—“আমার ওয়াক কি তত হইবে?’ উত্তর আসিয়াছিল—
‘প্রান্তরবাসী অমর্য দিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া সত্য করিমা লও।’” কথিত
আছে কোনও যুদ্ধে এক বালক বন্দী হইয়া প্রচণ্ড রোদের মধ্যে স্থাপিত
ছিল। তাহার মধ্য হইতে এক জন রমণী বালকের হরণস্থা দর্শনে দয়াত্ব
চিন্তে নিঃস্বল ভাবে তাহার দিকে মহা আবেগে দৌড়িয়া গিয়াছিল।
রমণীর অবস্থা দর্শনে পার্শ্ববর্তী লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়াছিল।
দয়াবতী রমণী বালককে কোলে লইয়া ঘণ্টাক্রমে বদন যত্নে মুছিয়া দিতে
এবং উত্তম দেহে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বীয় শরীর রোদের
সম্মুখে নিস্তার করিয়া দিয়া দেহ-ছাড়ার মধ্যে বালককে রক্ষা করিলেন।
অনুসন্ধানে জানা গেল, বালকটি রমণীর একমাত্র পুত্র। পুত্রের হরণস্থা
ও কষ্ট দর্শনে দয়াবতী মাতা রোদন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শক
বৃন্দও মাতার রোদন ও কাতরতা দর্শন পূর্বক অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারি-
লেন না। তাতমধ্যে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল তথায় আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। দর্শকেরা তাঁহার সমীপে রমণীর কাহিনী বর্ণনা করিলেন।
হজরৎ পরম সম্বন্ধে চিন্তে বালককে মুক্তি দিয়া দর্শকগণকে যথোদন পূর্বক
বাগলেন—‘তোমরা অবশ্যই এই মাতার দয়া ও সম্ভান-বাৎসল্য দর্শনে
বিস্মিত হইয়াছ।’ উপস্থিত জনবৃন্দ সমস্তকে বলিল—“একটি অন্তত
সম্ভান-বাৎসল্য ও দয়া আমরা ইতিপূর্বে চক্ষে দেখি নাই।” হজরৎ

তখন বলিলেন—“এই মাতা স্বীয় সন্তানের উপর যেরূপ স্নেহ ও দয়া পোষণ করেন, করুণাময় আল্লা ত্রোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও দয়া করিয়া থাকেন।” উপস্থিত জনবৃন্দ এই সুসমাচার শ্রবণ পূর্বক আল্লার করুণা প্রাপ্তির আশ্বাসনন্দে এমন নিভোর হইয়াছিলেন যে, তদরূপ সুখ-স্বাদ আর কখনও পান নাই। মহাত্মা এব্রাহীম আদহম বলিয়াছেন—“একদা রজনী কালে আমি একাকী কাবা শরীফের গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে-ছিলাম। সে সময়ে মেঘ তইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। কাবা প্রদক্ষিণ কালে আমি এত প্রার্থনা করিতেছিলাম—‘মহাপ্রভো! আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর—এরূপ ভাবে রক্ষা কর যেন আর কখনও পাপ না করিতে পারি।’ চীতমধ্যে কাবা গৃহ হইতে এক শব্দ উঠিত হইতে শুনিলাম। তদ্বারা বলা হইতেছে—‘দেখ, তুমি নিষ্পাপ অবস্থা চাহিতেছ; সকল মানবই উহা চায়। আমি যদি সকলকেই পাপ হইতে নিষ্পাপ রাখি তবে আমার করুণা কাহার উপর প্রকাশ করিয়া?’”

মানবের মনে আল্লার জন্য ভয় ও তাঁহার করুণার প্রতি আশা সমান সমান থাকা কর্তব্য। বাহা হউক, পাঠক! বুঝিয়া রাখ,—আল্লার করুণা প্রকাশক এইরূপ হদীছ ও মহাজন বাক্য আছে। বাহাদের প্রাণে পাপের ভয় অসীম মাত্রায় উদ্বেলিত হইয়াছে এরূপ আশ্বাস বাক্যে তাহাদের মনে শান্তি আসিতে পারে। ভয়পীড়িত মনের সম্বন্ধে দয়াপ্রাপ্তির আশ্বাস বাক্য একটি শান্তিদায়ক ঔষধ। কিন্তু বাহারা মোহাক্রান্ত ও غافل অনাবিষ্ট, হাজার উপদেশ ও দৃষ্টান্তেও বাহাদের মনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না তাহাদিগকে ঐ প্রকার আশা উদ্বীপক বাক্যের সহিত একথাগুলিও জানা আবশ্যক যে—বহু মুছলমানকে দোজখে বাইতে হইবে, এবং তথায় যথা-যোগ্য সময় শান্তি পাইবার পর অব্যাহতি পাইতে পারিলেও শেষে বাহারা অব্যাহতি পাইবে, তাহাদিগকে সাত হাজার বৎসর দোজখের অগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া, পরে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। আবার দেখ, ‘বহু লোককে দোজখে বাইতে হইবে—এ কথার পরিণতি যদি ‘একটি লোককে দোজখে বাইতে হইবে’ বলিয়া সংবাদ থাকিত, তবেও বুদ্ধিমান লোক ভয় শূন্য হইতে পারিতেন না। কেন না যে লোককে দোজখে বাইতে হইবে, সে ব্যক্তি ‘আমি’ এই ভয়ে প্রত্যেক লোককে বিহ্বল হওয়া পিচ্চি নহে। এই ভয় মনে জাগরুক রাখিয়া

প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু পূর্বক পাপ পরিত্তির গৃহ্য অবলম্বন করা কর্তব্য এবং যথা-সাধ্য প্রাণগণে সংকার্যের অস্তিত্ব করা উচিত। আরও সেই দোষে শাস্তি পাইবার পর যাহারা নিকৃতি পাইবে তাহাদের শেষ ব্যক্তিকে ও সাত হাজার বৎসর জলিয়া পুড়িয়া কষ্ট পাঠিতে হইবে, সেই সাত হাজার বৎসর অল্প কথা নহে। এক রাজ্যের শাস্তি ভয়ে যদি সমস্ত আনন্দ ও সুখের বস্তু পরিত্যাগ করিতে হয় তবে তাণ্ডাও ভাল, এমন স্থলে সাত হাজার বৎসরের শাস্তি হইতে বাচিতে কি প্রাণগণে চেষ্টা করা উচিত নহে? কল কথা, মানবের মনে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা কর্তব্য। পূর্ব-কালের ছাড়াবাগনের মনে ভয় ও আশা সমান তাহেই ছিল। মহাত্মা হজরৎ ওমর বলিয়াছেন—“পরকালে বিচারের দিন যদি আকাশ-বাণী হয় যে বেহেশতে এক জন ব্যতীত দুই জন বাইতে পাইবে না তবে আমার আশা আছে যে আমিই বাইব। আমার যদি ঘোষণা হয় যে দোষে একটা মাত্র লোককে বাইতে হইবে তবে আমাকেই দোষে বাইতে হইবে বলিয়া আমার মনে প্রবল ভয় জন্মিবে।”

ভয়ের উপকারিতা। পাঠক! জানিয়া রাখ—ভয় মানব-জন্মের একটা উন্নত অবস্থা। ইহা যেমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহার ফল এবং উৎপত্তির কারণও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সামগ্রী। علم জ্ঞান ও معرفت পরিচয় উহার মূল কারণ। (টী: ২২৪) অতঃপর এ সম্বন্ধে কিছু বলা বাইবে। মহাত্মা আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

“তাহার (আল্লাহর) দাসগণের অলিম লোক ভিন্ন (আর কেহ) আল্লাহর জন্য ভয় করে না।” (২২ পারা। হুঃ ফাতের। ৪ বোকা।) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আল্লাহ শাস্তি-ভয় সমস্ত চেকমতের মন্তক।”

টীকা—২২৪। পরিচয় জ্ঞান যেমন ভয়ের মূল, তেমনি ইহা যেম এবং ভালবাসার মূল। বাস্তবিক হিংস্র জন্তুর ক্ষতিকর স্বভাব জানিতে পারিলে এবং তাহাদের ক্ষতির পরিচয় পাইলে, ভয় আপনাকে আপনি মনে উদয় হয়। পিতা মাতা বা বন্ধুজনের রক্ত মমতা জানিতে পারিলে ও ব্যবহারে পরিচয় পাইলে তাহাদের প্রতিও ভাল বাসা আপনাকে আপনি জন্মে। স্বাঃ কেমন সুখের দ্রব্য! কিন্তু ব্যবহারে সেই স্বাঃ হির থাকে এবং কোন কার্যে তাহা ভাঙ্গে, জানিতে পারিলে ও পরিচয় পাইলে স্বাঃ রক্ষার জন্য সমতা এবং তাহা নষ্ট হইবার ভয় আপনাকে আপনি জন্মে।

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ

‘নিষ্পাপ অবস্থা’ ও ‘পরোক্ষগারী’ এত উৎকৃষ্ট গুণদ্বয়কে ভয়েরই ফল বলিতে হয় এবং এই দুটি পদার্থ সর্বদা সোভাগ্যের বীজ। প্রযুক্তির অধিকার আত্মকর্ম করিতে না পারিলে এবং তদর্থে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে দয়া গণে চলা যায় না। ভয়ের আগ্নেয় প্রযুক্তিকে যেরূপ দক্ষ করিতে পারে তেমনি আর কিছুতেই পারে না। তজ্জন্যই দম্ম-ভীরু লোকের ভাগ্য

মহাপ্রভু علم জান, هدایت পথ-প্রাপ্তি এবং
দম্মভীরু লোকের
অতি আল্লার চতুর্লিখ
দায়
رحمت ও اسرارত অমূল্য এই
অমূল্য পদার্থ চতুর্ভুজ এক সঙ্গে দান করেন। এই

সুসমাচার তিনি নিম্নলিখিত তিনটি পরিচ্ছেদে প্রকাশ করিয়াছেন—

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْضَوْنَ

“বাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য (ইহা যথেষ্ট) পথ-প্রদর্শক ও (প্রচুর অমূল্য)।” (১৯ পারা। হুরা এবাক। ১৯ রৌকু।)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“তাঁহার (আল্লাহর) দাসগণের মধ্যে আলোম লোক ভিন্ন (আর কেহ) আল্লাহকে ভয় করে না। (২২ পারা। হুরা ফাতের। ৪ রৌকু।)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ

“আল্লা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এইরূপ সে ব্যক্তি তাঁহার প্রভুকে ভয় করে (আল্লা তাহা প্রতি সন্তুষ্ট)।” (৩০ পারা। হুরা বাইনেয়াৎ। শেষ)

বাহা হউক, ‘পরোক্ষগারী’ বা ‘পাপ বিরতি’ বাহা ভয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাহ কিন্তু মহাপ্রভু নিজের জন্য গ্রহণ করেন; এ সুসমাচার তিনি কোরআন শরীফে দিয়াছেন—

وَلَكِنْ يَنْالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط

(রক্ত মাংস আশ্রয় গ্রহণ করে না) তিনি কেবল তোমাদের নিকট হইতে পরহেজগারী (পাপ বিরতি) গ্রহণ করেন।” (১৭ পারা। সূরা হজ্জ। ৫ বোকু।) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“মহাবিচারের দিন জগতের সমস্ত মানবকুল একত্র করতঃ এমন গুরু গভীর স্বরে এই কথা ঘোষণা করা হইবে যে, দু’রে ও নিকটে সর্বত্র সমান ভাবে শুনিতে পাওয়া যাইবে—“হে মানব মণ্ডলী! সৃষ্টি কাল হইতে অদ্যাবদি আমি তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনিয়া আসিতেছি; অদ্য তোমরা আমার কথা কর্ণ পাতিয়া শুন। এখন তোমাদের আচরিত কার্যাবলী তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। দেখ, তোমরা শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক, কুলীন বংশের উপর স্থাপন করিয়াছ; আমি কিন্তু অন্য প্রকার করিয়াছিলাম। তোমরা আমার স্থাপিত শ্রেষ্ঠত্বকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদের স্থাপিত কোলীন্য সম্পর্ককে উচ্চতম স্থান দিয়াছ। আমি বলিয়াছি—

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا ط

(যে ব্যক্তি) তোমাদের মধ্যে পরহেজগার (হইবে সেই ব্যক্তি) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” (২৬ পারা। সূরা হোজরাৎ। ২ বোকু।) কিন্তু তোমরা অমূকের পুত্র বলিয়া অমুককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছ। অদ্য আমি আমার স্থাপিত শ্রেষ্ঠত্বের দর্যাদা দেখাইব; আর তোমাদের স্থাপিত কোলীন্য সম্পর্ক তুচ্ছ করিব।” এই বলিয়া পরহেজগারদিগকে আহ্বান পূর্বক বলা হইবে—

أَيُّنَ الْمُتَّقُونَ

“হে পরহেজগারগণ! তোমরা কোথায়? শাস্ত্র এস।” ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটা পতাকা উত্তোলিত হইয়া অগ্রে অগ্রে চালিত হইতে থাকিবে; পরহেজগারগণ তাহার পশ্চাৎ পাবিত হইবেন। এই প্রকার শোভাযাত্রার সহিত পরহেজগারগণকে বিনা বিচারে বেতনশ্রুতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।”

যাত্রার ভর করে তাহাদিগকে দিগ্বিদ্য পুণ্য দেওয়া হইয়া থাকে এতদ্ উপলক্ষে আশ্রয় বলিতেছেন—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۝

“যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর ভয়ে (ভক্ত হইয়া) দণ্ডায়মান হয় তাহার জন্য দুই বেহেশৎ।” (চীঃ ২২০) (২৭ পারা। সূরা রহমান। ৩ রোক্ত।)

ভয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজন উক্তি। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন—যে, মহাপ্রভু স্বীয় গোরবের শপথ পূর্বক বলিয়াছেন—“দুই ভয় ও দুই নিরুদ্বেগ এক সময়ে কোনও ব্যক্তির উপর স্থাপন করি না। সংসারে আমার জন্য ভয় করিলে পরকালে নির্ভয় হইবে; কিন্তু ইহকালে নির্ভয় থাকিলে পরকালে ভয়ের মধ্যে পড়িবে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভয় করে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু তাহাকে দেখিয়া ভয় করে; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভয় করে না, আল্লা তাহাকে সকল পদার্থ হইতে ভয় দেখাইয়া থাকেন।” তিনি অনাত্ত বলিয়াছেন—“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভয় করে, সে পরিপক্ব বুদ্ধিমান।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“মক্ষিকার মতক ভুল্য ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দুও যদি মুহলমান লোকের চক্ষু হইতে বাহির হইয়া গঙ স্থলে গড়িয়া পড়ে তবে তাহার সে বদন মণ্ডলে দোজখের তাপ লাগিবে না।” তিনি অনাত্ত বলিয়াছেন—“আল্লাহর ভয়ে বাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং মন বিমর্ষ হয় তাহার পাপ, বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্রের ন্যায়, ঝরিয়া পড়ে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে রোদন করে তাহাকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করিবে না।” মহামাননীয়া হজরৎ এবী আয়শা ছিদ্বীকার মুখে শুনা গিয়াছে—“একদা কতকগুলি লোক মহাপুরুষ হজরৎ রসূল সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘হে রসূলুল্লা! আপনার ওম্মতের মধ্যে কেহ কি বিনা বিচারে বেহেশতে যাইতে পারিবে?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘হাঁ, পারিবে—যে ব্যক্তি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া রোদন করে, সে বিনা বিচারে বেহেশতে যাইতে পারিবে।’ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল অন্য এক দিন বলিয়াছিলেন—“আল্লাহর ভয়ে যে অশ্রুবিন্দু চক্ষু হইতে বাহির

টীকা—২২০। ‘দুই বেহেশৎ’ শব্দের অর্থ ইহকাল ও পরকালের স্বর্গল। যে ব্যক্তি জীবিত ভয়ে নিজের কর্তব্য সকলোভাবে সর্বদা আল্লাহর মত নির্বাচন করে তাহাকে আল্লাহ নাংদারিক ও গায়লৌকিক উভয় কার্যে সফলতা দেন।

হয় এবং যে রক্তবিন্দু আমার গায়ে বৃদ্ধ কালে নির্গত হয় সেই বিন্দুটির আমার দৃষ্টিতে যত শ্রিয় অন্য কোন পদার্থ তত শ্রিয় নহে।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“সপ্ত শ্রেণীর লোক স্বয়ং আমার ছায়াতলে আশ্রয় পাইবেন, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে সেই লোক থাকিবেন যাহারা নিষ্কলনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া চক্ষের জল নিষ্ক্ষেপ করেন।” মহাত্মা হজরৎ হান্জালা বলিয়াছেন—“আমি এক দিন মঠাপুরুষ হজরৎ রশ্বুল এর পুণ্যময় দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হজরৎ সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে ছিলেন। উপদেশ শ্রবণে আমাদের সকলেরই অন্তরে ভয়ের আনির্ভাব হইয়াছিল, চক্ষু, হইতে অশ্রুস্রাব প্রবাহিত হইতেছিল। উপদেশ অস্ত্রে আমি সেই বিমর্ষ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া গৃহে গিয়াছিলাম। আমার পত্নী আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন: আমিও তাঁহার সঙ্গে গৃহস্থালীর অনেক কথা বার্তা করিলাম। তদুপ নানা কথা প্রসঙ্গে সংসারের ফেরের মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে মনের সেই বিমর্ষ ভাব চলিয়া গেল; পরক্ষণেই হজরতের উপদেশ এবং আমার অশ্রুপাত ও নিরানন্দ ভাবের কথা মনে পড়িল। আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রন্দন সহকৃত চীৎকার পূর্বক বলিতে লাগিলাম—‘হায়! হান্জালা ‘মোনাফেক’ হইয়াছে—হায়! হান্জালা কপটী হইয়াছে।’ ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্রীক ঐ পথে বাই-
তেছিলেন তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন—‘ও হান্জালা তুমি কপটী হও নাই।’ তাহার পর আমি মহাপুরুষ হজরৎ রশ্বুল এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—‘হান্জালা কপটী হইয়াছে।’ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাব মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম হজরৎ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—‘হান্জালা কখনই মোনাফেক হয় নাই।’ পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘দেখ, হান্জালা! আমার নিকট আসিলে তোমাদের মানসিক অবস্থা যে রূপ হয় সেই অবস্থা যদি সর্বদা রক্ষা করিতে পারিতে তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের ঘরে আসিয়া ‘মোছাফাহ্’ (কর-মর্দন) করিয়া বাইত। পথে পাঠলে, পথেই করমর্দন করিত। কিন্তু মনে রাখিও মনের গতি সর্বদা চকল; এক বণ্টা একরূপ থাকিলে তাহার পর-
ক্ষণেই বদলিয়া যায়।” মহাত্মা শিবলী বলিয়াছেন—“যে দিন আমার মনে ভয়ের আনির্ভাব হইত, সেই দিন আমার জন্মে হেকমতের পথ খুলিয়া বাইত এবং অন্যের অবস্থা দর্শনে বা শ্রবণে নীতি উদ্ধারের শক্তি বৃদ্ধি

হইত।” মহাত্মা ঠেয়াফীরা এব্‌নে মোজ বলিয়াছেন—“তুইটী ক্ষুধিত ব্যাভ্রের মাঝখানে একটী শশক স্থাপিত হইলে তাহার যে পরিণাম ঘটে ; আল্লাহর জন্য ত্বর ও তাঁহার দয়ার আশা এই তুইটীর মধ্যস্থলে মুছলমানের পাপ পড়িলেও ঠিক সেই অন্ত্যষ্ট ঘটে।” তিনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন—“মাজ্ব দরিদ্রতার জন্য বেকরূপ ভয় করে, দোজখের জন্য যদি তদরূপ ভয় করিত তবে নিশ্চয়ই বেহেশতে যাইত।” এই মহাত্মাকে লোকের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“মতাবিচারের দিন কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকিবে?” তিনি বলিয়াছিলেন—“যে ব্যক্তি ঈহসংসারে ভয় করেন তিনিই তখন সর্বাপেক্ষা নিরাপদে রহিবেন।” মহাত্মা হাছন এছরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“কোনও কোন লোক আমাকে এত ভয় দেখায় যে আমার হৃদয় ভাঙিয়া যায় ; তাহাদের সঙ্গে বাস করা সম্বন্ধে আপনার কি মত?” তিনি বলিয়াছিলেন—“এখন তদরূপ লোকের সহবাসে থাক ; তাহা হইলে পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এখানে নির্ভয়ে থাকিলে পরকালে দুঃখের মধ্যে পড়িতে হইবে। বাহার সহিত এখন নির্ভয়ে বাস করা যায়, তাহাদের সহবাস অপেক্ষা পূর্বোক্ত ভয় প্রদর্শক লোকের সহবাস উত্তম।” মহাত্মা আবু ছোলায়মান্ দারাগী বলিয়াছেন—“ভয়শূন্য অন্তর উজাড় মকতুসির ন্যায়।” মহামাননৌয়া হজরৎ বিবী আয়শা হিন্দীকা এক দিন মতাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমীপে নিবেদন করিয়াছিলেন—“কোরআন্‌ শরীফে (১৮ পারা। স্ববা মোমেছন। ৪ রোকু) আল্লা বলিতেছেন—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجِلَّةٌ

‘এবং সেইসকল লোক তাহা দিয়া থাকে (করিয়া থাকে) তাহাই দেয় (করে) এবং তাহাদের হৃদয় কিন্তু ভয়ে কাঁপিতে থাকে।’ হে রসুলুল্লা! এ কথা কি চূড়ি ব্যাভিচার প্রভৃতি কুকর্মের সম্বন্ধে?” তদন্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—“না, তাহা নহে। এই সকল কাজ রোজা নামাজ ইত্যাদি সংকর্ষ ; ধর্ম-ভীরু লোকেরা ঐরূপ কার্য করিবার কালে, আল্লা গ্রহণ করিবেন কিনা, বলিয়া ভয় পাইয়া থাকে।” মহাত্মা মোহাম্মদ এব্‌নে মোনকাদের রোজন করিবার

কালে অশ্রুজল বদন মণ্ডলের উপর লেপিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন—
“আমি শুনিয়াছি যে স্থান অশ্রু জলে ভিজ়ে তাহা দোজখের অগ্নি স্পর্শ
করে না।” মহাত্মা হজরৎ আবু বকর ছিদ্বীক বলিয়াছেন—“রোদন কর;
সহজে রোদন না আসিলে চেষ্টা করিয়া রোদন আনয়ন কর—যদি তাহাতেও
না হয় রোদনের ভাবটী আনয়ন কর।” মহাত্মা কীব-অল-আহ্‌বাব বলিয়া-
ছেন—“সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দীন দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করা অপেক্ষা, ভয়-গস্ত্রুত
এক গিন্দু রোদনাশ্রুকে আমি অধিক মূল্যবান মনে করি।”

ভয়ের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব-মন বস্তুগুলি উন্নত
অবস্থা লাভ করিতে পাবে তন্মধ্যে ভয় একটি উন্নত অবস্থা। ভয় এক প্রকার
অগ্নি সদৃশ; উহা অন্তরের মধ্যে প্রথমে উৎপন্ন হয়। যেমন উত্তান উৎপত্তির
কারণ আছে—বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না, তেমনই উৎপন্ন হইলে ফল প্রসব
করে—বিফলে চলিয়া যায় না।

ভয়ের উৎপত্তির কারণ—দ্বিবিধ পরিচয় জ্ঞান। ভয় কি কারণে
উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রথমে বলা যাউতেছে—**معرفة علم** তত্ত্ব-
পরিচয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। মানব যখন কর্তব্য-পথে কোন বিপদ
দেখিতে পায় অথবা তাহার সম্মুখে যখন কোনরূপ বিনাশের কারণ উপস্থিত
হয় তখন তাহার অন্তরে ভয়ের অগ্নি জলিয়া উঠে। ইহা হই প্রকার পরিচয়-
জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথম জ্ঞান, স্বীয় অপরাধের পরিচয় হইতে
জন্মে। দোষ, পাপ ও এবাদৎ বিনাশক আপদ এবং স্বভাবের অপবিত্রতা
ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় পাঠিলে, এবং তৎসঙ্গে করুণাময়ের অমন্ত দয়ার পরি-
চয় পাইলে অন্তরে ভয় উৎপাদক জ্ঞান জন্মে। একরূপ জাম জনিত ভয়ের
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউতেছে—মনে কর কোন মহা প্রতাপশালী নরপতির
অভ্যুদয়, যে ব্যক্তি গৌরবের সহিত ভোগ করিয়া থাকে এবং তাঁহার হস্ত
হইতে অমূল্য পুরস্কার অবাচিত ভাবে সর্বদা পাঠিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি রাজ
অস্ত্রপুরে অপব্যবহার ও ধন ভাণ্ডারে অপচরণ আরম্ভ করিলে যদি সে হঠাৎ
এক দিন বুঝিতে পারে যে দণ্ড মুণ্ডের অধিকারী দৈর্ঘ্যশীল নরপতি তাহার
অপকর্ম স্বচক্ষে দর্শন পূর্বক কঠিন শাস্তি দানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আছেন;
তখন ভাবিয়া দেখ সেই ব্যক্তির অন্তরে ভয়ের অগ্নি কেমন ভীষণ ভাবে
জলিয়া উঠে! দ্বিতীয় জ্ঞান, স্বীয় ক্ষমতার অভাব দর্শনে অর্থাৎ নিজের
অসহায়তা ও দুর্বলতার সুন্দর পরিচয় পাইলে উৎপন্ন হয়। মনে কর এক

ব্যক্তি মাত্র বস্তুক আক্রান্ত হইয়াছে ; ব্যাত্রের অপ্রতিহত বলের সহিত সে ব্যক্তি নিজের দুর্ব্বলতা যত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিতে পারিবে তত অধিক প্রবল হইবে । যখন বুঝা যায় ব্যাত্রের শক্তি অপ্রতিহত—কোন ক্রমেই তাহাকে নিরস্ত করা যায় না এবং হত্যা করা তাহার স্বভাব—হত্যা না করিয়া সে কিছুতেই নিবস্ত থাকিতে পারে না ; তাহার উপর ব্যাত্রকে পরাস্ত করিতে বা তাড়াইতে তাহার ক্ষমতা নাই, উহার কবল চটতে পলাইবারও ক্ষমতা বা পথ নাই, এমন অবস্থায় যে ভয় জন্মে তাহার সীমা থাকে না । নিজের অক্ষমতার পরিচয় পাইলে ভয় যেরূপ পূর্ণ ভাবে উদ্বেলিত হয় তদ্রূপ আর কোন অবস্থাতেই হয় না । এই কারণে আল্লার শক্তি, স্বভাব, গুণ ইত্যাদি যে ব্যক্তি যত অধিক জানিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে নিজের অক্ষমতা স্বন্দর যত বৃদ্ধিতে পাবিয়াছে তাচাব ভয় তত অধিক । আল্লার অভিমায় অপ্রতিহত—তিনি বাহ্য কবিনেবলিগা অবদারিত করিয়াছেন তাহা কখনই টলিবার নয় । তিনি সমস্ত বিশ্ব জগৎ বিনাশ করিয়া

আল্লার শক্তি স্বভাব
ও গুণের উপলক্ষ

চিরকালের তরে দোজখে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা
কবলে, বাধা দিবার কেহ নাই । তাঁহার ক্ষমতা
অস্তর-চক্ষুর পথকে বিশ্ব জগৎ বিনাশ করিয়া

দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারেন । তাঁহার রাজ্য অসীম—বর্তমান বিশ্ব সংসার নষ্ট করিয়া দিলেও তাঁহার রাজ্যের বিলুপ্ত মাত্র হ্রাস পাইবে না । মানবীয় মনে যেমন স্নেহ মমতাদির উচ্ছ্বাস আছে তদ্রূপ উচ্ছ্বাস হইতে বিশ্বপ্রভু পবিত্র । তাঁহার গুণের মধ্যে জোওয়ার ভাটা নাই । তিনি সর্বদা নির্বিকার । আল্লার গুণ পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা হৃদগত ভাবে বৃদ্ধিতে পারিলে ভয় পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন হয় । পরগত্বগণের হৃদয় এই ধরনের ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল । কেননা তাঁহারা আল্লার গুণ ও স্বভাব বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন । পাপের জন্য শাস্তির ভয় তাঁহাদের ছিল না ; কেননা তাঁহারা নিষ্পাপ ছিলেন । যাহারা আল্লার অবস্থা যে পরিমাণে জানিতে পারে তাহাদের অন্তরে ভয় তত অধিক প্রবল হয় এই কারণে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক জানি বলিয়া তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করি ।” এই উপলক্ষে মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—(২২ পারা । সূরা কাতের । ৪ রোকু ।)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“তাঁহার (আল্লাহ) দাসগণের মধ্যে (আলেম) জানীগণই অধিক মাজার ভয় করেন।” ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্থকে যত অলস জানে সে তত নির্ভয় হয়। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عليه السلام কে প্রত্যাশ্রয় সহকারে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—“হে দাউদ! লোকে ব্যাজ দর্শনে যেমন ভয় পায় তুমি আমার জন্য তদ্রূপ ভয় কর।”

যাচা হটক, জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে নিজকে ও সৃষ্টি কর্তাকে জানা। নিজকে দোষযুক্ত ও ত্রুটি পূর্ণ বলিয়া জানিতে হয় এবং তৎসঙ্গ সৃষ্টিকর্তাকে পূর্ণ প্রতাপশালী অনন্ত ক্ষমতাশালী এবং বিধ জগৎকে তিনি নিমিষে বিনাশ করিতে সক্ষম—তদ্বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র পরওয়া করেন না—এইরূপ জানিতে হয়। এই দুই প্রকার জ্ঞানে ভয় ভিন্ন অন্য কোন মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হয় না। এত কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ বলিয়াছেন—

أَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَآخِرُ الْعِلْمِ تَفْوِضُ الْأَمْرِ إِلَهُهِ

“প্রচণ্ড প্রতাপশালীকে জানা প্রথম জ্ঞান এবং (মুগ্ধতা) সমস্ত কার্যই তাঁহার উপর নাস্ত করা শেষ জ্ঞান।” ইহার মর্ম এই যে—‘আল্লাহ প্রচণ্ড প্রতাপশালী এবং কঠিন শাস্তি দাতা—তাঁহাকে বাধা দিতে কিছুই নাই’—এই জ্ঞানের সহিত, ‘নিজে কোন পদার্থই নহি, আমার কিছুই নাই, সমস্ত কার্য তিনি করেন’—এই জ্ঞান পূর্ণ ভাবে বিকসিত হইলে ভয় উৎপাদক জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞান পাটলে নির্ভয় চিত্তে কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। (টি: ২২৬)

ভয়ের ফল ও তাহার ত্রিবিধ প্রকাশ। পাঠক! উপরে ভয়ের উৎপত্তির কারণ লিখিত হইল; এখন উহার ফল সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে। ভয়ের ফল, অন্তরে, শরীরে, হস্ত পদাদিতে প্রকাশ পায়। উহা অন্তরে প্রকাশ

টিকা—২২৬। মূল গ্রন্থে এই প্যারাগ্রাফ পরবর্তী আট প্যারার অব্যবহিত শেষে ছিল। পৃষ্ঠার অন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

পাইলে সংসার-আসক্তি ও কামনা নুপু হটয়া যায়। যাচার মনে বিবাহ করণার কামনা বা ভোজনেচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে যদি বাস্ত্বে আক্রমণ করে কিবা দুর্দান্ত নরপতি পরিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখেন, তবে তাচার সমস্ত অকিলাষ নুপু হটয়া যায়; বরং ভয় তখন তাচার মনে দীনতা হীনতা আনিয়া চাপাটয়া দেয় এবং সে সংসারের অন্যান্য সমস্ত কথা ভুলিয়া সম্প্রস্তুঃকরণে পরিণাম চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়; তৎকালে অহংকার, ঈর্ষা, শত্রুতা, লালসা, মোহ প্রভৃতি কিছুই মনে স্থান পায় না—সমস্তই হৃদয় তটতে দূর হটয়া যায়। ভয়ের ফল শরীরের উপর প্রকাশ পাইলে অসম্মতা, দুশ্ললতা উৎপন্ন হয় এবং শরীর শীর্ণ ও পাত্ত বর্ণ দারণ করে। ভয়ের ফল হস্ত পদাদিতে প্রকাশ পাইলে সে গুলি আর পাণ কার্যের দিকে চলিতে পারে না—শাস্ত্র হটয়া ‘আদর্শের’ স্ফুট এবাদতে প্রবৃত্ত হয়।

অবস্থাভেদে ভয়ের ক্রমোন্নতি হিসাবে নামকরণ। অবস্থাভেদে ভয়ের কয়েকটা নাম রাখা হইয়াছে। যে ভয়, কামনা প্রবৃত্তিগুলি মাতৃষের মন হটতে লোপ করে তাহার নাম عفت একফৎ বা নিস্পৃহা; যে ভয় মানবকে নিষিদ্ধ বস্তু বা ব্যাপার হটতে ক্ষান্ত রাখে, তাহার নাম وعر ওয়ারো বা পাপভয়; যাহামাত্রকে সন্দেহবৃত্ত পদার্থ বা বিষয় হটতে দূরে রাখে তাহার নাম تقوى তাকওয়া বা পরহেজগারী এবং যে ভয়ে মানবকে অভাব মোচন পরিমিত পাপের ব্যতীত তদতিরিক্ত প্রত্যেক পদার্থ পরিত্যাগ করায় তাহাকে صدق ছেদক বলে। ইহাদের মধ্যে নিস্পৃহা ও পাপভয় পরহেজগারীর অন্তর্গত কিন্তু ঐ তিনটি সমস্তই ছেদকের মধ্যস্থ। (যাচা হউক, এ সমস্ত ভয়ের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ক্রমোন্নতি।)

অপ্রকৃত ভয়ের স্বরূপ—কিন্তু যে ভয় মনে উদয় হটলে চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে মানবকে

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা” বলিতে প্রবৃত্ত করে এবং পরকণ্ঠে সমস্ত ফুরাটয়া যায়—মনও মোহে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত ভুলিয়া যায়—সে ভয়কে ভয় বলা যায় না। উহাকে স্ত্রী-জনোচিত উচ্ছ্বাস বলা যায়। প্রকৃত ভয় জন্মিলে, মানব ভয়ের নিয়ম হইতে দূরে পলায়ন না করিয়া দ্বিলীমায় থাকিতে

পারে না। পৰিধান-বস্ত্র মধ্যে সৰ্প লুকাইয়া আছে টকা বুঝিতে পারিলে কি কেহ উক্ত কাল্‌মা মাত্র মুখে আবৃত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে ? বরং বস্ত্র হইতে সৰ্প বাড়িয়া নিক্ষেপ করতঃ বেগে দূরে পলায়ন করে। কোন ব্যক্তি প্রকৃত ভীত ? এই কথা মহাত্মা জন্নুন মিছরীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“রোগী যেমন মৃত্যু ভয়ে ক্ষতিকর লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগ করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্ম-রক্ষা করিতে পারে সে প্রকৃত ভয়াতুর লোক।”

ভয়ের প্রকার ভেদ। পাঠক ! জানিয়া রাখ, ভয় তিন প্রকার—(১) দুর্বল ; (২) মধ্যম ; (৩) অতি প্রবল। ইহার মধ্যে মধ্যম প্রকারের ভয় উৎকৃষ্ট। যে ভয়, পরক্ষণে লোপ পায়, যেমন নারী জনের উচ্ছ্বাস, তদ্রূপ ভয়কে দুর্বল ভয় বলে। যে ভয় মানবকে হতাশ ও অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং বিনাশের আশঙ্কায় সর্বদা অস্থির রাখে তাহাকে অতি প্রবল ভয় বলে। এ উভয় প্রকারের ভয়ই মন্দ।

ভয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি—ভয় বুদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা পাইবার যোগ্যতা রাখে না। معرفت বিশ্বাস পরিচয় জ্ঞান এবং প্রেম প্রভৃতি যে সকল মানসিক অবস্থা পূর্ণতা পাইবার যোগ্যতা রাখে তৎসমুদয় অবস্থার সহিত ভয়ের সাদৃশ্য নাই, কেননা ভয়, মহাপ্রভুর গুণের মধ্যে স্থান পায় নাই। অজ্ঞানতা ও দুর্বলতা না থাকিলে ভয় জন্মিতে পারে না ; যে ব্যক্তি পরিণাম গতি না জানে এবং বিপদ পরিহারের ক্ষমতা না রাখে তাহার মনেই ভয় জন্মে। অবশ্য غافل অসতর্ক লোক প্রবুদ্ধ হইলে তাহার মনে অসীম ভয় জন্মিতে পারে।

মধ্যম প্রকার ভয়ের প্রয়োজনীয়তা। বাহা চটক, ভয়, চাবুকের ন্যায় কার্য করে। বেত্র প্রহারে অনাবিষ্ট বালককে পাঠে মনোযোগী করা যায়। চাবুক দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুকে চালান যায়। কিন্তু চাবুক নিতান্ত দুর্বল হইলে বা প্রহার না লাগিলে উদ্দেশ্য বার্থ হয়। সামান্য তণের আঘাতে অনাবিষ্ট বালককে পাঠে সংবহ করিতে বা চঠকারী জন্তুকে চালাইতে পারা যায় না। অপর পক্ষে, প্রহারের জন্য কঠিন দণ্ড ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য বার্থ হয়। শরীর জখম হইতে পারে—চন্দ্র পদ বা মস্তক ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন প্রহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। বরং প্রহার মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত, ভয়ও তদ্রূপ মধ্যম প্রকারের হওয়া কর্তব্য। মন তাহাতে পাপ হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া এবাদৎ কার্যে নিবিষ্ট হইতে পারে।

ভয়ের মধ্যম অবস্থা ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধিরোধের উপায়। যে ব্যক্তি বহু অধিক জ্ঞান উপার্জন করে, তাহার ভয় সেই পরিমাণ মধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভয় মধ্য সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাঠিতে লাগিলে, ‘আশা’-উদ্দীপক জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিয়া ভয়ের তেজ খস কবিয়া দেয়। আবার ‘আশা’ প্রভাবে ভয় হ্রাস পাঠবার উপক্রম হইলে, ত্রুটির সম্ভাবনা আসিয়া ‘ভয়’কে বাড়াইয়া দেয়।

ধর্মভয়হীন ব্যক্তির জ্ঞানের অসারতা—পঞ্চাশত্রে যে ব্যক্তি ধর্ম-ভীরু নহে (চাঁ: ২০৭) অথচ জ্ঞানী বলিয়া প্রকাশ করে সে জ্ঞানী পদের বাচ্য নহে। সে যাহা শিখিয়াছে তাহা জ্ঞান নহে বরং নিরর্থক পদার্থ। তদ্রূপ লোককে ভিক্ষা জীবী জ্যোতিষ গণকের সহিত তুলনা করা যায়। তাহার নিকটে ‘অদৃষ্ট জ্ঞানী’ বলিয়া পরিচয় দেয় বটে কিন্তু স্বীয় অদৃষ্টের পিন্ধু বিসর্গ মাত্র জানে না।

বিষয় ভেদে ভয়ের শ্রেণী ভেদ। পাঠক! জানিয়া রাখ—বিপদ সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলে ভয় জন্মে। (বিপদ নানা প্রকার। সকল বিপদ একত্রে এক সময়ে কাহার সম্মুখে আসে না। সুতরাং মানব প্রথমে যে ভয়ের কারণ দেখিতে পাঠিয়াছে তাহার মনে সেই ভয় অগ্রে জাগিয়া উঠে) তজ্জন্য সকলের ভয় এক প্রকার হয় না। কেহ দোজখের শাস্তি ভয়ে ভীত হয় আবার কেহ বা এমন নস্ত বা বিষয়ের জন্য ভীত হয় যাহা তাহাকে দোজখে লইয়া যাঠিতে পারে; বা পিনা তওবায় মরণ ঘটতে পারে বলিয়া কেহ ভয়ে সশঙ্কিত থাকে; আবার কেহ তওবার পবে পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে সতর্কিত থাকে। কেহ স্বীয় হৃদয় কঠিন হইতে পারে বলিয়া ভয়

টিকা—২০৭। কোন কোন গ্রন্থে **خائف نیرود** “ধর্মভীরু নহে” এবং কোন গ্রন্থে

خائف “ধর্মভীরু” এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায় (দুই স্থানেই মর্ম্ম প্রায় সমান। তথাপি মূল গ্রন্থ ও এ গ্রন্থে তফাৎ অর্থ প্রকাশ পায় নাই। সংক্ষেপে মর্ম্ম দেওয়া গেল। মানব যতই জ্ঞান উপার্জন করুক না কেন তাহাকে এই বিষয়টী সর্বদা মনে জাগরুক রাখা কতব্য যে “আমি কিছু জানিতে পারিলাম না।” যদি তাহার মনে ‘জ্ঞানী, এই ভাবটী উদিত হয় তবে তাহার জ্ঞানোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টিকর্তা যখন ও জ্ঞানার্জনের পথে এই অটল নিয়ম স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী এবং এই তথ্য জ্ঞানের তিনি ভয় না করিয়া থাকতে পারেন না। সুতরাং যিনি জ্ঞানী তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মভীরু হইবেন—ধর্ম্মভীরু না হইয়া তাহার উপায় নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু নহে সে মোহমুগ্ধ হইউক বা অজ্ঞানই হউক কখনই জ্ঞানী নহে। তবে আশ্রয় থাকে বিষয় করিয়া অনেক সাধারণ লোক ‘অজ্ঞান জ্ঞানী’ না হইয়াও ধর্ম্মভীরু হইতে পারেন।

করে, কেহবা মোহাক্রান্ত হইবার শঙ্কায় জন্ত থাকে। নিজের কুঅভ্যাস তাহাকে পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া কেহ ভয় পায়। ধনৈর্ধর্ম্যার আধিক্য এতঃ অধিকার উৎপত্তির আশঙ্কায় কেহ কাঁতর হয়। আবার সেই ধন-বলে যাগাদেব প্রতি ইহকালে উৎপীড়ন করা হইবে পরকালে বিচারের দিন, তাহাদের দ্বারা লালিত হইবার ভয়ে কেহ নির্মম হয়। নিজের দোষ ও পাপ পরকালে মতাবিচারসভায় প্রকাশ পাইলে সকলের দৃষ্টিতে হের ও অপদার্থ হইবার ভয়ে কেহ ভীত হয়। আবার কেহ এই বলিয়া ভীত হয় যে আমার মনে যে চিন্তা বা ভাব উদয় হইতেছে তাহা আমার দৃষ্টিতে জঘন্য, তিনি যমস্বত্বই দেখিতেছেন। এইরূপ নানা বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন লোকের মনে ভয় জন্মিতে পারে। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে ভয় নানা শ্রৌহ।

বাহা হউক, যে বিষয় লইয়া ভয় হউক না কেন সকল স্থলেই এক ফলই ফলিয়া থাকে অর্থাৎ যে বিষয়ের জন্য ভয় জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিতে মানব ব্যস্ত হয়। যথা—কুঅভ্যাস পাপের দিকে লইয়া যাটতে পারে বলিয়া ভয় জন্মিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে স্বভাবতঃই চেষ্টা জন্মে।

সর্বশ্রেণীর ভয়ের
একই ফল—ভয়ের
কারণ পরিহারের
চেষ্টা

অশ্রিয় চিন্তার উপর আমার দৃষ্টিপাতের ভয় জন্মিলে তদ্রূপ কুচিন্তা হইতে অন্তর পবিত্র রাগিতে স্বভাবতঃই যত্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে।

অধিকাংশ ধর্ম্মভীরু মানবের ভীতির স্বরূপ বর্ণনা—অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্ম-ভীরু মানবের মনে পরিণাম-ভয় ও পরকালের ভীতি প্রবল থাকে। মৃত্যু সময়ে ঈশান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানদী পূর্ব ভাবে সঙ্গে লইয়া পরকালে পার হইয়া যাইতে পারে কি না এই ভয়ে তাহার জন্ত থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে অদৃষ্ট কি লিখা গিয়াছে—গোভাগ্য লিখা গিয়াছে কি দুর্ভাগ্য লিপীকৃত হইয়াছে সেই ভয়টা পূর্ণ মাত্রায় উদয় হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে বাহা লিপিত হইয়াছে পরিণামে ওদন্তরূপ ঘটিবে। পরিণামকে প্রারম্ভেরই শাপা বলা যায়। উহার মূল কোণায় তাহা বুঝিতে চলে অথচ নিম্ন লিখিত কথাটি বুঝিতে হইবে—মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এক দিন মেঘরের (বেদীর) উপর দণ্ডায়মান হওয়া গিয়াছিলেন—‘মহাপ্রভু এক কেতাব লিপিয়াছেন; তন্মুখ্য গমস্ত বেহেশতী লোকের নান লিখা আছে।’ এই কথা সমাপ্ত মাত্র তিনি

স্বীয় দক্ষিণ বাহু দক্ষিণ পার্শ্বে নিষ্কৃত করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বলিলেন—
 ‘তিনি আর একখানি কেতাব লিখিয়াছেন তন্মধ্যে সমস্ত দোষাখী লোকের
 নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে।’ ইহা বলিয়া স্বীয় বাম বাহু বাম পার্শ্বে
 প্রসারিত করিয়াছিলেন ; অবশেষে বলিয়াছিলেন—‘আম্রার সেই লিখনের
 কিছু মাত্র পরিবর্তন হইবে না। বেহেশতী লোক পুণিবীতে যদি এমন
 পাণাচরণ করিয়া চেষ্টা যে লোকে তাহাকে দোষাখী বলিয়া মনে করিতে
 পারে, তথাপি মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে এক পলকে দুর্ভাগ্যের পথ হইতে
 সৌভাগ্যের পথে ফিরাইয়া লইবেন।’” বাহুর ভাগ্যে মহাপ্রভু সৃষ্টির
 আদিম দিন সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান এবং
 বাহুর ভাগ্যে সেই দিন দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি হতভাগ্য।
 ঠিকীবনের শেষই পরবর্তী জীবনের আরম্ভ। সূত্রবাং মৃত্যুকালে পরকালের
 সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন প্রকাশ পায়। সেই চিহ্ন দর্শনে পরকালের অবস্থা
 বুঝা যায়। এত জন চক্ষুস্বয়ং ‘ওরেফগণ’ সন্দেহ ভয়ে অস্থির থাকেন।
 তাঁহাদের ভয় সর্বত্র পূর্ণ। বিশ্বপ্রভুর প্রভাব-দর্শন-সমুদ্র ভয়, যেমন পাণ
 ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ওরেফগণের ভয় তদনুপাত শ্রেষ্ঠ। (টী: ২২৮) মহাপ্রভুর

টীকা—২২৮। এখানে দুটাস্ত্রী-শব্দটি উচিত হয় না। ‘কণ’ বুঝাইয়া বলিতে গেলে অত্র
 ‘কলঙ্কার’ শব্দের দুই এক কণা বলা আবশ্যিক দুটাস্ত্রী দুই পদ্যে দেওয়া হয়—উপমা ও কণক।
 উপমাও দুই পদ্য এবং চারিটা অংশ থাকে। পূর্ণ পক্ষে একটি ‘দৃষ্ট’ ও অন্য একটি ‘অনুভূত’
 অবস্থা থাকে, উভয় পক্ষেও তদ্বৎ। ‘দৃষ্ট’ ও ‘অনুভূত’ অংশকে ‘পদ’ এবং ‘অর্থ’ও বলা
 যায়। পূর্ণ একটি পদার্থ ; এখানে পূর্ণ পদার্থ ‘পদ’ বা ‘দৃষ্ট অবস্থা’ ইহার কতকগুলি ‘অনুভূত
 অবস্থা’ বা ‘অর্থ’ আছে যথা—হুম্মর, মুগ্ধ, কোমল, সরস, বর্ণ ইত্যাদি। এইরূপ একতরফ
 পদার্থ যথা চন্দ্র, মুগ্ধ ইত্যাদিরও ‘পদ’ ও ‘অর্থ’ বা ‘দৃষ্ট’ ও ‘অনুভূত’ অবস্থা আছে। পূর্ণ
 ইত্যাদি কথাটি বলিলেই একপদ অর্থ অভিজ্ঞ লোকের মনে উদয় হয়। কখন ঐ অর্থগুলির
 মধ্যে একটি লইয়া বিচার হয় যথা ‘পূর্ণ হুম্মর’। দুটাস্ত্রী দিতে গেলে এইরূপ বলে—পূর্ণ
 যেমন হুম্মর, মুগ্ধখানি যেমনই হুম্মর। ইহার পূর্বে পক্ষ পূর্ণ উত্তর পক্ষ ‘মুগ্ধ’ ; ‘হুম্মর’
 উত্তর পক্ষেও ‘অনুভূত অবস্থা’। উভয় পক্ষে ‘অনুভূত’ অংশ এক প্রাচীর দেওয়া চাই।
 ‘পূর্ণ যেমন গোল, মুগ্ধ তেমনিই প্রফুল্ল’, একপদ দুটাস্ত্রী দেওয়া যায় না। ‘কণক দুটাস্ত্রী’ বড়ই
 সংক্ষিপ্ত প্রকার ‘অনুভূত’ অংশ প্রাচীরে নিজে নিজে বাহির করিয়া লইয়া বুঝিতে হয় যথা
 —‘বদন চন্দ্র’। বদনকণ চন্দ্র বা চন্দ্র তুল্য বদন বলিলেও কণা অনুভূত অর্থ বাহির হয়
 না। ‘চন্দ্রের নাম হুম্মর বদন’ বা চন্দ্র যেমন হুম্মর বদন তেমনিই হুম্মর, এইরূপ অর্থ করিতে
 হয়। হুম্মর বা গবিয়া উজ্জল, দোস্তি-মালী ইত্যাদি অর্থ বাহির করিলেও চলে। কিন্তু চন্দ্র
 যেমন কলঙ্কিত মুখ তেমনিই কলঙ্কিত অংগ বা চন্দ্র যেমন প্রকাণ্ড বদনও তেমনি ইত্যাদি অর্থ
 বাহির করিলে ‘বদন’ তানি হয়। কতকগুলি দুটাস্ত্রী ‘আপেক্ষিক’, ‘ঘৌগিক’ বা ‘বিশোধী’
 আছে সে সব বলিতে যাওয়া এখানে উচিত নহে। তবে তাহার সকলেই কতকগুলি সরল
 দুটাস্ত্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রতাপ-দর্শনসম্বৃত-ভয় সর্বদা সমান তেজে থাকে কখনই লোপ পায় না। কিন্তু পাপ ভয় তদ্রূপ নহে; পাপ হইতে বিরত হইলে হয় তো এইরূপ সাহস মনে অস্মিতে পারে যে আমি যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর ভয় কি ?

আদিম অদৃষ্ট-লিপী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যিক। পরকালে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল গোরবের সন্মোচন আগুন পাঠবেন এবং আবুজেলেল হুর্ভাগোর গভীরতম কূপে নিক্ষিপ্ত হইবে; ইহা সৃষ্টিকর্তা অগ্রেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্বে কাহারও মধ্যে পুরস্কার যোগ্য গুণ বা শাস্তি যোগ্য দোষ কিছু মাত্র ছিল না। সৃষ্টির পরেও হজরৎকে তত্ত্ব-দর্শনের ও আদেশ পালনের সুযোগ বিনা কারণে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাও অবধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল যে হজরৎ সাধু কার্যের জন্য ইচ্ছা না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না এবং তাহার সম্মুখে জ্ঞানের সে গণ খুলিয়া দেওয়া হইবে তাহা বন্ধ করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে না এবং যে গদার্বকে হলাহল বিষতুল্য মারাত্মক বলিয়া তিনি বুদ্ধিতে পারিবেন তাহা হইতে পলায়ন না করিয়া তিষ্ঠিতে পারিবেন না। কিন্তু আবু জেহেলের প্রতি তত্ত্ব-দর্শনের পথ বন্ধ করা হইয়াছিল—তাহাকে ভাল মন্দ নির্ধারণ করিতে পথ দেওয়া হয় নাই; যদিও বা কিছু দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু প্রবৃত্তির প্রলোভনে মন্দ তইতে তন্তু সঙ্কুচিত করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। বাহা তটিক,

“ইক্ষু যেমন বরফ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মিছরি তেমনই জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেননা বরফ গলিয়া জল হয় আবার অধিক তেজে শুখাইয়া যায়। ইক্ষু নিলীড়ন করিলে মিষ্ট রস হয় তাহা হইতে শুড়, চিনি ও মিছরা হয়। মিছরি বরফ নিঃসৃত জল অপেক্ষা উত্তম। এ সমস্ত দৃষ্টান্তে পূর্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ স্পষ্ট উল্লেখ হইল; কিন্তু মূল গ্রন্থে “বিধ শত্রুর প্রতাপ-দর্শন সম্বৃত ভয়কে” প্রথম পক্ষ ধরিয়া উক্তকে “পাপ ভয়” অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে কিন্তু উত্তর পক্ষে কেবল “আরেকগণের জয়স্বিত ভয়কে” বিনা তুলনার শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কোন ভয়ের তুলনার শ্রেষ্ঠ, সেটা দেখান হয় নাই। গ্রন্থের পূর্বাংশের কথা হইতে দুই “ভয়ের” সন্ধান পাওয়া যায়। একটি “অস্তিম কালের ভয়” অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাক্কালে যোগজ্ঞ তাহাকে কি জানি হুর্ভাগোর পথে চালাইয়া দিবেন এই ভয়। আর একটি ভয় “পরকালে শাস্তির ভয়।” চক্ষুমান আরেকগণ দেখিতে পান বিনা কাবণে কার্য্য হয় না। মন্দ কার্য্য করিলে পরকালে শাস্তি পাইতে হয়। আর মন্দ না করিলে শাস্তি হয় না। আরেকগণ এই শেযোক্ত নিয়ম অর্থাৎ মন্দের জন্য শাস্তি হয় ইহা দেখিতে পান। কিন্তু সৃষ্টির আদিম কালে অদৃষ্টে কি লিপা গিয়াছে এবং তাহার ফলে মৃত্যু সময়ে কি ঘটিলে ইহা জানিতে পারেন না এই জন্য তাহার ভয় ত্রুস্ত থাকেন। এখন দেখ, দৃষ্টান্তটী নিয়মের স্পষ্ট তইলে অর্থ যোগ্য সত্য হইতে—“বিধ শত্রুর প্রতাপ-দর্শন-সম্বৃত ভয়, যেমন পাপ-ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ আরেকগণের অদৃষ্ট-লিপীর মর্মে না জানাতে অস্তিম সময়ের ভয় পরকালের ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

ছট পক্ষেই দেণা যায় উভয় ব্যক্তিকে সর্বদা সমান অক্ষয় ও সমান অধীন ছিলেন। সৃষ্টিকর্তা যাকাকৈ বৈরাগ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাকে তদ্রূপই করিয়া লইয়াছেন। আবু জেহেরের কোন দোষ বা ত্রুটি ছিল না। সৃষ্টিকর্তা স্বেচ্ছায় তাহার জন্য দুর্ভাগ্য অপধারণ পূরক তাহাকে দোষপের দিকে সজোবে চালাইয়া দিয়াছেন এবং হজবতেব প্রতি দীর্ঘ কক্ষণায় সৌভাগ্যের আদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ সৌভাগ্যের উচ্চ নিম্নে গণনা দিয়াছেন। যে মহাশক্তিমানী প্রভু, স্বেচ্ছায় তদ্রূপ অপধারণ করেন এবং সেই অবধারণ গম্যসারে কার্যগুলি মিল করিয়া লন, এবং যিনি কাহার ও পরওয়া করেন না, তাহাৎ অন্য ভয় করা অতীব কর্তব্য। (টী: ১৯৯) এই জন্য মহাপ্রভু প্রত্যাদেশ সহকারে মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عليه السلام কে বলিয়াছিলেন—“হে দাউদ! ভীষণ ব্যত্রে দেখিয়া যেমন ভয় কর আমার জন্য তদ্রূপ ভয় করিতে থাক।” সংহার করিতে ব্যত্রে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করে না। ব্যত্রেব নিকট অপরাধ না করিলেও, সে তোমাকে সংহার করিবে। অপরাধের শাস্তি দিতে, সে সংহার করে না বরং তাহার অদম্য প্রকৃতি ও ইচ্ছাই তাহাকে বিনাশ কবিত্তে পবিত্র দেয়। বিনাশ না করিয়া ছাড়িয়া দিলে, এ কথা বুঝিও না যে, দয়া করিয়া বা কোন সম্পর্কের জন্য সে তোমাকে ছাড়িয়া দিল, বরং তোমাকে অপদার্প তুচ্ছ ভাবিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাই বুঝা লও। বাহা ইউক, যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই স্বভাব অগণ্য আছে তাঁহার পক্ষে নির্ভয় ওয়াদা সম্ভবপর নহে।

টীকা—২০০। “আল্লাহর জন্য ভয়” বা “আল্লাহ দেখিয়া ভয় করা” কথাটির অর্থ কি? হিন্দু জন্তু বা কোন ক্ষতিকর বস্তু দেখলে এবং তাহাদের ক্ষতিকর স্বভাবের পার্শ্বের গাইলে লোকে ভয় করে, কিন্তু “আল্লাহ কক্ষণাময়” তিনি এমন দয়ালু যে কেহ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিজের ক্ষতি করিলে এবং গম্ভীর অনুতাপ হইয়া তদ্রূপ কায্য হইতে বিরত হইলে আল্লাহ দয়া করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন; এমন অবস্থায় আল্লাহকে দেখিয়া ভয় করার অর্থ কি? কথাটি বড় গুরুতর। ইহার উপরহ মানবের হৃৎকালের সুখ দুঃখ এবং পরকালের আনন্দ দুঃখ নির্ভর করিতেছে।

আল্লাহ কক্ষণাময় হওয়া দ্রব্য সত্য। তিনি বিশ্ব জগতের যতোক পদার্থকে স্বীয় কক্ষণার নিদর্শন স্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত কায্য তাঁহার বিশেষত্ব নিয়ম মত হইয়া থাকে। তিনি এতোক পদার্থে কতকগুলি গুণ ও গুণ যাঁহা তাহা অমান কায্য হইয়া করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ের সংযোগ বিযোগে বিশ্বজগতের সুন্দর কার্য ও ঘটনা নিবৃত্তি করিতেছেন অথচ তৎকালে তিনি আমাদের ন্যায় পৃথক পৃথক কায্যে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র বা মহাকার্য নিযুক্ত করেন না। কেবল একটা মহৎ, সরল অথচ অচিহ্নিত নিয়ম করিয়াছেন তাহাতেই সমস্ত হইতেছে ও ঘটতেছে। সেই নিয়মটি এই য. “যাহাতে যে গুণ ও উপযোগী দিয়াছেন তাহা নিতান্তই কাজ বরিবে—কখনই বৃথা হইবে না।” কথাটি বুঝিবার জন্য দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া

অন্তিম কালের ভয় ও তৎসম্বন্ধে মহাজন উক্তি—পাঠক ! জানিয়া বাথ—অন্তিম কালে মনের অবস্থা কোন্ দিকে থাকিবে—আজ্ঞার দিকে থাকিবে কি অন্য দিকে বাইবে, এট ভয়ে ধর্ম্মভীক লোকের মধ্যে অধিকাংশ খোক, অস্থির থাকেন; কেননা মানবের মন এক অগত্যা অপরিস্রুত ভাবে থাকে না; তাহার উপর মুহুর সময়, বড় কঠিন ব্যাকুলতার সময়; কেহই বলিতে পারে না যে ঠিক প্রাণ বায়ু বাতির হঠবার সময়ে, মন কোন্ অগত্যা থাকিবে। এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন—“কোন ব্যক্তিকে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত আজ্ঞার দ্বায়ে এক ভাবে মগ্ন দেখিগেও সে যদি ক্ষণকালের জন্য আমা হইতে প্রাচীরের অন্তরণে যায় তবে তখন আজ্ঞার দ্বায়ে আছে বলিয়া আমি সাক্ষী দিতে পারিব না, কেননা মনের অগত্যা পণকের মধ্যে বদলিয়া যাইতে পারে। আমি বলিতে পারিব না—কি কারণে—কি ভাবে তাহার মনের অগত্যা বদলিয়া গিয়াছে।” অন্য এক জন গাধু জ্ঞানী বলিয়াছেন যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ধ্যানাগার হঠতে বাহির হঠবার কালে, দ্বারদেশে, মুহূ ঘটিলে মন আজ্ঞার দিকে থাকে, কি তথা হইতে বাইরা বাস গৃহে প্রবেশ কালে মুহূ ঘটিলে মন আজ্ঞার দিকে থাকে ? তদন্তরে আমার বলিতে হইল—হয়—ধ্যানাগারের দ্বারে মুহূ ঘটিলে মন আজ্ঞার দিকে থাকিতে পারে, কিন্তু গৃহের দ্বার পয়ান্ত্র হঠতে মনের সে ভাব টিকে কি না সন্দেহ। মহাত্মা আ দরদা, শপথ পূর্বক বলিয়াছেন,—“মৃত্যুর সময়ে ঈমান হারাইয়া যাইতে পারে এই ভয় হইতে কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।” মহাত্মা মহৎ তনুতরী বলিয়াছেন—“অন্তিম কালে আজ্ঞার

যাইতে—অগ্নির মধ্যে দগ্ধ করিবার শক্তি এবং অনেকে ও তেজ বিকাদ করিবার দগ্ধ দেহ হইবার; অব্যবহৃত ভাণ্ডে জল সংযুক্ত হইলে নিস্কাপিত হইবার উপাযোগিতা আছে ! অগ্নি, আজ্ঞার করণের এক নিদর্শন। উহার সাহায্যে লোকে অন্ন রন্ধন করে অধিকারী আলো জ্বলি, ইঞ্জিন আদি কল চালিয়া, কল বাষ্প নির্বাহ করে কিন্তু সেই অগ্নির মধ্যে পাবন ধম্মগ্রহ বা নিপ্পন্ন শক্তি নিষ্কপ্ত হইলে তখন কাঠের নারী দগ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নি কাঠের শক্তি সম্মান বা মনো কাঠের শক্তির দমনশক্তি শোষণ করে না। ফল কথা, অগ্নি সকলই আজ্ঞার দত্ত ভগ্ন ও শক্তি একশক্তি কারণে—কখনও সে নিম্নম লজ্জন করিতেছে না। এই একরূপ গগনবিহারী চক্রে সুখ্যাতি জ্যোতিষ্ক এবং আকাশ মণ্ডলই মেঘের কথা জ্যোতিষ্ক দেখ। সকলেই আজ্ঞার দত্ত ভগ্ন ও শক্তি উৎসারিত হইয়া উঠল নিম্নম অনুসারে কাজে খাটাইতেছে—কেহই কণ্ডু কায়ে, বাস্তবায়ন ঘটায় না। বরক, তেজ সংযোগে গালিয়া জল হয় এবং জল তেজ অস্ত্রবে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এতদ তেজ জ্বলিলে বাষ্প সঞ্চারে উড়ি উঠে। বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় জল এবং জল শীতল হইলে পুনরায় বরক হয়। জল শীতল ও উষ্ণ হইবার কালে উভয় অবস্থাতে তাহার আরওন বৃদ্ধি হয়। এ সমস্তই আজ্ঞার দত্ত ভগ্ন ও উপযোগিতা। এই সমস্ত ভগ্নের কতকগুলি ভগ্ন, লোকে সবদা দেখিয়া

খান ভগ্ন হইতে পারে এবং অন্য চিন্তা মনে উদয় হইতে পারে এই ভয়ে ছিকীক্গণ সঙ্গদাই ভীত ।” মহাত্মা সুফিয়ান সুরী আগন্তু মৃত্যু সময়ে অধীর ভাবে রোদন করিতেছিলেন । শোকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—“আপনি কেন রোদন করিতেছেন ? আল্লাহ অমুগ্রহ, পাপ অপেক্ষা বৃহৎ ।” তিনি বলিয়াছিলেন - “যদি বৃষ্টিতে পারিতাম যে আমি একমাত্র আল্লাহ খান লইয়া মরিতে পাবি, তবে পূর্বত প্রমাণ পাপ থাকিলেও আমার কিছু মাত্র ভয় ছিল না ।” এক জন জ্ঞানী লোক মৃত্যুর অগ্রে কিছু ধন কোন বন্ধুর হস্তে সমর্পণ পূর্বক এই চরম অতিপ্রায় করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—“মৃত্যু সময়ে যদি আমি ঈমানের সচিত ঘাইতে পারি, তবে অমুক অমুক চিহ্ন দেখিতে পাইবে । তদ্রূপ চিহ্ন দেখিলে আমার এই তাক্ত ধন দ্বারা বাণাম ও মিছরী ক্রয় করতঃ বাদাম শাঁস ও মিছরী শহরের বালক বৃন্দকে ভোজনার্থ বিতরণ করিবে এবং বলিবে ইহা অমুক ব্যক্তির অস্ত্রেষ্টি উৎসব ; যেহেতু সে ঈমানের সচিত মনিত্তে পারিয়াছে । আর যদি মৃত্যু সময়ে সে চিহ্ন দেখিতে না পায়, তবে লোকদিগকে বলিয়া দিও, কেহ যেন আমার জ্ঞানাজ্ঞানমাজ না পড়ে । মৃত্যুর পরেও যেন আমার দাখুতা প্রদর্শন দ্বারা অপরকে প্রতারণা করা না হয় এবং আমি কপটী না হই । মহাত্মা তসত্তরী বলিয়াছেন “শিষ্য মুরীদগণের পক্ষে পাণে পতিত হইবার ভয় থাকে, কিন্তু চক্ষুমান্ মোরুশেদগণের পক্ষে কাফের হইবার ভয় বর্তমান ।” মহাত্মা আবু উম্মাজীদ নোস্তামী বলিয়াছেন—“আমি মসজিদে ঘাইতে গাঁড়া-টবার কালে আমার স্বন্ধে পৈতা খুলান দেখিতে পাই ; অর্থাৎ ভয়, হয় কি

শুনিয়া জানিয়া লইয়াছে এবং তাহার দ্বারা কত কার্য উদ্ধার করিয়া লইতেছে । বাস্পের ঈর্জগমন শক্তি জানিতে পারিয়া বুদ্ধি প্রভাবে ইল্লিন কল প্রস্তুত করিয়া হেল ষ্টীমার চালাইতেছে । বরফের আরতন বুদ্ধিও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে শীত প্রধান দেশে ভূমি কর্ণের নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে এবং পাণ্ডু পর্বত বিনোদ করিতেছে । তেজ পাইলে খাতু গলে এবং তাহাকে পিটিলে পাট ও টানিলে তার হয় ; এই সত্য আবিষ্কার ক্রমে লোকে খাতু হইতে কত ব্যবহারোপযোগী জব্য প্রস্তুত করিতেছে । একাধিক পদার্থের সংযোগে কত আকর্ষণ রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে । তৎসমুদয়ের গুণ ও উপযোগিতাও অটল । সে গুলিও কল্পনাময়ের প্রবৃত্তি অটল নিবন্ধ রক্ষা করিতেছে । পানী ও লব্ধকের সাধারণ মিশ্রণে কৃষ্ণ বর্ণ কজ্জলী, অগ্ন্যুত্তাপে লোহিত বর্ণ তিজুল হয়, লৌহ ও গন্ধকে হীরাবস এবং তাম্র ও গন্ধকে ভূতিয়া হয়, তাহাদের গুণ ও উপযোগিতা স্থষ্টিকর্তাই তৎসমুদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের গুণও পৃথক পৃথক করিয়াছেন । বাতা হটক, আল্লাহ বিধিবদ্ধ নিয়ম মত পদার্থগুলি ব্যবহার করিলে সুফল এবং নিয়মের বিপরীত ব্যবহারে কুফল উৎপন্ন হয় । খাদ্য ও ঔষধায় পদার্থ মধ্যে, বেহ গঠন ও পোষণের উপযোগিতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনায় বহু জঘাট করিবার ও সঞ্চারণ বদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে,

কি জানি মহাজেদে ষাটবার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করি ; এতাহ পাঁচবার আমার মনের অবস্থা এইরূপ হয়।” মহাত্মা হজরৎ ঈসা নবী ﷺ স্বীয় ধর্ম বন্ধু দিগকে বলিয়াছিলেন—“তোমরা পাণ হইতে ভয় করিয়া থাক কিন্তু পরগণ্ডার দল আমরা কোফর (নাস্তিকতা) হইতে ভয় করি।” এক পরগণ্ডার ছাচেব বহু বৎসর ধরিয়া অন্ন বস্ত্রের দারুণ কষ্টে আবদ্ধ ছিলেন। ক্রমে জঞ্জরিত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। প্রত্যাশে আসিয়াছিল—‘দেখ, তোমার হৃদয় আমি নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিতেছি, তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট নও। তুমি পুনরায় সংসার চাহিতেছ?’ পরগণ্ডার মহোদয় লজ্জিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—‘হে দয়াময়! আমি নিতান্ত লজ্জিত ও অসুতপ্ত হইলাম।’ ইহা বলিয়া স্বীয় মুখে ও মস্তকে ধূলী মাখিলেন এবং আল্লার বিধান সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিলেন। অন্তিম কালে মৃত্যু সময়ে যাহাদের মন আল্লার দিকে না থাকিয়া অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহাদের মধ্যে তৎপূর্ণেই কতকগুলি চিহ্ন প্রকাশ পায়। সেই চিহ্নগুলির মধ্যে একটি হইতেছে **نفاق** কপটতা। মহাত্মা ছাহাবাগণ স্বভাবের কপটতার জন্য বড় ভয় করিতেন। মহাত্মা হাছন বছরী বলিয়াছেন—“আমার মনে কপটতা নাহি, ইহা যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই অকপট স্বভাবের বিনিময়ে সমস্ত বিশ্বজগতের পন সম্পত্তি আমি অকাতরে বিক্রয় করিতে পারিতাম।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“অস্তর বাহিরে ও মনে মূখে পার্থক্য হওয়া কপটতার অন্তর্গত।”

অন্তিম কালে সচরাচর ঈমান নষ্ট হইবার কারণ—দ্বিধা।

خِلَاف (পাতেমা) পরিণাম-ভয় বুঝাইতে আরও দুই এক কথা বলা আবশ্যিক। আল্লার সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস (ঈমান) উপার্জন করক: হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া রাখিতে হয়; তাহা মৃত্যুর গুণ্ডগোলে লোপ পাতিতে পারে, এত ভয়ে জ্ঞানী লোকেরা সর্গদা ত্রস্ত থাকেন। যে সকল

মৃতরাঃ রক্তের সঙ্গে বিষ যোগ করিলে প্রাণত্যাগ ঘটে। এ সমস্তই ঘটনা দৃষ্টি যোগ্য জড় পদার্থের মধ্যে ঘটে বলিয়া সকল লোক পরীক্ষা পথাবেক্ষণে জানিতে পারে।

মানব দেহ জড় পদার্থ এবং উহার মধ্যে অসংখ্য পার্থিব সামগ্রী থাকিলেও উহার সঙ্গে অজড় আত্মা অবস্থিত আছে বলিয়া জড়ে ও অজড়ে মিলিত হইয়া রক্ষা হইবে এবং তৎকাল্য উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—একের গুণ বা ক্রিয়া যেমন নিজের মধ্যে প্রকাশ পায় তদ্রূপ অপর মধ্যও প্রকাশ পাইতেছে। এত জ্ঞান দেহ পীড়িত হইলে সন নিস্তেজ হয়। কল কথা, মানবদেহে কোন জড় বা অজড় শক্তি কোন ক্রমেই বার্থ হইতেছে না। বিষ ভক্ষণে শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদ উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ

কারণে উহা লোপ পায়, তাহা বড় দুর্লভ্য—তৎসমুদয়ের কারণ পূর্বে
 কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। ঐ সকল দুর্লভ্য কারণগুলির মধ্যে যে
 দুইটা প্রধান কারণে সচরাচর ঈমান নষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রথমটা এই
 প্রকার বখা—বিশুদ্ধ বিশ্বাস জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কেহ পরগণ্ডারগণের
 অননুমোদিত কোন নব (বেদোৎ) কার্য্য বা অসঙ্গত বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ
 জীবন বাপন করিতে থাকে, অথচ তদ্রূপ কার্য্য ও বিশ্বাসকে কখনও অন্যায়
 বলিয়া মনে না করে, তবে মৃত্যু উপস্থিত হইলে তখনো তাহার সম্মুখে মহাপ্রভু
 সেই অসঙ্গত কার্য্য বা বিশ্বাসের অন্তর্গত ক্রটি প্রকাশ করিয়া দেখাইতে
 পারেন। সেই ক্রটি দর্শনে, সে ব্যক্তি প্রকৃত বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রতিও সন্দেহ
 হইতে পারে। তদ্রূপ নিপত্তি ঘটিলে বিশুদ্ধ বিশ্বাস-জ্ঞানের বৈধিও বিচলিত হয়
 এবং সেই সন্দেহ অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে বিশুদ্ধ-বিশ্বাস লোপ পায়। পরগণ্ডার-
 গণের অননুমোদিত নব (বেদোৎ) কার্য্য বাহারা করে, এই কারণে তাহাদের
 মৃত্যুকালে ঈমান নষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা ঘটে তদ্রূপ অসঙ্গত-কার্য্য-
 কারী নব-বিশ্বাস-অবলম্বী লোকের সহিত বাহারা ধর্ম্মের কথা লইয়া তর্ক
 বিতর্ক করে, তাহার। স্বয়ং পরহেজগার বা সাধু হইলেও মৃত্যু সময়ে ঐ
 কারণে তাহাদেরও ঈমান নষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যে সকল সরল লোক
 বুদ্ধি ও তর্কের ক্ষেত্রে গড়িয়া হইরান হইতে চায় না; কেবল কোরআন
 ও হাদীছের পনিজ সরল উপদেশ মত কার্য্য করিয়া চলে, তাহার। মৃত্যুর
 গুণ্ডোগেলে ঈমান না হারাষ্টরা পরকালে অক্ষত ঈমান লইয়া পার হইতে
 পারিবে। এট কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ বলিয়াছেন—

عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ وَ أَكْثَرِ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ الْبُلَّةِ

“বুদ্ধি যমগীর ধর্ম্ম অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য। বেহেশতের অধিকাংশ
 লোক, সাদা সাদা ‘আলা’ ভোলা লোক শ্রেণী (ভটতে গৃহীত হইবে)।”

দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আত্মার গ্রন্থে লুপা নিবৃত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক
 বল ও ক্ষুধা আসে তাহার কলে মনেও প্রসন্নতা আনিয়া দেয়। অজড়-শক্তি হোথ, অজড় মনে
 উপর হইলে চক্ষু ও বদন মণ্ডল যে আরক্তিম বর্ণ ধারণ করে তাহা সকলেই জানে; কিন্তু
 উহা আত্মার মধ্যে যেটি প্রকার পরিবর্তন ও কঠি আনয়ন করে তাহা আত্মা দেখিতে
 পাই না; পরগণ্ডারগণ তাহা অস্পষ্ট মত দেখিতে পাইয়া দাববজাভিকে অন্যায় জ্ঞেয় করিতে

বাহা হউক, এই কারণে পূৰ্ণ কালের জ্ঞানী লোকেরা তৰ্ক বিতৰ্ক দ্বারা কৰ্ত্তব্য নির্ণয়ে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে—যে সকল লোক তৰ্ক বিতৰ্ক দ্বারা কৰ্ত্তব্য নির্ণয়ে যায়, তাহারা যতই বিচক্ষণ হউক না কেন, পরগণধরগণের অমুমোদিত নহে এমন কোন না কোন নূতন (বেদোৎ) কার্য্যকে তাহারা কৰ্ত্তব্য মনে করিতে পারে। মৃত্যু কালে ঈমান (বিশ্বাস জ্ঞান) হারাইবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে—অপরিপক্ক দুৰ্বল জ্ঞান এবং তাহার উপর সংসার আসক্তি প্রবল ও খোদা-প্রীতি দুৰ্বল হওয়া; এরূপ অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হইলে বুদ্ধিতে পারা যায় সাংসারিক ভালবাসার সমস্ত বস্তু ক্রমে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং সংসার হইতে জোর জবরদস্তীর সতি এমন স্থানে লওয়া হইতেছে, যেখানে বাইতে তাহাদের মন চায় না; তখন মনমধ্যে এক প্রকার অসন্তুষ্টি আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং আল্লাহর প্রতি যে দুৰ্বল ভালবাসা টুকু ছিল তাহা লুকাইয়া যায়। মনে কর, কোন ব্যক্তি যীশু সন্তানকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তৎকালে আরও কতকগুলি চতুর্হিত বস্তুকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে। এমন অবস্থায় সেই সন্তান যদি তাহার হস্ত হইতে প্রিয়তম বস্তুগুলি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে; পূৰ্বে সন্তানের প্রতি যে একটুকু ভালবাসা ছিল, তাহা লোপ পাইবে।

এই কারণে, ধর্ম্ম বুদ্ধে হত শহীদ লোকের ভাগ্যে অতীব উন্নত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা সংসার ও সংসারস্থ সমুদ্র
 শ্রিয়-পদার্থ মন হইতে দূর করতঃ একমাত্র আল্লাহ
 প্রতি ভালবাসার পূর্ণ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া যুদ্ধে
 লিপ্ত হন এবং মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ঠিক সেই উচ্ছ্বাসের
 মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা লটকা পরকালে পাঁচ চটয়া বাটেতে

শহীদের মুক্তির
 কারণ

নিষেধ করিয়াছেন। লোভও অজড় পদার্থ বটে কিন্তু চল্লিষ-গ্রাহ্য জড় পদার্থের সঙ্গে দর্শনাদি ইঞ্জিরের সংযোগে, অজড় হৃদয় মণো উহা উৎপন্ন হয়; পরে উহার সঙ্গে যে ইঞ্জিরের সম্বন্ধ আছে তাহাকে উহা ভোগের জন্য উত্তেজিত করে। যথা—মনোহর মিঠাই দর্শনে ভোজন-লোভ উৎপন্ন হয়। সেই লোভ উদর চিহ্ন প্রভৃতি এক দল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভোজনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলে এবং হস্ত শব্দাদিকে উহা সংগ্রহ পূর্বক মুখে আনিয়া দিতে আদেশ করে। লোভের আদেশে অপরিস্রব মিঠাই ভক্ষণ করিলে অঙ্গ অগ্নিমান্য হুবি প্রভৃতি শারীরিক রোগ যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই আত্মারও ক্ষাণ্ড করিয়া থাকে। শারীরিক ক্রটি সকলেই দেখিতে পায় কিন্তু আত্মার ক্রটি পরগণধর লোক তির অপরে দেখিতে পায় না। অপর পক্ষে, লোভের আদেশ অগ্রাহ্য পূর্বক কেবল স্বাভাৱ্য নিবারণের জন্য অঙ্গ পরিস্রব মিঠাই ভক্ষণে বেবন শারীরিক পীড়া হয় না তদ্রূপ আত্মারও কোন ক্রটি

পারেন সুভাগ্য সৌভাগ্যের উন্নত আসন প্রাপ্ত হন। মানব মন কিন্তু সর্বদা প্রেমের সেই পূর্ণ উচ্চাসের উপর এক ভাবে স্থির থাকিতে পারে না—সে ভাব শীঘ্রই পরিবর্তিত হয়।

আল্লার প্রতি প্রবল প্রেমের পরিণাম। যাহা হউক, যাহার হৃদয়ে আল্লার প্রতি প্রেম, অন্যান্য পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা বলবান, তঁহা অতীব সম্ভব যে তঁহাকে আল্লা সংসারের দিকে ছাড়িয়া না দিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। এই রূপ লোকের ভাগ্যে, মৃত্যু কালে আল্লার শ্যাম ও চিন্তা নিরাপদে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। তঁহার মৃত্যুকে স্বীয় প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার উণায় মনে করিয়া পুলকিত হন, কিন্তু মৃত্যুকে কখনই অপ্রিয় বা কষ্টদায়ক মনে করেন না। আল্লার প্রেম তঁহাদের হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং সংসারের আসক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে শেষে লুপ্ত হইয়া যায়। তঁহাকে পরিণাম-মঙ্গলের শুভ চিহ্ন বলা যায়।

পরিণামভয় হইতে মুক্তি লাভের জন্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি পরিণাম-ভয় হইতে নিরাপদ হইতে ইচ্ছা করে, তঁহাকে পরগণ্ডরগণের অপ্রিয় সর্ববিধ নব (বেদাৎ) কার্যের ত্রিসীমা হইতে দূরে থাকা কর্তব্য এবং কোরআন ও হদীছের কথা সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যস্থ যে কথার অর্থ ও পরিচয় সুন্দর মত বুঝিতে পারা যায়, তাহা প্রাণপণে শব্দ করিয়া ধরিতে হয় এবং যেগুলি বুঝিতে পারা না যায়, তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, কোরআন ও হদীছের কথা সমস্তই অসত্য সত্য বলিয়া জানিবে এবং সর্বদা এইরূপ চেষ্টা করিবে যেন আল্লার প্রেম হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া প্রবল হইয়া উঠে ও সংসার-প্রেম ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায়। সংসারাসক্তি দুর্বল করিতে হইলে ধর্মনীতি (শরীঅৎ) প্রদর্শিত বিধানগুলি যথাযথ পালন করিতে হয় কদাচ ধর্মনীতির সীমা লঙ্ঘন করিতে হয় না। ধর্ম নীতির বিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস

করে না। এইরূপ—দুর্বলের প্রতি অত্যাচার, নরহত্যা, চুরি, বাস্তিচার, মিথ্যা কথন, অজিকার ভঙ্গ, পরনিন্দা প্রভৃতি কার্য করিলে দেহে কোন কোন অবয়ব বিশেষের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ভয়ানক ক্ষতি হইয়া থাকে। সে সমস্ত ক্ষতি আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক স্পষ্ট দেখিতে বা বুঝিতে পারে না—কেবল পরগণ্ডরগণই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। আকাশ পাঠালহু জড় ও অজড় পদার্থগুলি মধ্যে কোন পদার্থে সৃষ্টিকর্তা কি গুণ ও উপযোগিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন, সমস্তই তিনি পরগণ্ডর দিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই সমস্ত পদার্থ মানবের সতি কিসমত্বে রূপে এবং মানবাত্মাতে কিরূপে রহিত ও ক্ষতি যোগ করিয়া দেয় তৎসমুদয় পরগণ্ডরগণ, সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে সম্যক রূপে শিক্ষা পাইয়া ও জানিয়া মানবের কর্তব্য-পথ নির্ধারণ ও প্রদর্শন করিয়াছেন। সে

করিলে সাংসারিক অভাব ক্রমশঃ সংক্ৰান্ত হইয়া আসে ; সুতরাং সংসারের প্রতি মনের টান ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে, আল্লাহর প্রতি প্রেম বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তনে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা জন্মে, সাধু লোকের সহবাস ভাল লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক লোকের সংসর্গ তিক্ত বোধ হইতে আরম্ভ হয়। সংসারের প্রতি ভালবাসা মনে প্রবল থাকিলে মৃত্যুকালে বিশ্বাস-জ্ঞান (ঈমান) নষ্ট হইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“যদি পিতা, পুত্র ধন সম্পত্তি এবং বাহা কিছু তোমার নিকট আছে, তৎসমুদয়কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভালবাস তবে জানিয়া রাখ আল্লাহর ‘আদেশ’ আসিতেছে, তাহার আদেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।” (১০ পারা। সূরা—তওবা। ৩ রোকু)।

فَرِّ بِبَصْرَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ

“আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।” (উপরে ঠহার বিদ্যুত অর্থ দেওয়া গেল)।

ধর্মজীবনপথে ‘উদ্ভিত ভাব বা গুণাবলীর ক্রমবিকাশের ধারা। পাঠক! জানিয়া রাখ—ধর্ম জীবনের পথে যে সকল উচ্চ উচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে হয়, তৎসমুদয়ের প্রথমটী **يَقِين** (ইয়াকীন) ক্রম বিশ্বাস ও **مَعْرِفَت** (মারেকফৎ) বিস্তৃত ও পূর্ণ জ্ঞান। বিস্তৃত জ্ঞান হইতে ভয় উৎপন্ন হয় এবং সেই ভয় হইতে **زُهْد** (জোহদ) পাপ বিরতি **صَبْر** দৈর্ঘ্য ও **تَوْبَة** সুপথে প্রত্যাবর্তন লাভ হয়। আবার ‘পাপ বিরতি’ ও ‘সুপথে প্রত্যাবর্তন’ হইতে **خُلَاص** শুদ্ধ-সকল জন্মে এবং আল্লাহর ধ্যানে সর্বদা নিগম থাকিবার সুযোগ ঘটে। ইহা হইতে ‘প্রেম’ জন্মে। এই প্রেমই মানব মনের সর্বোন্নত ও সর্ব শ্রেষ্ঠ ‘অবস্থা’। এই “অবস্থার মধ্যেই **رِضَا** (রেজা) সন্তুষ্টি **تَسْلِيم** (তছলীম) বশাভা এবং **شَوْق** (শওক) অমুরাগ—এই ত্রিবিধ ‘অবস্থা’ আছে; এই তিনটি

পথ ‘কেলের ন্যায় হস্ত ও হৃদযাের ন্যায় ত’ক’ একটুকু দক্ষিণে বা বামে সরিলে কিম্বা কিছু এদিকে ওদিকে নড়িলে ‘অকত’ব্যের’ মধ্যে পড়িতে হয় এবং দেহের ও আত্মার ক্ষতি উৎপন্ন হয়।

এই দার্শনিক কথাটি বুঝাইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দেহ—অন্ন-বাস্তন রন্ধনে অগ্নির উত্তাপ আবশ্যিক; কিন্তু নিত্যন্ত বৃহ তাপে তাহা হৃদিত হয় না আবার এতদ তাপে পুড়িয়া যায়। মধ্যম ধরণের তাপই হিত কর। তবেই দেহ, অগ্নি জ্বালাইবার

উক্ত 'প্রেমের'ট অতর্কিত। ক্রম বিশ্বাস ও পূর্ণ জ্ঞানের পরেই 'ভয়'কে মোভাগ্যের স্পর্শমাণ বলা যায়। যে সকল ভাব বা গুণ, ভয়ের পশ্চাতে অস্তরে আবির্ভূত হয়, তৎসমুদয় ভয়-শূন্য মনে প্রকাশ পায় না।

ভয় মনে জাগাইবার ত্রিবিধ উপায়—“ভয়” তিন উপায়ে লাভ করা যায়। ১। পূর্ণ পরিচয় জ্ঞান। ২। ধর্ম তীক্ষ্ণ লোকের সংসর্গ। ৩। তদ্রূপ লোকের জীবন চরিত পাঠ।

প্রথম উপায়—মানব যখন নিজের ও সৃষ্টি কর্তার পূর্ণ পরিচয় পায়, তখন ভয় আপনা আপনি ত্যাগ মনে জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং উহাকে ব্যাঘ্র বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছে, তাকে ব্যাঘ্র-ভয় শিক্ষা দিবার আর কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। বরং আপনা আপনি ত্যাগ মনে সর্ব শরীর ব্যাঘ্র ভয়ে জঙ্কিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি বিশ্বপতিকে পূর্ণ প্রত্যাপ শালী, অপ্রতিহত ক্ষমতাবান ও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে নিজের অসহায়তা দুর্বলতা সুলভ মত জানিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যাঘ্রাক্রান্ত লোকের ন্যায় ধরধরি কম্পিত ও ত্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। আল্লাকে সম্পূর্ণ চেনা ও নিজের অসহায়তা জানা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি আল্লার বিবিধ নিয়মের ধরণ মাত্র জানিতে পারিয়াছে, অথবা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বাহা বাচা ঘটবে, তাহার আদেশ তিনি অগ্রেই দিয়া রাখিয়াছেন, এই কথা যে বিশ্বাস করিয়াছে অথবা কতকগুলি লোকের অদৃষ্টে বিনা কারণে মোভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইতর বিশেষ কিছুতেই হইবে না; সুধু এই কথাটী যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি ভয়-ত্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহাপুরুষ **জরং রশুদ** বলিয়াছেন—“এক দিন মহাত্মা **হজরৎ মুহা নবী** মহাত্মা **হজরৎ আদম নবী** এর সহিত তর্ক কালে বলিয়াছিলেন—‘মহাপদ আপনাকে বেচেন্তে স্থান দিয়াছিলেন;

একটা মশা আছে। ক্ষুধাও অগ্নি সদৃশ; ক্ষুধার ভেজের উপর পারামিত অন্ন স্থাপিত হইলে পরিপাক চক্রা রক্তরূপে দেহের পোষণ ও বর্জন করে, কিন্তু একেবারেই অন্ন না দিলে দেহের রস রক্তাদি ষাট পুড়িয়া যায় তাহাতে শবের শব্দ ও আত্মা নিরানন্দ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অভাবিক অন্ন চাপাইয়া দিলে ক্ষুধা কম অগ্নি নির্দীপিত হইয়া যায় এবং পেটরাজ্যে নানা বিষণ্ণতা ঘটে; তৎসঙ্গে আত্মারও প্রচুর ক্ষতি হয়। সুতরাং আহার গ্রহণের একটা মধ্যপথ আছে; তাহাই হিতকর। একেবারে আহার পরিত্যাগ ও অতিরিক্ত ভোজন উভয়ই ক্ষতিকর। মধ্যপথের মতই নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু পরমধরম ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আমাদের জন্য তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার আশ্রয়ে

এবং এমন এমন সুবিধাও দিয়াছিলেন ; তবে কেন আপনি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডা করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে আমাদিগকেও বিপদে জড়িত করিয়াছেন ?' ইহা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে মুছা ! ক্ষতীর প্রারম্ভে আমার অদৃষ্টে তদ্রূপ বিধান লিপিত হইয়াছিল কি না ?’ হজরৎ মুছা ৯৫ বলিলেন—‘অশাই হইয়াছিল ।’ হজরৎ আদম ৯৬ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচ্চা বল তো, আল্লার সেট আদেশ লঙ্ঘন করিবার আমার ক্ষমতা ছিল কি না ?’ হজরৎ মুছা ৯৬ বলিলেন—‘না, সে ক্ষমতা আপনীর ছিল না ।’ **وَجَعَلْنَا آدَمَ وَنُوحًا وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ أَنْبِيَاءَ** যাহা হউক হজরৎ আদম ৯৬ তর্কে হজরৎ মুছা ৯৬ কে পরাস্ত করিয়াছিলেন ।”

যে পরিচয়-জ্ঞান হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহার বহু দ্বার আছে । যে ব্যক্তি সেই দ্বারের দ্বারা অধিক খুলিতে পারিয়াছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ **مَارِفٌ** চক্ষুস্বান হইতে পারেন সুতরাং তিনি তত অধিক ভয় পাইয়া থাকেন । তদীহ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল **ﷺ** ও হজরৎ জেবরায়েল উভয়ে, ভরে যোদন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল যে—‘বেগ, আমি তোমাদিগকে অন্তর দিয়াছি তবে কেন যোদন করিতেছ ?’ তাহার উত্তরে নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে মহাপ্রভো ! তোমার চাকর গুপ্ত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা ভয়ানক হইয়াছি ।’ উত্তরে আসিল—‘আচ্চা, তদ্রূপেই থাক ।’” তাহাদের সেই ভয় পূর্ণ পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । নির্ভর তওরা উচিত নহে একথা তাহার স্মরণ মত বুঝিয়াছিলেন । নির্ভয়ে রহিবার জন্য তাহাদের প্রতি যে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল তাহাকে তাহার কোন পরীক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন অথবা তন্মধ্যে কোন গুঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ কালে প্রথমে মুছলমান দল জরুল হইয়াছিল ; মহাপুরুষ হজরৎ রসূল **ﷺ** ভীতি-বিহবল চিত্তে আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে মহাপ্রভো ! মুছলমান লোক যদি ‘অদ্য বিনষ্ট হয় : তবে তুপুর্থে তোমার নাম লটতে আর কেহ

সতর্কতার জন্য অস্ত্রাচারে পরিভূত হইতে উপদেশ দিয়াছেন । ক্ষতীর ভয়ে, সতর্কতা অবলম্বনে অস্ত্রাচার গ্রহণ করা হিতকর । পারের নৌকা কত ভায় বহন করিতে পারে তাহারও একটা সীমা আছে । যদি পক্ষাশ জন লোকেও বোঝাই হইলেনা ডুবে তবে হয়তো একবার জন লোক চড়িলে ডুবিতে পারে । সে স্থলে পক্ষাশ জন বা তদপেক্ষা অল্প লোক হইলে সে নৌকা সম্বন্ধে চলিতে পারে ।

থাকিবে না।' সেই সময়ে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্বীক বলিয়াছিলেন—‘হে রমণী! আল্লাকে কি আপনি জেদ করিয়া বাধ্য করিতে চান? তিনি তো বিশ্ব দানের অঙ্গীকার পূর্ণেই করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।’ সে সময়ে মহাত্মা ছিদ্বীকের অন্তর দ্রব বিশ্বাসের ‘অবস্থায়’ আরোহণ করিয়াছিল—মহাপ্রভু নিশ্চয়ই স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ ভাবে পালন করিবেন বলিয়া তাঁহার মনে অটল বিশ্বাস প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল আর সেই সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর মানসিক অবস্থা এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তিনি ‘আল্লাকে খায়রোল মাকেরীন’ (মহা কৌশলী) বলিয়া সম্পূর্ণ বৃত্তিতে পারিয়া ভয়ে অস্তির হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐকম মানসিক ভাব চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বিশ্ব জগতের মধ্যে আল্লার কার্য প্রণালীর গূঢ় রহস্য এবং নিরীকৃত বাণীর কেহই অবগত নহে।

দ্বিতীয় উপায়—ধর্মভীরু লোকের সংসর্গে বাস করিলে, ধর্ম-ভয় মান জাগিয়া উঠে। যে সকল লোক ধর্ম-ভয় উৎপাদক জ্ঞান উপার্জনে অক্ষম, তাহাদিগকে নোচ মুগ্ধ অজ্ঞান লোকের সংসর্গ ত্যাগ করতঃ ধর্ম-ভীরু লোকের সহবাস অবলম্বন করা আবশ্যিক। তাহাতে ধর্ম-ভীরু লোকের দেখাদেখী অনুকরণ করিলে মনে ভয় উৎপন্ন হইতে পারে। এই উপায়টী যদিও “দেখাদেখী কার্যের” অন্তর্গত তথাপি ঈশ্বরও উপযোগিতা আছে। দেখ, শিশুগণ পিতা মাতাকে সর্বদাই সর্প দর্শনে ভয় করিতে ও পলায়ন করিতে দেখে। তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মনেও সর্প ভয় জন্মে এবং সর্পের নাম শুনিলে পলায়ন করিতে শিখে, কিন্তু তাহারা সর্পের অনিষ্টকারীতা স্বয়ং জানে না। বাহারা অনিষ্টকারীতা শক্তির পরিচয় পাইয়া ভয় করিতে শিখিয়াছে তাহাদের ভয় অপেক্ষা শিশুদের “দেখাদেখী ভয়” নিতান্ত হ্রাস। কেননা তাহারা বহু বার পিতা মাতাকে সর্প চোখে পলায়ন করিতে দেখিয়া যে ভয় শিক্ষা করিয়াছে, কোন সাপুড়িয়াকে কয়েকবার সর্প ধরিতে ও সর্পের গাড়ে হস্ত রাখিতে দেখিলে সে ভয় লোপ পাঠিয়া যায়। পূর্বে যেমন পিতা মাতার দেখাদেখী সর্প-ভয় জন্মিয়াছিল, এখন তেমনই সাপুড়িয়ার দেখাদেখী সে

এ সমস্ত আল্লার বিবিধ অটল নিয়ম। মানবকে করণীয় দয়া করিয়া বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতঃ সেট অটল নিয়মের হিতকর অংশ গ্রহণ ও কৃতিকর অংশ সময়ে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আল্লার নিয়মের কৃতিকর অংশ পরিহারের জন্য ভয় ক্রমকেই আল্লার জন্য ভয় করা কং এবং ভয় হইতেই পরহেজগারী জন্মে।

ভয়-লোপ পায় এবং সর্পের গায়ে হাত দিতে অবোধ-শিশুর সাহস বর্ধিত হইতে পারে। যে সকল বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোক সর্পের কতিকারিতা শুকর মত স্বচক্ষে দর্শন পূর্বক ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা সাপুড়িয়ার দেখাদেখী কখনই নির্ভয় হইতে পারে না। বাহা হটক, মোহ-মুগ্ধ অজ্ঞান ও চিন্তাহীন লোকের সংসর্গ পরিভাগ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য। বিশেষতঃ যে সকল মোহ-মুগ্ধ অজ্ঞান লোক, জ্ঞানী আলোম লোকের পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাদের সংসর্গ হইতে সতর্ক পলায়ন করা বুদ্ধিমান মাত্রেয়ই পক্ষে প্রেরঃ।

তৃতীয় উপায়—ধর্ম-ভীরু লোকের জীবনচরিত পাঠ করিলে ধর্ম-ভর মনে আগিরা উঠে। এই যুগে প্রকৃত ধর্ম-ভীরু লোক নিতান্ত বিরল হইয়াছে। তদ্রূপ লোক না পাইলে তাহাদের সংসর্গ কি প্রকারে লাভ করা যায়? সুতরাং তাহাদের সংসর্গের পরিবর্তে তাহাদের উপাখ্যান শ্রবণ করা এবং জীবনচরিত পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমরা, কতকগুলি কেরেশ্ভা, পরগম্বর ও জ্ঞানী লোকের মনে কি প্রকার ভয় ছিল, তাহা এ স্থলে বর্ণনা করিতেছি। বাহাদের মস্তিষ্কে কি কিং মাত্র বুদ্ধি আছে তাহারাও সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই সমস্ত মহাত্মা জগতের মধ্যে স্রেষ্ঠ জ্ঞানী, চক্ষুমান ও পাণ-বিরত ছিলেন। তাহারাই যখন তদ্রূপ ভয়-ভক্ত ছিলেন তখন অপর সাধারণ লোককে কত অধিক ভয়ের সহিত চলা আবশ্যক বুঝিরা লও।

কেরেশ্ভাগণের ভয়ের উপাখ্যান—চন্দীহ শরীফে বর্ণিত আছে—“আজাজীল কেরেশ্ভা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইবার পর হজরৎ মেকরারেল ও হজরৎ মেকারেল কেরেশ্ভাদ্বয় সর্বদাই ভয়ে রোদন করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘তোমরা কেন রোদন করিতেছ?’ তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হে প্রভো! তোমার ক্রোধ দেখিয়া ও তোমার গূঢ় অভিপ্রায়ের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইরা আমরা ভয়শূন্য ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।’ তখন আদেশ হইয়াছিল—‘এই ভাব রক্ষা করাই আবশ্যক—নির্ভয় হওরা কখনই উচিত নহে।’ মহাত্মা মোহাম্মদ এখানে মোন্কাদের বলিয়াছিলেন—‘সৃষ্টিকর্তা দোজখ প্রস্তুত করিলে কেরেশ্ভাগণ ভয়ে রোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরে মহাব্য সৃষ্টি হইলে কেরেশ্ভাগণ শান্ত হয়; তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল দোজখ তাহাদের জন্য

নহে—সকলোই জানে।” মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদ বলিয়াছেন—
“যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে ঐশ্বর্যের নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তদনুসারে
ঐশ্বর্যের আশীর্বাদ লাভ করিবেন।” মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদ
বলিয়াছেন যে—“যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদ
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘আমি যেরূপ ভাবে কখনই হায
করিতে যেমি নাই, ইহার কারণ কি?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘কখনই
কখনই হইবে তদনুসারে যেরূপ ভাবে—হাসিতে পারে নাই।’”

পরিগণনাগণের ভয়ের উপাখ্যান—মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদ নবী
১৫ বৎসর বয়সে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন ঐশ্বর্যের দ্বারা এমন ভয়ের উদ্ভাস
উৎপাদিত হইত যে, এক ঘাইল দূর হইতেও সে শব্দ শুনা যাইত। মহাপুরুষ
হজরৎ মুহাম্মদ বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদ ১৫ চন্দ্রিণ দিন পর্যন্ত
কৃত্যে লগাট স্থাপন পূর্বক রোজন করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য চক্ষু হইতে
প্রবৃত্ত অশ্রু-জল প্রবাহিত হইয়া যুক্তি আর্জ করিয়াছিল, তাহাতে বাস
অক্লান্ত হইয়াছিল। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে নাউদ! রোজন
করিতেছ কেন? যদি অন্ন বস্ত্রের অভাব থাকে; তবে এখনই পাইবে।’ এই
সকল কথা শুনিয়া তিনি ‘আহা’ শব্দে ললিত এমন এক দীর্ঘ উচ্চ শব্দ
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সমুদ্র শুক কাঠে অগ্নি ধরিয়াছিল। বাহা হউক,
মহাপুরুষ ঐশ্বর্য তওলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চাত্ত হজরৎ নাউদ নবী ১৫
প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘হে আল্লা! পাপ আমার হস্তের তালুর উপর
অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে তুলিতে পারিব না।’ মহাপুরুষ ঐশ্বর্য
প্রার্থনা করিয়া ঐশ্বর্য হস্ত-তালুতে পাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি
রজন আহার গ্রহণে হস্ত বাহির করিতেন, তখনই অঙ্কিত পাপ দর্শনে অশ্রু
হইয়া রোজন করিতেন। কখন কখন এত রোজন করিতেন যে ঐশ্বর্য
চক্ষুর নীচে কোম পাতা ধরিলে অশ্রু জলে তাহা পূর্ণ হইয়া যাইত। বর্ণিত
আছে যে, রোজন করিতে করিতে ঐশ্বর্য শরীরের বল লোপ পাইয়াছিল।
সে সময়ে তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হে করুণাময় আমার অবস্থা দেখিয়া
কি তোমার দয়া হইবে?’ প্রার্থনা আশীর্বাদ করিয়াছিল—‘হে নাউদ, তুমি রোজন
ও তজন্য হ্রাসভার কথা বলিতেছ—পাণের কথা কেন বলিতেছ না, উহা
কি তুলিয়াছ?’ তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হে করুণাময়! পাপ কেমন
তুলিতে পারি? পাপ কর্তব্যের পূর্বে যখন আমি জন্ম পড়িতাম তখন

উহা ভূমিমা জলের স্রোত বধ হইত; বাহু প্রবাহ উদ্ভিত হইত, গগনবিহারী
 নন্দী আসিয়া মন্ডকের উপর কাক বাবিত, অরণ্যের গভ্র আমার চারি ধারে
 ঘেরিয়া দাঁড়াইত। এখন সে সব শু কিছুই হয় না। হে প্রভো! কি অশ্রু
 আবিল্যে আমাকে হুঁত করিয়াছে। কি জীবন বিনশে আমাকে ঘেরিয়া
 লইয়াছে! উত্তর আসিয়াছিল—‘এবাদতের অঙ্গুরাগ ও আশক্তি অন্য পূর্বে
 ঐকম হইয়াছে এখন পাপের আদিকো এইরূপ হইতেছে। হে দাউদ! আমার
 আশ্রয় নাই; তাহাকে আমি, করুণার হস্তে স্থগন করিয়াছিলাম; আমার
 ক্রম্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিয়াছিলাম; তাহার প্রতি সন্ধান দেখাইতে
 কেরেশ্ তর্গণকে ছেদনা করিতে আদেশ দিয়াছিলাম; প্রেরণের পরিচয়
 তাহার পরিধানে দিয়াছিলাম; সন্তানের ক্রীড়া তাহার মন্ডকে স্থাপন
 করিয়াছিলাম; নির্জম বাসে, নিয়ামক দেখিয়া তাহার চিত্ত বিমোদনার্থ
 হাওরাকে স্থগন পূর্বক তাহার সজিনী করিয়া দিয়াছিলাম, উভয়কে মনোরম
 বেষ্টিতে স্থান দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই আদমকে একটা মাত্র পাপের জন্য
 বিবস্ত্র করিয়া অপমানের সহিত আমার সম্মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি।
 হে দাউদ! একথা শুন এবং নিশ্চয়ই জানিয়া রাখ যে তুমি যেমন আমার
 আদেশ পালন ও দাসত্ব করিতেছ, আমিও অন্য প্রকারে তোমার আদেশ
 পালন ও দাসত্ব করিতেছি; দেখ তোমার সমস্ত কার্য আমি নিরীক্ষা
 করিতেছি; তুমি বাহা চাহিতেছ আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া
 দিতেছি; তুমি আমার আদেশ অমান্য করিয়া পাপ করিতেছ আমি
 তোমাকে সর্বদা দিতেছি যে তুমি অমৃতপ্ত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করতঃ
 আমার দিকে করিয়া আসিতে অবসর পাও, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে
 আমি দাওনা করিতে প্রস্তুত আছি। মহাত্মা ইয়াহীরা এখানে আস
 কাছীর বর্ণনাছেন—‘মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী ৯৫ অমৃতপ্তে রোমন আনন্দ
 করিলে সাত দিন পর্যন্ত আহ্বায় করিতেন না; জী পরিপূর্ণের দৃশ্য
 দেখিতেন না; প্রান্তরে গিয়া ব্রোদন করিতেন। তাঁহার পুত্র মহাত্মা
 হজরৎ ছোলায়মান ৯৬ সর্ব সৎসঙ্গকে তাঁহার অমৃতপ্ত-গীতি জ্বল
 করিতে ঘোষণা করিয়া দিতেন। তাঁহার অমৃতপ্ত গীতি প্রবণ অন্য দলে
 দলে সব নারী জনপদ হইতে প্রান্তরে বাইত। পক্ষিগণ কুলার ছাড়িয়া
 চলিয়া আসিত; বন্য পশু অরণ্য হইতে বাহির হইয়া আসিত। হজরৎ দাউদ
 নবী ৯৬ প্রথমে মহা-প্রভুর প্রশংসা-গীত পাঠ করিতেন; জীব কত

মক্কেই তৎক্ষণে তন্ময় হইত। তাহার পর দোজখের শাস্তি বর্ণনা করিয়া নিজের অমৃত্যু-গীতি আরম্ভ করিতেন, তাহা শ্রবণ পূর্বক বহু শ্রোতা মর্দ আল্লাহ প্রাণ ত্যাগ করিত। এক দিন চল্লিশ সত্তর শ্রোতা উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে তিন হাজার লোক অমৃত্যু-শ্রবণে মর্দ্য দ্বাৰে মরিয়াছিল। শ্রোতৃ-বৃন্দ যখন প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিত, তখন হজরৎ ছোলায়মান পিতার কর্ণে উচ্চ-স্বরে বলিতেন—অমৃত্যু-গীতি বন্ধ করুন—বহু লোক মারা পড়িতেছে। হজরৎ দাউদের অন্তরে ভয়ের আবির্ভাব হইলে শরীরে এমন কম্প উপস্থিত হইত যে বিবেচনা হইত হস্ত পদ শরীর হইতে ছিন্ন হইতে পারে; সেই সময়ে দুই জন দাসী তাঁহাকে রক্ষার্থ ধরিয়া রাখিত। মহাত্মা হজরৎ জাকারীয়া নবী ৯৫ এর পুত্র মহাত্মা হজরৎ ইয়াহীয়া নবী ৯৬ বাল্যকাল হইতেই বয়তুল-মোকাদ্দাস গৃহে এবাদতে তন্ময় ভাবে রত থাকিতেন। সমবয়স্ক বালকবৃন্দ তাঁহাকে খেলা করিতে আহ্বান করিলে তিনি বলিতেন—“ভ্রাতৃগণ! মহাপ্রভু আমাকে খেলার জন্য সৃজন করেন নাই।” তিনি পনের বৎসর বয়সে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য বাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহাত্মা হজরৎ জাকারীয়া নবী ৯৫ এক দিন পুত্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রবল তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পানের বাসনার জ্বলে ধরে গিয়াছেন, কিন্তু জল পান না করিয়া আল্লাহকে সন্মোদন পূর্বক বলিতেছেন—হে মহাপ্রভো! পিপাসার আমার বন্ধ কাটিয়া বাইবার উপক্রম করিয়াছ, কিন্তু প্রভো! পরকালে আমার অবস্থা কেমন হইবে তাতা না জানা পর্যন্ত জল স্পর্শ করিব না। বাহা হউক, এই মহাত্মা আল্লাহ ভয়ে এতট রোদন ও অশ্রুপাত করিতেন যে গও স্থলের উপর দিয়া অশ্রু ধারা গড়িয়া পড়িতে পড়িতে গও স্থলের মাংস পেশী গলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে দন্তপংক্তি বাহির হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার মূর্তি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তদ্বর্ণনে অপর লোক আতঙ্কে মূহিত হইতে পারে তাহায়া তিনি পুরাতন জীনের চই খণ্ড চর্ম দ্বারা খীর গওস্থল ঢাকিয়া রাখিতেন। পরগল্পবর্ণনের ভয় সধকে এইরূপ বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

প্রাচীন মহাজনগণের ভয়ের উপাখ্যান। পাঠক! অবশ্যই জান, হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক একজন প্রধান ছাহাবা এবং জানী লোকের অধ্যাপনা ছিলেন, তথাপি তিনি একদয় ভয় করিতেন যে, সামান্য পক্ষি

দর্শনেও বলিতেন—‘হায়! আমি যদি পক্ষি হইতাম তবে এমন দ্বারে ঠেকিতে হইত না।’ মহাত্মা হজরৎ আবু জর বলিয়াছেন—‘হায়! আমি যদি বৃক্ষ হইতাম তাহা হইলে হিসাবের দ্বারে ঠেকিতে হইত না।’ মহামাননীয়া বিনী আয়শা ছিদ্বীকা বলিয়াছেন—‘আমি যদি পৃথিবীতে না জন্মিতাম তাহা হইলে ভাল হইত।’ মহাত্মা হজরৎ ওমর কোরআন্ শরীফের কোন আয়াৎ শ্রবণ করিলে ভয়ে মুগ্ধিত হইয়া পড়িতেন এবং কখন কখন এমন গুরুতর মুক্কা বটিত যে, কয়েক দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত হইয়া পড়িতেন। তিনি বহু যোজন করিতেন; তজ্জন্য বদন মণ্ডলে চট্টা ক্রকবর্ণ রেখা পড়িয়াছিল। তিনি প্রায় সর্বদাষ্ট আক্ষেপ সহকারে বলিতেন—‘হায়! ওমর যদি মাক্ক গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হইত তবে ভাল ছিল।’ একদা তিনি উষ্ট্রারোহণে কোন স্থানে যাউতেছিলেন, পথ প্রান্তে এক গৃহে কেত কোরআন্ শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। তিনি যে সময়ে সেই গৃহদ্বার অতিক্রম করিতেছিলেন পাঠক ঠিক সেই সময়ে নিম্নলিখিত আয়াৎটি উচ্চারণ করেন। সেট শব্দ তাঁহার কর্ণ কুহবে পতিত হয়। আয়াৎটি শ্রবণ মাত্র তাঁহার অন্তরে দাক্ষণ ভয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

“নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর শাস্তি বটিবেই বটিবে। (২৭ পারা। সূরা তুর। ১ রোক্ত।) ভয়ে তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি উষ্ট্রের উপর আর থাকিতে না পারিয়া অবতরণ পূর্বক পার্শ্বত এক গৃহ-প্রাচীরে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন; নড়ন চড়ন শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল, অপর লোকেরা তাঁহাকে ধরাপত্রী করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; অথচ তাঁহার পীড়ার কারণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই। মহাত্মা আলী এবনে হোছেইন যে সময়ে অজু করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার মনে এমন তীব্র ভয় উৎপন্ন হইত যে, বদন মণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিত। কারণ ভিজিয়া করিলে তিনি বলিতেন—‘তোমরা জান না আমি কাহার সম্মুখে ঝাঁড়াইতে বাই-তেছি?’ মহাত্মা মসূর এবনে মখজমার জন্ম এতদূর পর্য্যন্ত ভয়াতুর ছিল যে, কোরআন্ শুনিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। একদা কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি না জানিয়া তাঁহার সম্মুখে এই আয়াৎ পড়িয়াছিলেন—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا

“যে দিন যোক্তাকী (পুণ্যাত্মা) লোকদিগকে রহমানের সমীপে নিমন্ত্রিত ও
কর্ত্তিপূর্ণের দ্বারা (সাদরে) একত্রিত করা হইবে এবং পাপীদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত
অবস্থার দোজখের দিকে তাড়িয়া লওয়া বাটবে।” (১৬ পারা। হুস্রা
মরীযম। ৬ য়োক্ত।) এই আয়াৎ শুনিবা মাত্র মহাত্মা মনে মনে ভাবিলেন,
আমি তো পাপী-পুণ্যাত্মা নহি। পরে পাঠককে আর একবার ঐ আয়াৎ
পাঠ করিতে প্রকাশ্যে অনুরোধ করিলেন। পাঠক পুণ্যের উল্লিখিত আকর্ষণ
করিলেন। এবার প্রবণ মাত্র মহাত্মা এক বিকট চীৎকার করতঃ ভূতলে
পড়িয়া পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা চাত্তম আত্ম
বলিয়াছেন—“ব্রাহ্মণ! উন্নত পদ ও উত্তম স্থান পাইয়া অঙ্কুত হইও
না। বেতশ্চ অগেফা তো উন্নত ও মনোহর স্থান আর নাই। মহাত্মা
হজরৎ আদম নবী ﷺ সেট স্থানে বাস করিতে পাইয়াছিলেন। তাহার কি
দশা হইয়াছিল তাতাতো জান? তে ব্রাহ্মণ! অধিক এলাদং করিয়াছ
বলিয়া সাহসে বৃক বাগিও না। অন্য শুনিয়াছ—আজাজীণ বহু সন্ত
বৎসর ধরিয়া এলাদং করিয়াছিল; তাহার দশা কি হইয়াছে? তে ভাই
সকল! অধিক বিদ্যা ও অজ্ঞান পূর্ণক গোরবে ক্ষীত হইও না। বলীর
বাউর এত বিদ্যা ও এত জ্ঞান উপার্জন করিয়াছিল যে, ‘এছম আদম’
পদান্ত আনিত্তে পারিয়াছিল (টী: ৩০০) তাহার দশা কি হইয়াছে?
মহাপ্রভু তাঁহারই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمِلَ عَلَيْهِ
يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ

টীকা—৩০০। বলীর বাউর নামে এক বড় বিদ্বান জ্ঞানী ছিল। সে বিদ্বান অত্যন্ত
‘এইম আদম’ পদান্ত নিবিরাছিল। আরার বহু নাম আছে। ভগ্নবো একটা শুণ্ড নাম
আছে; তাতাকে ‘এছম আদম’ (অতি প্রেত নাম) বলে। সে নামে আত্মকে আহ্বান
পূর্ণক বাহা আর্জন্য করা বার তাহাই সকল হয়। সেই বিদ্বান ব্যক্তি মহাত্মা হজরৎ মুহা
ম্মদীক নাম দিয়াছিল। উক্তব্য তিনি নির্বিষয়ে নৈতিক ‘কেনান দেশে প্রবেশ করিতে
পার নাই। মহাত্মা হজরৎ মুহা ম্মদীক দ্বারা দৈব হইতে এছরায়েল বংশীয় লোক দিগকে দণ্ড

‘‘যাহা হউক, তাহার দৃষ্টান্ত, সুকুমার সঙ্গ সুকুমার উপর বোঝা চাপাইলে
ও হাঁপায়।’’ (৯ পারা। হুয়া আয়াক। ২২ রোকু।) মহা হউক ভ্রাতৃগণ
সমু লোকের সংসর্গ পাইয়াছে বলিয়াও উৎফুল্ল হইও না—মহাপুরুষ হুয়া
রুহুল এর বহু আশ্রয় কুটুম্ব তাঁতার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও
পক্ষ লোপন পায় নাই। মহাত্মা আত্মান সান্মা একজন বিখ্যাত ধর্ম তীক্ষ্ণ
সমু পুরুষ ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হুয়েন নাই
বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করেন নাই। এক দিন কোন
দটন ক্রমে আকাশের দিকে তাঁতার দৃষ্টি পড়ে ; দৃষ্টিপাত মাত্র তিনি তৎক্ষণে
মুগ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজি কালে তিনি নিজের শরীরের উপর
অনেক কয়েক বার হাত বুলাইয়া দেখিতেন যে পাটের জন্য তাঁহার কোর
অবস্থার বা অন্য কোন গুণ অস্তিত্ব নাই তাই গিয়াছে কি না? হুর্ভিক
অন্যদৃষ্টি বা অন্য কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি মনে করিতেন
সে বিপদ তাঁহার পাটের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তিনি করিয়া পোনে
মহাত্মা জাতি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মহাত্মা মন্ত্রী দকতি বিনয়
হেন—‘‘আমি প্রত্যহ নিজের বদন মণ্ডল পরীক্ষা করিয়া দেখি ; কি জাতি
পাটের প্রভাবে সুখী কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে কি না ?’’ মহাত্মা হুয়া
ইহাঙ্গ আহমদ হায়েল বলিয়াছেন—‘‘ভয়ের বশতলি হার আছে কুম্ভা
অন্ততঃ একটা ছুয়ার আহার উপর উন্মুক্ত পাইতে আমার দরবারে প্রার্থনা
করিয়াছিল। আমি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। তাঁতার পর তর

লক্সা বীল নদী পাশ হন। তাহার পরই তাহারে মকলেরই পথ ভ্রান্তি ঘটে। এছাড়া
বংশীর লোক চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পাড়া পাত্রে ভ্রমণ করিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।
অংশ। উণ্ডা আলারই উদ্দেশ্য ও বিধান ক্রমে ঘটয়াছিল, কেন না এছাড়া বংশীর লোক
মিহরে গিয়া কিছু দিন রাজকীয় সম্মান পাইয়াছিল বটে কিন্তু বিদেশী কলিক মিহরের লোকের
অসন্তোষকে সন্তোষই বুঝা করিত, পরে যেই এবাসে পরাধীন অবস্থার ও রাজকীয় অত্যাচার
মধ্যে এছাড়া বংশীর লোক বহু কাল বাস করিতে বাধ্য হইয়া উৎকৃষ্ট গুণ হইতে ক্রমশঃ
বিকৃত হয়, শেষে তাহারি বনে যেমন করিত হয় মহাবাঘ গুণেও উদ্ভ্রমণ কাল হন।
মিহর বীল নদী লোক সেখানের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে। এই কারণে মকলের
তাঁহার লোক চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নির্মুক্ত আশ্রয়ে সুবাসিয়া, বাণীর ভাবে রাখিয়া, সে
হাসে তাহাদের যে সমস্ত জন্মে তাহাদিগকে বাহুরে মত বাহুর করিয়া তুলেন।
সমস্ত বংশীর উপর হুয়া তখন পৈতৃক দেশ তাহাদের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু
কাম্বাঙ্গ হুয়া নদী কাম্বাঙ্গ কেন্দ্র নদীর ঘাটে নাই। বাহা হউক, বংশীর বাউর
হুয়া নদী নদীকে শাপ দেয়। পরে উহা পরম্বরের প্রার্থনায় আল্লা তাঁতার ইহাঙ্গ
কাড়িয়া লন। উহার নিজ নাম বলায় এবং তাহার পিতার নাম বাউর। পিতার নাম
মকলের হুয়া বংশীর বাউর জাতি বংশীর জাতি হইয়াছে।

বপন আমার মনে উপস্থিত চইরাছিল, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার
বুদ্ধি লোপ পাইতেছে। তথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলাম
—‘হে মহাপ্রভো! আমি বতুটুকু ভর সহ্য করিতে পারি ততটুকু ভর আমাকে
দাও।’ বাহা শুউক, তখন হঠাৎ আমার মন স্থির চইয়া গিয়াছে।” এক
সাধু পুরুষকে রোদন করিতে দেখিয়া লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—‘যে সময়ে, ঘোষণা করা চইবে যে প্রত্যেক
ন্যক্তিকে তাভাদের স্ব স্ব কার্যের প্রতিদান দেওয়া বাটবে, সেটী সময়ের কথা
মনে পড়াতে আমি রোদন করিতেছি।’ কোন ব্যক্তি মহাত্মা হাছন নছরীকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘আপনি কেমন আছেন?’ তাহার উত্তর দিবান
অগ্রে শেখ মহোদয় প্রশ্নকারীকে বলিয়াছিলেন—‘ভাট! সমুদ্রে নৌকা
ডালিলে যে আরোহী একখানি মাত্র ভাড়া তক্তা অবলম্বনে ভানিতে থাকে
তাঁহার অবস্থা কেমন?’ সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—‘অবশ্যই তাহার অবস্থা
নিতান্তই শোচনীয়।’ তখন শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—‘আমার অবস্থাও
তদ্রূপ।’ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—‘কোন ন্যক্তিকে হাজার বৎসর পরে
দোজখ চটতে নাহির করা চটবে,—এই কথা হদীছ শরীফে উক্ত হইরাছে।
হয় তো উঠা আমার সম্বন্ধেই বলা চটয়াছে।’ তিনি সমুদাই অস্তিম কালের
ভয়ে জন্ত থাকিতেন বলিয়াই ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন। পলিকা ওমর
এখানে আশুতুল আজীজের কোন দাসী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তদ্ব্যবস্থা
পলিকা মহোদয়ের সম্মুখে বর্ণনা করিতে গিয়াছিল। খলীফা মহোদয় শুনিতে
আগ্রহ প্রকাশ করিলে, দাসী বলিতে লাগিল—“আমি দেখিতে পাটলাম
কৈরামৎ বেন উপস্থিত চইরাছে; দোজখের অগ্নি জালিয়া দেওয়া চইরাছে;
তদুপরি পোল ছেরাৎ স্থাপিত হইরাছে; কেরেশ্তাগণ, খলীফাদিগকে
একে একে বিচার স্থলে আনিতেছে। প্রথমে আবুতুল মালেক মারওয়ানকে
আনা হইল। আদেশ হইল—উহাকে পোলের উপর দিয়া ঢালাইয়া দাও।
তিনি কিছু দূর বাইতে না বাইতে দোজখের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।” স্বপ্নের
এই কথা শুনিয়া পলিকা মহোদয় দাসীকে শীঘ্র শীঘ্র স্বপ্ন বৃত্তান্ত শেষ করিতে
উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। দাসী বলিতে লাগিল—“তাঁহার পর তদীয়
পুত্র ওমীদকে আনা হইল; তাঁহাকেও পোলের উপর দিয়া ঢালাইয়া দিল।
তিনিও কিছু দূর গমনান্তর পদ স্থলিত হইয়া দোজখে পড়িলেন।” খলীফা
মহোদয় দাসীকে ভাড়াভাড়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত শেষ করিতে বিশেষ উত্তেজনা

করিতে লাগিলেন। দাসী বলিতে লাগিল—“তাহার পর ছোলায়মান এমন আবহুল মালেককে আনা হইল তিনিও পূৰ্ণোক্ত প্রকারে দোষে পড়িলেন।” থলীফা মহোদয় স্বপ্নের শেষ কথা শুনিতে অতীব অধীর হইতে লাগিলেন। দাসী বলিল—“হে আমীরুল মোমেনীন! তাহার পর দেখিলাম আপনাকে আনা হইল।” দাসী এই মাত্র উচ্চারণ করিতে না করিতে থলীফা মহোদয় এক চীৎকার ছাড়িয়া মুচ্ছিত ও অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং কবুতরের ন্যায় লুপ্তিত হইতে লাগিলেন। দাসী উচ্চস্বরে শপথ খাটয়া বলিতে লাগিল—“আপনাকে নির্ক্ষিয়ে পোল ছেরাং পার হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম।” তথাপি থলীফার সংজ্ঞা হইল না—পূৰ্ণের ন্যায় লুপ্তিত ও হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন। এমন অজ্ঞান হইয়াছিলেন যে, দাসীর শেষোক্ত চীৎকার শ্রুতি সহকৃত কথাও শুনিতে পাইলেন না। মহাত্মা হাছন বছরীকে বহু বৎসর ধরিয়া হাস্য করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিলে বোধ হইত যেন কোন ভীষণ অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিরচ্ছেদন জন্য কাঠ গাড়ায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহার এই অবস্থা দর্শন এবং তাঁহার গভীর এবাদৎ ও অমামুযিক আত্ম-নিগ্রহ ভুগনা করতঃ লোকে তাঁহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—“ইহা সম্ভব যে, মহাবিচারক আল্লা আমার ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে কোনটি অপ্রিয় বিবেচনা পূৰ্ণক, আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছেন এবং হয় তো তিনি ইহা অবধারণ করতঃ ঢিল দিয়া বলিয়া আছেন যে, আমি নিজের ইচ্ছা মত বাহা ইচ্ছা করিয়া চলি, তিনি কিন্তু কিছুতেই আমার উপর অমুগ্রহ করিবেন না। এমন হইলে আমার সৰ্ব্বনাশ! আমি অনর্থক বিফলে জীবন গাত করিতেছি।”

বাহা হউক, পূৰ্ণকালের জ্ঞানীগণের এইরূপ ভয় সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আছে। পাঠক! বুঝিয়া রাখ—তাঁহারা কেন তদ্রূপ ভয় করিতেন? তাঁহাদের কি কোন অপরাধ ছিল? অথবা তাঁহারা কি গাণ কার্য্য করিতেন বলিয়া তদ্রূপ ভয়? আর তোমাদের কোন গাণ নাই বলিয়া কি তোমরা এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়াছ? প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারা ই নিষ্পাপ ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান পর্যাণ্ড পরিমাণে উপার্জন করিয়াছিলেন—তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ের হুন্ম-পরিচয়-জ্ঞান রাখিতেন বলিয়া তাঁহারা তত ভীত ছিলেন, আর বহু গাণ থাকা সত্ত্বেও

তোমরা মোহ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ; এই জন্য তোমরা নির্ভয় হইয়া রহিয়াছ ।

মানবমনের অবস্থার তারতম্যানুসারে ভয় ও আশার উপকারিতা ও ক্রিয়ার পরিবর্তন—এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভয় (খওফ) ও আশা (রজা) এই দুটির গুণ ও উপকারিতা বর্ণনা কালে বহু

ভয় ও আশার উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা মধ্য কো ন টা শ্রেষ্ঠ ? যেটা শ্রেষ্ঠ তাহাকেই মনের মধ্যে প্রবল ভাবে শ্রেষ্ঠ ও হিতকর । রক্ষা করা আবশ্যিক । এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অগ্রে

এ কথাটা জানিয়া লওয়া আবশ্যিক যে, ভয় ও আশা এ দুটা বাস্তবিক পক্ষে দুটা ঐক্য । ঐক্যের সম্বন্ধে একটি অপেক্ষা অন্যকে শ্রেষ্ঠ না বলিয়া হিতকর বলিলে ভাল হয় । (১) ভয় ও আশা এ দুটা নিজের ক্রটি দর্শনে উৎপন্ন হয় সূত্রাং এ দুটা অপূর্ণ গুণ । আল্লার প্রেমে সম্পূর্ণ ডুবিতে পারিলে এবং আল্লার ধ্যান মানবকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া লইলে মানবের পূর্ণতা লব্ধ হয় । সে অবস্থায় উপস্থিত হইলে আদি অন্ত সমস্ত ভুলিয়া যাঠিতে হয় । কেবল বর্তমানে কি হইতেছে তাহাই দেখিতে হয় বরং সময়টি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া সময়ের সৃষ্টি-কর্তা আল্লার দিকে এক ধ্যানে ডুবিয়া যাঠিতে হয় । ভয় বা আশার দিকে মন প্রবৃত্ত হইলে সেই ‘বোধ’ একটি পরদা হইয়া দাঁড়ায় ; সূত্রাং সে অবস্থায়,

مستغرا (এস্তেগরাক) অর্থাৎ ‘প্রেম-নিমজ্জন’ ঘটে না । (২) (বরং আশার দিকে মন ঝুকিলে প্রেমের দ্বারের প্রতি মনের কিছু কিছু কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পতিত হইতে পারে) । এই জন্য যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার মনে আশা প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যিক ; কেননা আশা প্রেমের পরিপোষণ করে । ফল কথা এই, ইহসংসার হইতে যাইবার সময়ে আল্লার প্রেম সজ্জ লওয়া আবশ্যিক । প্রেম সজ্জ লইলে আল্লার সজ্জ মিলনের সৌভাগ্য লব্ধ হইবে । যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নিকট গেলে এক অনির্বচনীয় আরাম পাওয়া যায় । (৩) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় তিন্ন অন্য সময়ে মানুষের মন যদি আল্লার চিন্তা হইতে অন্যমনস্ক বা মোহ-মুগ্ধ থাকে তবে সে মনের উপর ‘ভয়’কে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যিক । অন্যমনস্ক বা মোহাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ‘আশা’ হলাহল বিষতুল্য ও ধ্বংসকর । (৪) অপর পক্ষে নিশাপ পরহেজগারগণের মনে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা আবশ্যিক । (৫) সাধারণতঃ মানুষ যখন এবাদৎ ও সংকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন মনে

পুণ্যপ্রাপ্তির আশা স্থাপন করা উচিত। প্রার্থনার সময়ে মনে প্রেমের প্রবাহ চালাইতে পারিলে হৃদয় নিশ্চল হয়। আশা হইতেই প্রেমের উৎপত্তি। (৬) অপর পক্ষে পাপের সময়ে মনে ভয় প্রবল করা উচিত। (৭) অভ্যাগ বাহ্যের মনের উপর প্রভাব বা চিহ্ন সংস্থাপন করিতে পারে (চীঃ ৩৩) অর্থাৎ বাহ্যের মন সম্পূর্ণ দৃঢ় হয় নাই—অভ্যাগ করিলে মনের উপর কিছু, না কিছু চিহ্ন পড়িতে পারে—তেনন লোকদিগকে নির্দোষ আনন্দ দায়ক উৎসব করিবার সময়েও মনে ভয় প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা নির্দোষ আনন্দে আকৃষ্ট হইতে হইতে পরিশেষে পাপে জড়িত হইতে পারে। বাহ্য হউক, এ পর্য্যন্ত বাহ্য বলা গেল তাহাতে বুঝা গেল যে ‘ভয়’ ও ‘আশা’ এমন দুটি ঐক্য সদ্গুণ বাহার উৎকারিতা ও ক্রিয়া, মানব মনের অবস্থার তারতম্য অমুসারে পরিবর্তিত হয়। এই জন্য ভয় ও আশার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। (আল্লাই তাল জানেন।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্রতা এবং বৈরাগ্য।

দরিদ্রতা ও বৈরাগ্যলক্ষণ মূল্যবান সাহায্য — পারলৌকিক পরিভ্রাণ লাভের পথে—প্রিয় পাঠক! স্মরণ কর—‘দর্শন পুস্তকে’ চারিটি পদার্থের পরিচয় লিখা গিয়াছে ; যথা (১) আত্মা ; (২) আল্লা ; (৩) ইহকাল, ও (৪) পরকাল । এই চতুর্বিধ পদার্থের পরিচয় ও জ্ঞানের উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত আছে, ইহা সুন্দর মত, হৃদগত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। উক্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়ের পরিচয় লইয়া

টীকা—৩০১। মূল গ্রন্থে اهل عادت “আহলে আদৎ” শব্দ লিখা আছে

উহার এক অর্থ উপরে লিখা গেল। অন্য অর্থ এই দেশ বা জাতি বিশেষের মধ্যে যে নির্দোষ আনন্দোৎসব করিবার অভ্যাগ প্রচলিত আছে তদ্রূপ উৎসব বাটার করে তাহাদিগকে আহলে আদৎ বলে। যথা বঙ্গ দেশের নবাব উৎসব, পারস্য দেশের নওরোজ উৎসব ইত্যাদি সন্তানের মুখে প্রথম অন্ন দিবার অন্ন-প্রাণন বা নিম্নক চুণী প্রভৃতিকেও ঐরূপ নির্দোষ উৎসব বলা যায়। ঐরূপ অর্থ করিলে গ্রন্থের ঐ অংশের অমুবাদ এইরূপ হইবে—“সমস্ত প্রচলিত নির্দোষ উৎসব ভোগ করিবার কালে মনে ভয় প্রবল রাখা আবশ্যক।”

পরিভ্যাগ করিবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থকে চিনিয়া মজবুৎ তাবে ধারণ করিবে অর্থাৎ আল্লাকে পাইবার জন্য নিজকে ভুলিয়া যাইবে এবং পরকাল লাভ করিবার জন্য সংসারকে পরিভ্যাগ করিবে । আবার শুন, নিজের দিক হইতে মুখ ও দৃষ্টি ফিরাইয়া আল্লার দিকে স্থাপন করিবে—সংসারকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া পরকালের দিকে দৌড়িয়া চলিবে । এক্ষণ ক্ষমতা লাভের সূচনা—তর, ছবর ও তওবা হইতে আরম্ভ হয় ; কিন্তু সংসারাসক্তি সে ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া ফেলে । সেই বিনাশকারিণী সংসারাসক্তি দমনের ঔষধ আমরা ইতিপূর্বে যথা স্থানে বর্ণনা করিয়াছি । প্রবৃত্তির, বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলা এবং সংসারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলা পরিভ্রাণের উপায় । এমন মজলজনক কার্যে দরিদ্রতা ও বৈরাগ্য মনকে অমূল্য সাহায্য দিয়া থাকে, সুতরাং এ দুটি বস্তু পরিভ্রাণকারী গুণের অন্তর্গত । আমরা এক্ষণে এই দুইটি অমূল্য মজলকর পদার্থের ব্যাখ্যা করিব ।

ককুর বা দরিদ্রতার পরিচয় ।—পাঠক! জানিয়া রাখ—যাহার হস্তে অভাব মোচনের পরিমিত বস্তু নাই বা তাহা উপার্জন করিবার শক্তি নাই তাহাকে দরিদ্র বলে ; মানুষের প্রথম অভাব ছিল অস্তিত্বের । অস্তিত্ব যখন আসিল তখন জীবিত থাকিবার আবশ্যক হইল । জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আহারের আবশ্যিকতা আসিয়াছে । আহারের সঙ্গে ধনেরও আবশ্যিকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাবিধ অভাব ও আবশ্যিকতা আসিয়া জুটিয়াছে । যে সকল পদার্থের দ্বারা অভাব দূর হইতেছে তাহার কোনটাই মানুষের আরত্যাগীন নহে, অথচ তাহা না হইলে মানুষ জীবন ধারণ করিতেও পারে না ।

দরিদ্রতার ব্যাপক অর্থ—এখন (দরিদ্রতার ব্যাপক অর্থ বুঝিবার প্রথমে প্রকৃত) ধনী শব্দের অর্থ বুঝিয়া লও । যাহার কিছু মাত্র অভাব নাই,

যিনি সর্বদা পরিভূপ্ত—যাহাকে অন্যের আশাধারী প্রকৃত ধনী কে ?

হইতে হয় না তাঁহাকে ধনী বলে । মহাপ্রভু আল্লা ব্যতীত এক্ষণ ধনী আর কেহই হইতে পারে না । মানব, জেন, ফেরস্তা ও শয়তানের দল বা যাহা কিছু বর্তমান আছে তৎসমূহদের অস্তিত্ব বা জীবন তাহার নিজ ক্ষমতা হইতে হয় নাই এবং উহা তাহাদের আরত্যাগীনও নহে ; সুতরাং ইহারা সকলেই দরিদ্র । এই কারণে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ

“আল্লাই এক মাত্র গণী (ধনী) এবং তোমরা সকলেই ফকীর (দরিদ্র)”
(২৬ পারা। সূরা মোহাম্মদ। ৪ রোকু।) মহাত্মা হজরৎ জেছা নবী
ফকীর শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—

اصْبَحْتَ مَرْتَهِنًا بِعَمَلِي وَالْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي فَلَا
فَقِيرٌ أَفْقَرُ مِنِّي

“আমি অনুষ্ঠানের জিন্মাদার হইরা পড়িয়াছি কিন্তু কার্য্য-ফল অন্যের হাতে
আছে। এমন অবস্থায় আমি অপেক্ষা অধিক নিরাশ্রয় ফকীর আর কেহই
নাই।” মহাপ্রভুও এই অর্থেই বলিয়াছেন—

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ

“তোমার প্রভু গণী (ধনী) ও করুণাময়; তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তোমা-
দিগকে দূর করিয়া তোমাদের পরে বাহ্যকে ইচ্ছা স্থগন করিতে পারেন”
(৮ পারা। সূরা আনআম। ১৬ রোকু) ইহাতে বুঝা বাইতেছে সৃষ্ট পদার্থ
মাত্রই ফকীর।

দরিদ্রতার অর্থ ছুফী দিগের ভাষায়—যে ব্যক্তি নিজকে সৰ্ব্ববিধ-
গুণ শূন্য দেখে ও সেই কথা প্রবল ভাবে বিশ্বাস করিয়া রাখে, এবং ইহাও
স্বপ্নর মত বুঝে যে, ইহকালে ও পরকালে কোন পদার্থের উপর তাহার কিছু
মাত্র ক্ষমতা নাই—জন্মের প্রারম্ভে যেমন কোন ক্ষমতা ছিল না, বর্তমানে ও
ভবিষ্যতে তদরূপ কোনই ক্ষমতা নাই—সেই ব্যক্তি ফকীর।

ছুফীবির্গত দরিদ্রতার অর্থ অবলম্বনে শয়তানের শোকা ও
তাহার প্রতিকার—ছুফীগণের এরূপ অর্থ প্রবণ করতঃ নির্দোষ লোক
বলিতে পারে, ফকীর যেমন সৰ্ব্ববিধ-গুণশূন্য হয় সেইরূপ এবাদৎ-ও-পুণ্য-শূন্য
হওয়া আবশ্যক। এবাদৎ করিলেই পুণ্য জন্মে এবং সেই পুণ্য এবাদৎকারীর

নামে সঞ্চিত থাকে, সুতরাং তাহাকে ফকীর বলা বাইতে পারে না। শরতান এরূপ তর্কের বীজ, বিধর্মী লোকের মনে বপন করিয়া থাকে। যে সকল নির্ভোদ, নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে তাহাদিগকেই শরতান এরূপ কোশলে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে। চিত্তকর কথা হইতে শরতান কুটিল মন্দ অর্থ বাহির করিয়া দেয় ; আর নির্ভোদ লোক তদ্রূপ অর্থ নিজে বাহির করিতে পারিল বলিয়া গর্সভরে নাচিয়া উঠে। কিন্তু শেষে বিষম ধোঁকায় পড়িয়া নিজের সর্বনাশ করে। উহার। যেন এই কথা বলিতে চায়—যে ব্যক্তি আল্লাকে পাইয়াছে সে তো সমস্তই পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া ফকীর হইবে? তাহার। যেন এ কথাও বলিতে চায় যে, আগে আল্লাকে ছাড়িয়া দাও তবে প্রকৃত ফকীর হইতে পারিবে (টী: ৩০২) বাহা হউক, ফকীরকে পূরা এবাদৎ করা আবশ্যিক। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—“এবাদৎ আমার নিজের পদার্থ নহে, উহার উপর আমার কোন ক্ষমতাই নাই; তথাপি আমার উপর এবাদতের জিহ্মা দেওয়া হইয়াছে।”

বাহা হউক, পাঠক! বুঝিয়া লও—ছুকীগণ ফকীর বলিয়া বাহা বুঝেন তাহার ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আবার ‘মানব সর্ব বিষয়ের অভাবগ্রস্ত সুতরাং সর্বতোভাবে দরিদ্র’ এ কথার ব্যাখ্যা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবল ধনের সম্বন্ধে মানুষের যে দরিদ্রতা ঘটে, অল্প সেই কথাই, আমরা এস্থলে বর্ণনা করিব।

দরিদ্রগণের শ্রেণী বিভাগ—মানব, লক্ষ লক্ষ অভাবের মধ্যে থাকিয়া জীবন বাপন করিতেছে। কেবল ধনের অভাবে মানবের যে দরিদ্রতা

ঘটে তাহা (প্রধানতঃ) দুই প্রকার—(১) যে ব্যক্তি ঈছা

এখান শ্রেণী বিভাগ

পূর্বক ধন পরিত্যাগ করে তাহাকে (জাহিদ)

অর্থাৎ বিরাগী বলে। (২) যে ব্যক্তি আদৌ ধন প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে

فقر (ফকীর) অর্থাৎ দরিদ্র কহে। ফল কথা ধনের অভাবে দরিদ্রতা

বলে। (আবার দেখ, বিশদ ব্যাখ্যা করিলে) নিধন দরিদ্র লোককে

টীকা—৩০২। “শূনা” না হইলে “পূর্ণ” হওয়া যায় না। কলস বায়ু শূনা না হইলে জল পূর্ণ হইতে পারে না। কলস হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিলে সে স্থানে জল প্রবেশ করিতে পারে সেইরূপ সঙ্গুণ লাভ করিতে গেলে আগে হৃদয় হইতে দোষ বাহির করিয়া কেলা উচিত। খোখা প্রাপ্তি চরম লাভ। উহা পাইতে হইলে আগে আল্লা ভিন্ন আর সমস্ত ত্যাগ করতঃ দরিদ্র হওয়া আবশ্যিক।

(মোটা মুঠী) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) বাহ্যিক ধন নাই কিন্তু উপার্জন করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে তাঁকে লোভী দরিদ্র কহে। (২) যে দরিদ্র ধনাজ্জনে চেষ্টা করে না, কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করে না, ফলকথা, ধনকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করে তাহাকে (জাহেদ) বিরাগী বলে। (৩) যে দরিদ্র ধনাজ্জনে চেষ্টা করে না, আবার বিনা চেষ্টায় বাহ্যিক হাতে আসে তাহাও ফেলিয়া দেয় না—কেহ দিলে গ্রহণ করে, না দিলে সন্তুষ্ট ও প্রাফুল্ল থাকে তেমন লোককে (কানেএ ফকির) বা ভুট দরিদ্র বলে। (টী: ৩০৩) অগ্রে আমরা দরিদ্রতার কল্যাণ বর্ণনা করতঃ শেষে **زهد** বৈরাগ্যের সুফল প্রদর্শন করিব। অগ্রে দরিদ্রতার কল্যাণ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন শ্রেণীর দরিদ্র হউক না কেন, কেহই কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে না। গোভী দরিদ্র, ধন লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলে উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

দরিদ্রতা সম্বন্ধে কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হাদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক! স্মরণ কর, মহাপ্রভু ফকীর লোককে এত ভালবাসেন যে ‘মোহাজের’ লোকের নামের অগ্রে ফকীর লোকের নাম শইয়াছেন (টী: ৩০৪)। যথা

ইত্যাদি..... **المفقر المهاجر**

“ফকীর ও মোহাজেরগণের জন্য” (২৮ পারা। সূরা—হশর। ১ রোক্ত।)

টীকা—৩০৩। ‘দরিদ্রগণের শ্রেণীবিভাগ’ ইমাম ছাহেব মূল গ্রন্থে যেকণ ‘ভাবে দেখাই-রাছেন তাণা সহজবোধ্য করিবার জন্য নিম্নে শৃঙ্খলার সহিত পুনরায় লিখা হইল।

দরিদ্র প্রাধানতঃ ত্রিবিধ—১। বিরাগী জাহেদ (যে দরিদ্র ইচ্ছা পূর্বক ধন পরিত্যাগ করে ধনাজ্জনে চেষ্টা করে না বা কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করেনা) ২। চির-দরিদ্র (যে ব্যক্তি আদৌ ধন প্রাপ্ত হয় নাই)

শেষোল্লিখিত চির-দরিদ্রগণের আবার দুই ভাগ আছে—যথা ১। লোভী দরিদ্র (বাহ্যিক ধন নাই কিন্তু উপার্জন করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে) ২। ভুট দরিদ্র (যে দরিদ্র ধনাজ্জনে চেষ্টা করেনা, আবার বিনা চেষ্টায় বাহ্যিক হাতে আসে তাহাও ফেলিয়া দেয় না)

টীকা—৩০৪। বাহ্যিক বিগুহ ধর্ম (ঈমান) অকৃত রাধিবার জন্য বিধর্মীর অভ্যাচার হইতে পলাইয়া দূর দেশে আশ্রয় লন তাহাদিগকে ‘মোহাজের’ বলে। যে সকল মুসলমান মক্কার কাকেরগণের অভ্যাচার হইতে পলাইয়া মদীনা শহরে আশ্রয় লন, তাহারা ‘মোহাজের’ বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা আলার অধীক প্রিয় এবং অসীম পুণ্যের অধিকারী।

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“যে দরিদ্র, অন্ন বস্ত্র দানে বৃহৎ পরিবার পালন করে এবং তৎসঙ্গে সাধুভাবে পবিত্র জীবন বাপন করে মহা করুণাময় তাহাকে বড় ভালবাসেন ।” তিনি হজরৎ বেলালকে বলিয়াছেন—“দেখ বেলাল! সংসার হইতে যাইবার কালে যেন দরিদ্র তইয়া যাইতে পার তদর্পে চেষ্টা কর ।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“আমার ওস্তগণের মধ্যে দরিদ্র লোক, ধনী লোকের পাঁচ শত বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।” হদীছের অন্য বচনে একথাও প্রকাশ যে—“আমীর লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্বে দরিদ্রগণ বেহেশতে বাইবে ।” এই দুই বচনে প্রকাশ্য পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু শেযোক্ত বচনে লোভী দরিদ্রের কথা বলা হইয়াছে । যে দরিদ্র লোভী, সেও আমীর লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেহেশতে বাইবে । যে সকল দরিদ্র, দরিদ্রতাকে অমূল্য হিতকর মনে করিয়া সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কথা পূর্ববর্তী বচনে কথিত হইয়াছে—তাহারা পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে বাইতে পারিবে । মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“আমার ওস্তগণের মধ্যে দরিদ্র লোক সর্বাঙ্গের শ্রেষ্ঠ, এবং দুর্বল লোক সর্বাঙ্গে বেহেশতে বিচরণ করিতে লাগিবে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“আমার দুই অমুঠান আছে । যে ব্যক্তি আমার সেই দুই অমুঠান ভালবাসে সেই যেন আমাকেই ভাল বাসিয়া থাকে । আমার সেই দুই অমুঠানের একটি ‘দরিদ্রতা’ অন্যটি ‘প্রযত্নের সহিত ‘জেহাদ’ (যুদ্ধ) । হদীছ শরীফে এইরূপ উক্ত আছে যে—“হজরৎ জেব্রায়েল ফেরেশতা একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমীপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—“মহাপ্রভু আপনাকে ছালাম দিয়া লিখাসা । করিয়া পাঠাইয়াছেন—আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত গাহাড় পর্বত স্বর্গে পরিণত করিয়া দিবেন । তাহা হইলে আপনি যথেষ্ট ব্যাহার করিতে পারিবেন ।” ইহা শুনিয়া হজরৎ বলিয়াছিলেন—“হে জেব্রায়েল, আমি তাহা পাইতে চাই না । এই সংসারটী গৃহ-শূন্য লোকের গৃহ এবং নিধন লোকের ধন । সংসারে ধন জমা করা নির্দোষ লোকের কার্য ।” এরূপ উত্তর পাইয়া হজরৎ জেব্রায়েল বলিয়াছিলেন—“আল্লা, আপনার কথা অটল রাখুন ” মহাত্মা হজরৎ জুহানবী একদিন কোন নিদ্রিত লোকের পাখ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে ডাকিয়া জাগিতে ও আল্লার স্মরণে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন । সে ব্যক্তি

জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘হে নবী আমাকে কি করিতে হইবে ? আমিতো সংসার ছাড়িয়া দিয়া আরামে নিদ্রা ঘাইতেছি ?’ হজরৎ নবী বলিলেন—‘হে দ্বাতঃ ! তবে শয়ন কর সুখে নিদ্রা যাও ।’ মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী ^{এম} পথে ঘাইবার কালে দেখিয়াছিলেন কোন ব্যক্তি একখানি ইষ্টকের উপর মাথা রাখিয়া তুপুর্ন্তে শয়ন করিয়া আছে । তাহার শরীরে একখানি কবুল ভিন্ন অন্য বস্ত্র নাই । নবী মহোদয় আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন—‘হে করুণাময় ! তোমার এই বান্দার জীবন কেন এইরূপ দুর্গতির মধ্যে নষ্ট হইতেছে ?’ উত্তর আসিল—‘হে মুছা ! তুমি কি জ্ঞান না আমি যাহাকে অধিক ভালবাসি তাহাকে সাংসারিক ধনৈশ্বৰ্য্যের কচ্চটি বক্‌বকি হইতে নিরাপদ রাখি ?’ মহাত্মা আবু বাক্কে বলিয়াছেন—‘একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর গৃহে অতিথি আসিয়াছিল । তখন তাঁহার গৃহে কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য ছিল না । আমাকে নিকটস্থ এক ইয়াহুদী মন্দির দোকান হইতে কিছু আটা ধারে আনিতে অনুমতি করিয়াছিলেন । আমি ইয়াহুদীর নিকটে গিয়া হজরতের জন্য কিছু আটা ধারে চাহিয়াছিলাম । ইয়াহুদী নগদ মূল্য ভিন্ন দিবেনা বলিয়া উত্তর দিলে, আমি ফিরিয়া আসিয়া হজরতের সমীপে তৎসমস্ত কথা বলিয়াছিলাম । তিনি অবগত করতঃ একটু বিমর্ষ হইয়াছিলেন এবং শেষে বলিয়াছিলেন—‘আল্লার শপথ, আকাশে আমি ‘আমীন’ (বিখ্যস্ত) বলিয়া পরিজ্ঞাত ; ইয়াহুদী কিছু আটা ধারে বিক্রয় করিলে অবশ্যই আমি মূল্য পরিশোধ করিতাম । যাহা হউক, আমার এই বখ্শী লইয়া গিয়া উহার নিকট বন্ধক দিয়া কিছু আটা আন ।’ তাঁহার আদেশ মত আমি সাঁজোয়াটী বন্ধক রাখিয়া আটা আনিয়াছিলাম । ইতিমধ্যে হজরতের মন প্রফুল্ল করিবার অভিপ্রায়ে নিম্ন লিখিত আয়াৎ অবতীর্ণ হয়,

وَلَا تَمُدَّنْ عَمَّنْكَ إِلَىٰ مَا مَنَعَنَا
بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَمِيرَةِ
الَّذِينَ لَا نَفْقَهُنَّ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

“বহু সম্প্রদায়কে ধন দণ্ডলং দিয়াছি ; তদ্‌দ্বারা তাহাদের পার্থিব জীবনের শোভা সৌষ্ঠব করা হইয়াছে। তুমি সে দিকে কটাক্ষপাত করিও না। উহা তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে—(তোমার জন্য) তোমার প্রভুর নির্দ্বারিত জীবিকা অতীব শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।” (১৬ পারা। হুয়া তাহা। ৮ রোফু।) অর্থাৎ হে মোহাম্মদ ! তুমি ধন ও ধনীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, সে সব উহাদের বিপদের হেতু ; যে দ্রব্য তোমার জন্য আল্লাহর নিকট জমা আছে তাহা সর্ব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। মহাশয় কৌবল্‌ আহ্‌ বার বলিয়াছেন—“মহাশয় হজরৎ মুছা নবী ^সকে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছিলেন—‘হে মুছা ! দরিদ্রতা ঘটিলে বলিও—

مَرْحَبًا لِشَعَارِ الصَّالِحِينَ ۝

‘ধন্য দরিদ্রতা ! তুমি সাধুগণের শরীর রক্ষার্থে অঙ্গরাখা জামা।’ মহাপুরুষ হজরৎ রহুল ^স বলিয়াছেন—“যখন আমাকে বেহেশৎ ও দোজখ দেখান হয়, তখন অধিকাংশ দরিদ্র লোককেই বেহেশতে দেখিয়াছিলাম ; এবং অধিকাংশ ধনীকেই দোজখের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম।” তিনি বেহেশতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“স্ত্রীলোকগণ কোথায় ?” তদুত্তরে শুনিয়াছিলেন—

شغلهن الاحمران الذهب والزعفران ۝

“স্বর্ণ ও জোফরাণে সুরঞ্জিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া (তাহারা বিলম্বে পড়িয়াছে)।” অর্থাৎ তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারে ও রঞ্জিত বেশ ভূষা করিতে নিযুক্ত হইয়া বেহেশতে আসিবার কার্য্যে অবসর পায় নাই। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—“কোন পয়গম্বর, নদীর তীর ধরিয়া গমন কালে দেখিতে পাইয়াছিলেন— একজন ধীবর আল্লাহর নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে অথচ জালে মাছ বাধিতেছে না, কিন্তু অন্য এক ধীবর শয়তানের নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে এবং প্রচুর মৎস্য পাইতেছে। এতদ্রুশনে পয়গম্বর মহোদয় আল্লাহর দরবারে নিবেদন করিলেন—‘হে মহাপ্রভু ! এ সমস্তই তোমার আদেশে হইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কি কোশল আছে বুঝিতে পারিতেছি না।’ বিশ্বপ্রভু এক ফেরেশতা দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশতে আর দ্বিতীয় ধীবরের স্থান দোজখে নির্দ্বারিত আছে।’ ফেরেশতা আসিয়া যখন পয়গম্বর ছাহেবকে ধীবরদ্বয়ের

পরিণাম সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন তখন তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নিবেদন করিলেন—‘হে মহাপ্রভো ! এখন আমি বুকিতে পারিলাম ও সন্তুষ্ট হইলাম ।’”

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“পরগম্বরগণের মধ্যে মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী কে ধনৈশ্বর্যের জন্য সর্ব শেষে বেহেশতে যাইতে হইবে । আমার ছাহাবাগণের মধ্যে ধন ও দওলতের জন্য আবহুর রহমান বেন্ আউফ, সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে ।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“ধনী লোকেরা বহু কষ্টে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পাইবে ।” তিনি অন্য সময়ে বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু, যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাদিগকে ইহসংসারে বিপদ আপদে জড়িত রাখেন । আর যাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন তাহাদিগকেই তিনি **قننا** (একতনা) করেন ।” ছাহাবাগণ ‘একতনা’ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“সংসারে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিধন হয় এবং যাহার সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গ সমস্ত মারা যায় তাহাকে ‘একতনা’ বলে ।” *** মহাপুরুষ হজরৎ রসুল একদা হজরৎ বিবী আয়শা ছিন্দীকাকে বলিয়াছিলেন—“দেখ, আয়শা ! কেদামতের দিন যদি আমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন কর ; আমার লোকের ব্যবহার পরিত্যাগ কর ; পরিধানের জীর্ণ বস্ত্রে যে পর্যন্ত তালী লাগাইবার উপায় থাকে সে পর্যন্ত তালী লাগাইয়া পরিধান কর । তালী লাগান হয় নাই এমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না ।” (টিঃ ৩০০)

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“কেদামতের দিন মহাবিচার-ভূমিতে সকলকে আনা হইলে দরিদ্রদিগকে সম্বোধন পূর্বক মহাপ্রভু, ক্রটি স্বীকার করিতে লোকে যে ভাবে কথা বলে, তদ্রূপ ভাবে সাধুনা বাক্যে বলিবেন—‘হে আমার প্রিয়তম দরিদ্রগণ । সংসাবে তোমাদিগকে ধন দেই নাই, তাহাতে এ কথা মনে করিও না যে তোমাদিগকে অপদার্প ও তুচ্ছ ভাবিয়া দরিদ্র রাখিয়া গিলাম, বরং এই কথা বুলিয়া লও যে, তোমাদিগকে এথায় আনিয়া মহা পুরস্কার দিব—মহা সম্মানে গৌরবান্বিত করিব, এই অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে সংসারে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলাম । এখন তোমরা এই উপস্থিতি জনবৃন্দের জনতা মধ্যে প্রবেশ কর, ইহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি আমার নামে তোমাদিগকে পৃথিবীতে এক লোকমা অন্ন বা এক টুকরা বস্ত্র দিয়াছিল তাহাদিগকে টানিয়া

টকা—৩০৫ । পূর্বদ্বিতী ভাবকা । চক্ৰ ৩৫২ত টকা চক্ৰ ৩৫৩ত অংকটা মূলগ্রন্থে পরবর্তী পাতায় শেষে ছিল । শূন্যতার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল ।

লইয়া বেহেশ্তে চলিয়া যাও—তোমাদের প্রতি অল্পগ্রকারীদিগকে অন্ন তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।’ ইহা শুনিয়া দরিদ্রগণ অন্নদাতা ও বস্ত্রদাতাদিগকে অল্পসন্ধান করিতে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই মহা কাঠিন্যের দিন, সমস্ত লোক প্রচণ্ড উত্তাপে ঘন্থ-জলে আশ্রিত হইতে থাকিবে এবং পিপাসায় অস্থির হইয়া রহিবে, তখন দরিদ্রগণ তাহাদের উপকারীদিগকে হস্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ছাহাবা-দিগকে বলিয়াছিলেন—“তোমরা দরিদ্রদিগের সহিত বন্ধুত্ব রাখ এবং যথাসাধ্য তাহাদের উপকার কর। তাহারা তোমাদের পরকালের ধন ও প্রধান সম্বল।” ছাহাবাগণ নিবেদন করিয়াছিলেন—“তাহারা কি প্রকার ধন?” হজরৎ বলিয়া-ছিলেন—“কেয়ামতের দিন দরিদ্রদিগের প্রতি আদেশ হইবে যে, বাহার পৃথি-বীতে তোমাদিগকে এক লোকমা অন্ন বা এক ঢোক জল বা এক খণ্ড বস্ত্র দিয়াছে তাহাদিগকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশ্তে চলিয়া যাও।” মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লাহ মুখে শুনা গিয়াছে যে, মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলি-য়াছেন—‘যে সময়ে লোকে ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে তৎপর হইবে, দালাল এম্বারং বানাইতে উৎসাহিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে দরিদ্রদিগকে দরিদ্রতার জন্য ঘৃণা করিতে শিখিবে তখন চারি প্রকার বিপদ মহাপ্রভু জনসমাজে প্রেরণ করিবেন—(১) দুর্ভিক্ষ; (২) রাজার অত্যাচার; (৩) বিচারকগণের পক্ষপাত; (৪) কাকের ও শত্রুগণের দৌরাণ্য।’

মহাত্মা হজরৎ মুচা নবী আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে আল্লা! কোন ব্যক্তি তোমার বন্ধু? আমি তাহাকে ভাল বাসিব।’ প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধন হীন সেই আমার বন্ধু।” (সিঃ ৩০৩) মহাত্মা এব্নে আব্বাছ বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দরিদ্রতার জন্য ঘৃণা করে এবং ধনীকে ধনের জন্য সম্মান করে সে আল্লাহর অভিশাপগ্রস্ত ও দ্বিধার প্রাপ্ত।’ জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—‘মহাত্মা ছুফীযান সুরীর দরবারে ধনী লোক যেরূপ লালিত হইত তেমন আর কুত্রাপি হইত না—তিনি ধনীদিগকে আগের সারিতে স্থান দিতেন না—দরিদ্রদিগকে প্রথম সারিতে নিজের আশে পাশে স্থান দিয়া ধনীদিগকে পশ্চাতের সারিতে রাখিতেন।’ মহাত্মা লোকমান শরীফ পুত্রকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছিলেন—“হে পুত্র! সাবধান! ছিন্ন

দাকা—৩০৬. এই টীকা চিত্র পঞ্চম পাতার প্রথম অংশটা মূল গ্রন্থে পৃষ্ঠা ৩৩১ তিনটি তারকা চিহ্নে স্থানে ছিল। পৃষ্ঠাগার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রদিগকে কখনই ঘৃণা বা কুচক্ষু জ্ঞান করিও না । মনে রাখিও—যিনি তাহাদের প্রভু, তিনি তোমারও প্রভু ।” মহাত্মা ইয়াহীয়া এবনে রাজ বলিয়াছেন—“দরিদ্রতা দেখিরা লোকে যেমন ভয় পায়, দোষের জন্য যদি তদ্রূপ ভয় করিত, তবে দরিদ্রতা ও দোষ উভয় হইতে অব্যাহতি পাইত ; ইহারা সংসার উপার্জনে যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করে, বেহেশৎ উপার্জনে যদি তদ্রূপ পরিশ্রম করিত তবে সংসার ও বেহেশৎ উভয় হস্তগত হইত, এবং ইহারা বাহিরে লোকের দৃষ্টির জন্য যেরূপ ভয় করে অন্তরে আল্লার দৃষ্টির জন্য যদি তদ্রূপ ভয় করিত তবে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হইত ।” মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম আদহমের সম্মুখে কেহ দশ সহস্র মুদ্রা স্থাপন পূর্বক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি গ্রহণ করেন নাই । বহু অনুরোধ উপরোধ করিলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন—‘হে স্রাতঃ ! তুমি কি ইচ্ছা কর যে আমি এই মুদ্রা গ্রহণ পূর্বক দরিদ্রের তালিকা হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেলি ইহা তো কখনই পারিব না ।’

তুষ্ঠ দরিদ্রের গৌরব । মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আল্লা, বাহাকে এছলাম ধর্মে সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারে তবে তাহার তুল্য ভাগ্যবান আর কেহ নাই ।” তিনি দরিদ্রদিগকে সোধোদন পূর্বক বলিয়াছেন—“হে দরিদ্রগণ ! তোমরা দরিদ্রতাকে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ভাল বাস ও সম্বলিত থাক । দরিদ্র হইয়া সম্বলিত থাকিতে পারিলে দরিদ্রতার কল্যাণ পাইতে পারিবে, অন্যথায় সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে ।” এই হদীছের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, লোভী দরিদ্র, দরিদ্রতার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে ; কিন্তু অন্য বহু হদীছে সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, লোভী দরিদ্রগণের ভাগ্যও কল্যাণ লিপিবদ্ধ হইবে । হজরৎ আরও বলিয়াছেন—“প্রত্যেক বস্ত্র লাভ করিতে এক একটা কুস্তী (উপায়) লাগে । চব্বরকারী দরিদ্রের হৃদয়ে, আল্লার প্রতি যে প্রেম থাকে, তাহা বেহেশতের কুস্তী, তদ্রূপ দরিদ্র কেয়ামতের দিন আল্লার সঙ্গে মিলিরা বসিতে পাইবে ।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“নিজের নিকট যে বস্ত্র আছে তাহাতেই যে দরিদ্র পরিতুষ্ট হয় এবং মহাপ্রভু, যে জীবিকা দিয়াছেন, তাহা পাইয়া যে দরিদ্র সম্বলিত থাকে তাহাকে আল্লা সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন ।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“আমীরই হউক বা গরীবই হউক, কেয়ামতের দিন সকলেই এই বলিয়া অনুতাপ করিবে যে—‘হায় ! পৃথিবীতে,

কেবল জীবন রক্ষার পরিশ্রিত দ্রব্য ভিন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য যদি না পাষ্টতাম তবে
 অদ্য আমাদের কেমন সৌভাগ্য্য বাড়িত !” মহাপ্রভু, একদা হজরৎ এছমায়েল
 নবী ^{عليه السلام} কে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন—“হে এছমায়েল ! ভগ্নদয় মানবের নিকটে
 আমাকে অনুসন্ধান কর ।” নবী মহোদয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে প্রভো !
 তদ্রূপ লোকের সন্ধান বলিয়া দাও ।” উত্তরে আসি ছিল—“যে ব্যক্তি সাধু
 অথচ দরিদ্র ।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ^ﷺ বলিয়াছেন—“কোমরের দিন
 মহাপ্রভু, ফেরেশ্তাগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন—‘আমার সেই বিশেষ প্রিয়তম
 লোকেরা কোথায় ?’ ফেরেশ্তাগণ নিবেদন করিবে—‘হে মহাপ্রভো ! তাহারা
 কোন লোক ? সন্ধান প্রার্থনা করি ।’ আদেশ হইবে—‘তাহারা মুহলমান দরিদ্র
 —আমার দান তাহারা নিতান্ত গন্তোষের সহিত গ্রহণ করতঃ ক্লতজ চিত্তে জীবন
 যাপন করিয়াছে । তাহাদের সকলকেই বেহেশতে লইয়া যাও ।’ ফেরেশ্তাগণ
 আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র তাহাদিগকে সর্বাগ্রে বেহেশতে লইয়া যাইবে । এদিকে
 আর সমস্ত লোক বিচার ও হিসাব নিকাশের দায়ে আবদ্ধ রহিবে ।” মহাত্মা
 আবু দরদা বলিতেন—“ধন বুদ্ধি দেখিবা যে আনন্দিত হব এবং পরমাণু প্রতিফল
 কমিতেছে বলিয়া ঙ্গণিত না হা, তাহার বুদ্ধি বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । হায়
 আত্মা ! পরমাণু কমিয়া যাইতেছে এ অবস্থায় ধন বুদ্ধি হইলে কি লাভ ?”
 মহাত্মা আনর এখানে আবুল কায়েছ ব্যানন অভাবে শাক সহকায়ে কনি
 ভক্ষণ করিতেছিলেন দেখিয়া, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“হে আনর !
 তুমি পৃথিবীতে এ সামান্য দ্রব্যে তৃপ্ত আছ ?” মহাত্মা উত্তর দিরাছিলেন—
 “আমি এমন লোক দেখিরাছি, তাহারা এতদপেক্ষা সামান্য ও নিকৃষ্ট পদার্থে
 সন্তুষ্ট আছেন ।” সে ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—“তদ্রূপ ব্যক্তি আবার কে ?”
 মহাত্মা বলিলেন—“বাহারা পরকালের পরিবর্তে জনিলা লইয়াছে তাহারাই এতদ-
 পেক্ষা জঘন্য পদার্থে ভুলিয়াছে ।” (টিঃ ৩০৭) মহাত্মা আবুজার এক দিন
 কতকগুলি লোকের সম্মুখে হদীচের কথা লইয়া অলাপ করিতেছিলেন, ইতি
 মধ্যে তাহার পত্নী আসিয়া সংবাদ দিলেন—“অদ্য গৃহে কোন খাদ্য দ্রব্য
 নাই ; তাহার উপর এমন কোন দ্রব্যও নাই যাহার বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য

টীকা ৩০৭ : এ স্থলের অর্থ এই যে, মহাত্মা আনর মাংস যুগাদি উপাদেয়
 দ্রব্য পরিভোগ করতঃ শাকারে পণ্ডিত ছিলেন । সুখা রাখিয়া শাকার ভোজনে বল
 ও ব্যাধি বৃদ্ধমান থাকে । কিন্তু সামসারিক লোকেরা পরকালেয় হিতকর বস্তু ত্যাগ
 করতঃ সংসারে এমন বস্তু ভোগে মুগ্ধ হইয়াছে যে তাহার এক মুষ্টি অধিক ভোজন
 করিলে পেট ফুলে—অর্থাৎ হয়—শেষে দাপ্ত বমন হইয়া জীবন সংশয় ঘটে ।

সংগ্রহ করা যাইতে পারে।’ মহাক্সা প্রকৃত বদনে বলিলেন—“অগ্নি রমণী !
ছবর কর—ধৈর্য্য ধর ; আমাদের সম্মুখে যে দীর্ঘ চূর্ণম পথ বিস্তৃত
আছে তাহা অতিক্রম করিতে হইলে বোঝা ভিড়া না থাকাই ভাল।
বোঝা ভিড়া লইয়া কেহই সেই চূর্ণম পথ অতিক্রম করিতে পারিবে না।’
পতীর বচন শ্রবণে সেই সোভাগ্যবতী রমণী হৃষ্ট চিত্তে গৃহে চলিয়া গেলেন।

ভূষ্ট দরিদ্র ও লোভী দরিদ্রের মধ্যে ভুলনা ধৈর্য্যাবলম্বী
(ছাবের) দরিদ্র ও কৃতজ্ঞ-দগ (শাকের) ধনী এতভুলয়ের মধ্যে কোন দল
শ্রেষ্ঠ ? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী আলোচনের মধ্যে মতভেদ আছে। তথাপি পাঠক !
ইহা নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ যে, ধৈর্য্যাবলম্বী দরিদ্রই কৃতজ্ঞ ধনী অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ, এ শিক্ষার মধ্যে ভুল নাই। উপরে যে সকল ঐক্যমূল দরিদ্র উত্তম
হৃদীছ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মনোযোগের সহিত বুঝিলে এ
কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। তাহার উপরও যদি তোমরা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ
চাও তবে শুন—আম্রার স্মরণ ও তাঁহার প্রেম হইতে যে পদার্থ মানুষকে
ক্ষান্ত রাখে তাহাই বাস্তবিক জঘন্য পদার্থ। দরিদ্রতা কখন কখন কাহার
পক্ষে এমন কঠিন হয় যে আম্রার স্মরণ ও প্রেমের পথে বাধা উপস্থিত করে ;
আবার ধনও অনেকের পক্ষে সে পথের অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। ফল কথা এই
যে, অভাব মোচন হইতে পারে এমন ধন, একেবারে ধন-
শূন্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; তদ্রূপ পরিমিত ধনকে কখনই ধনশূন্যতা অপেক্ষা
‘ছনিয়া’ বলিয়া ধরা হয় না, বরং সে ধনকে পরকালের পারমি ধন উত্তম
পাথেয় বলিয়া ধরা হয়। এই কারণে মহাপুরুষ ইজরৎ রসুল আম্রার
দরবারে প্রার্থনা কালে বলিতেন--“হে মহাপ্রভো ! আমার সন্তান ও উন্নত দিগকে
অভাব মোচনের পরিমিত অন্ন বস্ত্র দান করিও।” অভাব মোচনে যে পরিমাণ
ধনের প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক ধন, না পাওয়াই মঙ্গল। যদি অভাব মোচনের
পরিমিত ধন ও তদতিরিক্ত অধিক ধন উভয়ই একই প্রকার হইত তবে
সন্তোষ ও লোভ এ উভয় অবস্থায় প্রভেদ থাকিত না।

দরিদ্র ও ধনী উভয়েই যদি লোভী হয়—অর্থাৎ ধনোপার্জনে ব্যস্ত থাকে, তবে
উভয়েরই মন, ধনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে ; সুতরাং ধনাসক্তি লোভী ধনী অপেক্ষা
উভয়ের মনে সমান থাকে ; কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি যথাসাধ্য লোভী দরিদ্র উত্তম
চেষ্টা করিয়াও যখন ধনোপার্জনে অক্ষম হয় এবং ধনে বঞ্চিত
থাকে তখন তাহার মন ভাবিয়া যায়। বিফল পরিশ্রম-বজ্রণা ভোগ

করিতে হইয়াছে বলিয়া সংসারের উপর বিরক্তি জন্মে ; তখন হতাশ দরিদ্র, সংসারের প্রতি স্বভাবতঃ বিমুখ হইয়া পড়ে । মৃত্যুমানের ক্ষমতা যে পরিমাণে সংসারাসক্তি হ্রাস পায় ; আল্লাহর প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায় । দরিদ্র লোক পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ অক্লান্ত-কাধ্য হইতে থাকিলে সংসারকে কারাগার ভুল্য কষ্টের স্থান বলিয়া বিবেচনা করে এবং এখা হইতে পলাইয়া পরকালে যাইতে উৎসুক হয় । সুতরাং মৃত্যুকালে সংসারের দিকে মন আকৃষ্ট না থাকিয়া আল্লাহর দিকে ঝুকিয়া পড়ে । যাহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ লাভ করিতে থাকে তাহারাই ধনী হইয়া উঠে এবং ধনের আনুসঙ্গিক ফল ভোগ করিতে পায় । শেষে তাহাদের মন সংসারের আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে, পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়ার তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে । সুতরাং লোভী ধনী ও লোভী দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে মহা প্রভেদ হইয়া পড়ে । এতদ্বির এবাদৎ ও প্রার্থনার মধ্যেও পার্থক্য ঘটে । দরিদ্র লোক এবাদৎ ও প্রার্থনায় যে স্রমিষ্ট আশ্বাস ভোগ করিতে পায়, ধনীর তাগো তাহা কখনই সম্ভবে না । ধনীর প্রার্থনা কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ এবং মনের বাহির পৃষ্ঠ হইতে উদয় হয়—মানব-মন আশাত পাইয়া চূর্ণ না হইলে, এরূপ স্থায়িত্বে দৃঢ় না হইলে, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যম তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না ।

দরিদ্র ও ধনী উভয়ে যদি স্ব স্ব অবস্থায় সমান ভাবে থাকিতে পারে তথাপি উক্ত কারণে দরিদ্র ব্যক্তি, ধনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তুই ধনী অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনলোভী এবং ধনী ব্যক্তি যদি স্বীয় ধনে পরিকৃত্ত ও সন্তুষ্ট হয় তথাপি দরিদ্রের অবস্থা উৎকৃষ্ট হইবে । তুই ধনীর ধন অপদ্রব্য হইলেও যদি তাহার মনে কিছু মাত্র দ্বন্দ্ব না জন্মে বরং ধনের অপচয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে রত হয়, তবে সে ধনীর ক্ষমতা, কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তি-পরিতোষের প্রভাবে, পবিত্র হইতে পারে । সংসারে আরাম ও প্রেমে তাহার ক্ষমতা যে পরিমাণে দূষিত হয়, তাহা উক্ত দুই গুণের প্রভাবে সংশোধিত হইয়া উঠে । এ দিকে দেখ, লোভী দরিদ্রের ক্ষমতা ধনের লোভে দূষিত হয় বটে কিন্তু দ্বন্দ্ব কষ্টের চোটে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায় । সুতরাং দেখা যাইতেছে—তুই ধনী ও লোভী দরিদ্র উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম পবিত্র হইয়া শেষে প্রায় সমান অবস্থায় পৌঁছায় ; তখন

উভয়ের মনের পার্থক্য কেবল আল্লার নৈকট্য বা দূরত্ব লইয়া বিচার করিতে হইবে। সংসারের প্রতি ঘৃণা হইতে আল্লার নৈকট্য বুঝা যায় এবং তৎপ্রতি আসক্তি ও ভালবাসা দ্বারা আল্লা হইতে দূরবর্তী নির্ণীত হয়। ধনী লোকের মন, যদি সম্পূর্ণ ভাবে ধনের প্রতি অনাসক্ত থাকে— ধনের অস্তিত্ব বা অভাব যদি তাঁহার নিকট সমান বলিয়া গণ্য

হয় অথচ অপরের অভাব মোচনে যদি আনন্দ জন্মে তবে সেই ধনীর অবস্থা অবশ্যই লোভী দরিদ্রের অবস্থা

লোভী দরিদ্র অপেক্ষা
অনাসক্ত ধনবান উত্তম

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইবে। মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্বীকার অন্তর ঐরূপ উন্নত অবস্থায় ছিল। একদিন তিনি লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। বিতরণ করিতে করিতে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হইয়াছিল। রোজা এফতারের সময় তাঁহার গৃহে এমন এক কপকপও ছিল না যে তদ্বারা কোন খাদ্য ক্রয় করিয়া এফতার করেন। পরিচারিকাগণ বলিয়াছিল—“আমাদের এফতারের জন্য মাংস ক্রয়ের নিমিত্ত এক দেবের মুদ্রা রাখিয়া দিলে কি কোন ক্ষতি ছিল? তৎকালে বিবী মহোদয়া বলিয়াছিলেন—“বিতরণ-কালে কেন আমাকে জানাইয়াছিলে না? ধনী লোকের মন, নিজের স্মৃতি-চিন্তা ভুলিয়া অপরের অভাব মোচনে ঐ প্রকার উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে অবশ্যই সে অবস্থা বড়ই উন্নত। ধনীর হৃদয় যদি তদ্রূপ উন্নত অবস্থায় না উঠিয়া শুধু (চবর) ধৈর্য্যাবলম্বন করে তবে ধনাসক্তি-জাত ক্ষতি, চবরের প্রভাবে সংশোধিত হইতে পারে। অপর পক্ষে লোভী ককীরের মন ধনাভিলাষ দ্বারা যে পরিমাণে কলুষিত হয়, তাহা ক্রম ক্রমে চোটে পরিষ্কার হইয়া যায়; তখন লোভী দরিদ্র ও পরিতুষ্ট ধনীর

মানসিক অবস্থা সমান সমান হয়; কিন্তু অভাবগ্রস্ত ক্রমশঃ ধন দান করা হুর্গতিগ্রস্ত লোকের তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি নানাবিধ কষ্টব্যের বোঝা ধনীর উপর থাকে—দরিদ্রের উপর তেমন কিছু দায়িত্ব থাকে না; সে

তুষ্ট ধনী ও লোভী
দরিদ্রের অবস্থা সম-
তুল্য হইলেও লম্বা
দায়িত্ব ভারের জন্য
দরিদ্র উত্তম

জন্য লোভী ককীরের অবস্থা ছবরকারী ধনীর অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

প্রকৃত তুষ্ট দরিদ্রের ত্রিবিধ সৌভাগ্যে অধিকার—হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, একদা দরিদ্রগণ আপনাদের দুরবস্থা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমীপে নিবেদন করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। প্রতিনিধি তাহাদের এই কথা হজরৎকে জানাইয়াছিল

—“হে রহস্যময়! ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্য ধনী লোকেরা লুটিয়া লঠিতে—ধনীরা দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, জকাং দে, হজ্ব করে, জেহাদে যায়; আমরা দরিদ্র স্ত্রতরাং ঐ সকল পুণ্য-কার্য্য করিতে পারি না।” দরিদ্রগণের প্রতিনিধিকে হজ্বরং পরম সমাদরে গ্রহণ করতঃ উপবেশন করাইয়া বলিরাছিলেন—“তুমি যাহাদের পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাহারা ধন্য। আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসি। তুমি কিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে বলিবে—যাহারা আল্লার জন্য সন্তোষের সহিত দরিদ্রতা গ্রহণ করে, তাহাদের জন্য এমন তিনটি সৌভাগ্য আছে যাহা ধনী আমীর লোকের ভাগ্যে কখনই ঘটিবে না। (১) বেহেশতের মধ্যে এক পরম রমণীয় মহোন্নত স্থান আছে। সাধারণ বেহেশৎবাসিগণ সে স্থান এত উচ্চে দেখিতে পাইবে, যেমন ভূতল হইতে নক্ষত্র লোকের উন্নতি দেখা যায়। সেই পরমোন্নত রমণীয় স্থান কেবল দরিদ্র পরগণ্ডর, দরিদ্র মুসলমান ও দরিদ্র শাহ দগণই পাইবেন—তদন্ত্রি অনা কেহ সে স্থানে যাইতে পারিবে না। (২) দরিদ্রগণ, ধনী লোকের পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (৩) দরিদ্র লোক যদি একবার এই কাল্‌মা পড়ে

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

‘পবিত্রতা আল্লার এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য এবং আল্লা ব্যতীত কোন প্রভু নাই এবং আল্লা শ্রেষ্ঠ’—এবং ধনী লোকও যদি ঐ কাল্‌মা পড়িয়া সহস্র মুদ্রা গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে তথাপি ধনীর অবস্থা দরিদ্রের সমান হইবে না।” দরিদ্রগণ যখন এ সুসমাচার প্রতিনিধির মুখে শুনিতে পাইয়াছিল, তখন তাহারা সকলেই নিতান্ত পরিতোষ প্রকাশ করতঃ বলিরাছিল—“আমরা দরিদ্রতা পাইয়াই পরিভ্রষ্ট হইলাম।” হজ্বরতের বচন-মধ্যে শেষ ভাগে কাল্‌মার সহস্র যে কথা উক্ত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে আল্লার নাম এমন তাজা বীজের তুল্য যাহা জ্বদরে পড়িলে অঙ্কুরিত হয়। জ্বদর-ক্ষেত্র ধন দওলতের সম্পর্ক ও চিৎকা-রূপ-আবিল্য হইতে পরিষ্কার হইলে এবং দুঃখ কষ্টের চোটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে কষিত ভূমির ন্যায় উর্বরা হইয়া থাকে; তখন জেকের-রূপ-বীজ জ্বদরে পতিত হইলে সহজে অঙ্কুরিত

ও বদ্ধিত হইতে থাকে। ধনী লোকের হৃদয় সাংসারিক মিষ্ট সুখে বিভোর এবং নিরুদ্বেগ ও আরামের শীতলতায় জমাট বান্ধিয়া থাকে; তদ্রূপ হৃদয়ে জেকের-রূপ-বীজ বপন করিলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কোন প্রস্তরের উপর জল চালিয়া দিলে তাহা যেমন ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গড়িয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক আরাম প্রভাবে জমাট বান্ধা হৃদয়ে, জেকের-রূপ-বীজ স্থান না পাইয়া গড়িয়া পড়ে।

এক দরিদ্র ব্যক্তি, মহাশয় বশর হাফী রহমতুল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—“ আমাকে বৃহৎ পরিবার পালন করি ত হয় অথচ আমি নিঃস্ব—এক কপদক সম্বল নাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন।” মহাশয় বলিয়াছিলেন—“তাই। যে সময়ে তোমার পরিজনবর্গ ক্ষুধিত হইবে, তুমি উপার্জনের জন্য বাহিরে গিয়া কিছু মাত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিবে, পরিজনবর্গকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির দেখিয়া তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই সময়ে তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও। তোমার তৎকালীন প্রাণনা, আমার প্রার্থনা অপেক্ষা আল্লাহর পরম প্রীতির সহিত পূর্ণ করি বন।” (টি: ৩০৩)

দরিদ্র ও ধনীর অবস্থার তাত্ত্বিক নিচায়ের একমাত্র উপায়—
আল্লাহর নৈকট্য। যাহা হউক, ককীর ও আদীর উভয়ের অবস্থার তারতম্য কেবল আল্লাহর নৈকট্য হইতে ভাঙা যায়। তাঁহার নৈকট্য কেবল প্রেম দ্বারা পরিমিত হয়; এবং প্রেম আবার তাঁহার স্মরণ-ব্যাপতি হইতে চিনা যায়। আরো ভিন্ন অন্য বস্তুর চিন্তা হইতে অন্তর বত পরিহার থাকে ততই আল্লাহর স্মরণ গাঢ় ভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। নী লোকের মন কখনই ধন জনের চিন্তা হইতে একেবারে শূন্য হইতে পারে না। এমন স্থলে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থা কি প্রকারে সমান হইতে পারে? কোন কোন ধনী মন করে যে, আমি ধন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন; আমার হস্তে ধন এক দিক দিয়া আসিতেছে; অন্য দিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে; ধনের চলাচলের পথে আমি কেবল একটা মধ্যবর্তী স্থান বা বাক্স মাত্র। এরূপ কল্পনা করা ধনীর পক্ষে এক বিঘ্ন শোকা। কেননা, তাহার অঙ্গের ধনাসক্তি এমন ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, সে কিছুতেই বুদ্ধিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেকে ধন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন মনে করে, সে যদি মহাত্মান নীতি বিধি আদেশ ছিদ্রীকার মানসিক অবস্থায় উন্নত হইতে পারে তবে বরং

তাহার নিজকে ধনে অনাসক্ত ও উদাসীন বিবেচনা করা সত্য হইতে পারে। উক্ত বিবী মহোদয়া লক্ষ মুদ্রা মুক্তিকাবৎ তুচ্ছ জানিয়া দান করিতেন অথচ তদ্বারা নিজের কি উপকার হইতে পারে, সে চিন্তাই মনে উদয় হইত না। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া এবং সাংসারিক কোন কথা না ভাবিয়া যদি ধন-সঞ্চয় করা সম্ভব হইত, তবে পয়গধরগণ নিজে কেন এত ভয় করিতেন এবং অপর ক ভয় করিতে বলিতেন? পয়গধরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ রশূল যে সময়ে ‘ছনিয়াকে’ মন্দির ধারণ পূর্বক নিকটে আসিতে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি “দূর! দূর!” করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। মহাশয় হজরৎ ঈছা নবী স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন—“সাংসারিক ধনী লোকের ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না; তাহাদের ধন দণ্ডভের ছায়া তোমাদের অন্তরে পড়িলে তোমাদের ঈমানের মিষ্টতা উড়িয়া যাইবে।” তাহার বাক্যের মর্ম্ম এই যে—পরের ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং আল্লার স্মরণে যে মাধুর্য্য থাকে ও যে একাগ্রতা থাকা উচিত তাহা নষ্ট হয়। ছই আসক্তি এক মনে স্থান পায় না। ধনাসক্তি মনে উদয় হইলে আল্লার প্রেম বা আসক্তি উড়িয়া যায়। বিশ্ব-জগতে এক ‘আল্লা’ ও ‘আল্লা-ভিন্ন-পদার্থ’ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ‘আল্লা-ভিন্ন-পদার্থের’ সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগিবে, আল্লা হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্তী হইবে; আবার আল্লার সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগিয়া থাকিবে, ‘আল্লা-ভিন্ন-পদার্থ’ হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্তী হইবে। মহাশয় আবু ছোলায়মান দারানী বলিতেন—“দরিদ্র লোক কোন দ্রব্য পাইতে চেষ্টা করিয়া না পাইলে, হতাশ মনে, যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তাহা ধনী লোকের হাজার বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

দরিদ্রের প্রতিপাল্য কণ্ঠব্য—অভাবের সময়ে—পাঠক! জানিয়া রাখ—অভাবের সময়ে দরিদ্রের পক্ষে কতিপয় কণ্ঠব্য আছে; তন্মধ্যে অন্তরের মধ্যে, সন্তোষ অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করা প্রথম প্রকার কণ্ঠব্য, এবং প্রকাশ্যে, হৃৎ প্রকাশ না করা দ্বিতীয় প্রকার কণ্ঠব্য। (১) আন্তরিক সন্তোষের গাঢ়তা, দৃঢ়লতা, ও অভাব বিচার করিলে দরিদ্রের তিন শ্রেণী হয়। প্রথম—অভাবে পড়িলেও যে দরিদ্র, স্বীয় দরিদ্রতাকে আল্লার প্রদত্ত একটা অমূল্য দান বলিয়া আদর করে এবং সেই দরিদ্রতা, মহাপ্রভু স্বীয় প্রিয়তম দিগকে স্বৈ-পূর্বক দান করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং

তজ্জন্য পূর্ণ আনন্দ-ভরে আল্লাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উক্ত শ্রেণীর সন্তোষাবলম্বী। দ্বিতীয়—বাহার অভাবে পড়িয়া দরিদ্রতার উপর সম্বৃষ্ট থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু আল্লার কার্যের উপরও অসম্বৃষ্ট হইতে পারে না—বরং সম্বৃষ্টই থাকে, তাহার মধ্য শ্রেণীর লোক। দেখ, নাপিত যখন ক্ষৌরী কার্য্য করে, তখন কেশ নখাদির কৰ্ত্তনে লোকের কষ্ট উৎপন্ন হইলেও কেহই নাপিতে উপর অসম্বৃষ্ট হইতে পারে না—বরং তাহাকে সকলেই ভাল বাসে। তদ্রূপ দরিদ্রতা, অপ্রিয় কষ্ট-দায়ক হইলেও (তৎ প্রভাবে অহঙ্কারাদি নানা দোষ দূর ও বিনয়াদি বহু সদৃশ গুণ লভ্য হয়—আত্মার মৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় বলিয়া) দরিদ্রতা-প্রেরক আল্লার প্রতি বুদ্ধিমান লোক কেহই অসম্বৃষ্ট হয় না, বরং তাহাকে ভালবাসিয়াই থাকে। বাহা ইউক, ফলকথা এই যে, দরিদ্রতার জন্য ঙ্খিত হইয়াও আল্লার উপর সম্বৃষ্ট থাকিতে পারা উত্তম কার্য্য। তৃতীয়—দরিদ্রতার জন্য আল্লার উপর অসম্বৃষ্ট হওয়া নিতান্ত জঘন্য হারাম। সেই অসম্বৃষ্টির জন্য দরিদ্রের বাবতীয় মঙ্গল ও পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়; বরং দরিদ্রগণকে সর্বদা এই বিশ্বাস মনে জাগরক রাখা আবশ্যক যে, “আমা দর জন্য বাহা মঙ্গল-জনক ও হিতকর, মহাপ্রভু সর্বদা তাহাই করিতেছেন।” তাঁহার কাণ্ডে কাহারও অসম্বৃষ্ট হওয়া বা প্রতিবাদ করা উচিত নহে। (২) অভাব ও দরিদ্রতার জন্য লোকের সম্মুখে ঙ্খ প্রকাশ করা উচিত নহে; বরং সহিষ্ণুতার আবরণে নিজের দরিদ্রতা ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য। মহাশয় হজরত আলী বলিয়াছেন—“দরিদ্রতা কখন কখন শাস্তি স্বরূপ হইয়া থাকে; কর্কশ স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা ও আল্লার বিধানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, তাহার চিহ্ন। আবার দরিদ্রতা কোন কোন সময়ে সৌভাগ্যের হেতু হইয়া থাকে; মিষ্ট স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা না করা, এবং আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া তাহার চিহ্ন।” হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“অভাব ও দরিদ্রতা গোপনে রাগা, একটি পূর্ণ ধন ভাণ্ডার।” (৩) ধনী লোকের সঙ্গে শিশানিশী না করা, তাহাদের সম্মুখে নিজকে খাটো না করা এবং তাহাদের প্রশংসাবাদ না করা, দরিদ্র লোকের পক্ষ প্রতীপাল্য কর্তব্য। মহাশয় ছুফীজান শরী বলিয়াছেন—“দরিদ্র লোক যখন ধনী লোকের আশে পাশে ঘোরে তখন বুদ্ধিবে সে কপটি এবং যখন রাজা বা রাজপুরুষগণের নিকট যাতায়াত করে, তখন বুদ্ধিবে সে মিথ্যাবাদী।” (৪) দরিদ্রের আর একটি কর্তব্য এই যে, নিজের অভাব মোচনে টানাটানী

১৪

করিয়া কিছু বাচাইবে এবং তাহা অপর অভাবী লোকের অভাব মোচনে আনি ত চিরে দান করিবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছিলেন — “একটী মুদ্রা কখনও লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা উচ্চ হয়।” লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া লি ‘হে রসূল! কোন্ স্থানে তদ্রূপ হয়?’ তিনি বলিয়াছিলেন — ‘যে স্থলে কোন দরিদ্রের হস্তে ছই মুদ্রার অদিক ধন থাকে না, অথচ সেই দরিদ্র যখন সমস্ত চিত্তে একটা মুদ্রা দান করিতে পাবে, তখন ক্রো-পতির লক্ষ মুদ্রা দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

দান গ্রহণের নিয়ম পাঠক! অন্যর প্রদত্ত দান গ্রহণের সময়ে বিশেষ সাবধান হও। আবশ্যক। (১) বাহার উপার্জন পথে অসংপাঙ্কের সন্দেহ আছে, তাহার দান কখনই লইবে না। (২) নিজের অভাব মোচনে যতটুকু ধনের প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত লইবে না। (৩) যে দরিদ্র, অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে নিঃস্বার্থ আছে, সে ব্যক্তি যদি গীর অভাব মোচনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রকাশ্যে লইয়া গিয়া অতি গোপনে অপর দরিদ্রের অভাব মোচন ব্যয় করত তব তাহার পক্ষে অভাব উৎকৃষ্ট কাণ্ড হইবে কিন্তু তদ্রূপ কাণ্ড নিকাহ করা বড় কঠন ব্যাপার। জিন্দীক প্রণের সিদ্ধ-পুণ্য ভিন্ন অন্য কেহই একপ কণ্ডব্য পানন করিতে পারে না। যে দরিদ্র তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাকে নিজের অভাব মোচনের অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে। দানগ্রহণের নিয়ম উৎকৃষ্ট অভাবী সন্তোষজনক পুস্তক দান করা উচিত। (৪) বাহা ইউক, দান গ্রহণ করিবার অগ্র, দাতার সন্তোষ জানিয়া লওয়া গৃহীতার পক্ষে অতীব কণ্ডব্য। দাতা ভাব্যাসা দেখাইবার মানস, সৎগাং (উপচোকন) দিতেছে, কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব মোচন জন্য দান করিতেছে, অথবা নাম ও যশ ক্রমের জন্য বিতরণ করিতেছে, সন্ধ্যা তাহা জানিয়া লওয়া গৃহীতার কণ্ডব্য। উপচোকন বা নজর হইলে এবং তাহার মধ্যে উপকার মূলক বাধ্যাবকতা স্থাপনের আশা না থাকিলে গ্রহণ করা

হোয়াং। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল নজর গ্রহণ করিয়াছেন। যদি জানা যায় যে উপস্থিত পক্ষের মধ্যে

উপচোকন গ্রহণ
ইলাশেব হোয়াং

কিঞ্চিদংশ কেবল প্রীতি প্রদানের দেওয়া হইতেছে আর কিছু ভাগ উপকার আদান প্রদানের মানসে দেওয়া হইতেছে, তবে যতটুকু শুধু প্রীতির জন্য উপচোকন দেওয়া হইতেছে, ততটুকু লইবে এবং অবশিষ্ট ফিরা দিবে।

মহাপুণ্ড্র হজরৎ রসুল ~~মুহাম্মদ~~ এর সমীপে এক ব্যক্তি কিছু স্বত, পনীর ও একটা ঠাগল আনিয়াছিল; তিনি স্বত ও পনীর গ্রহণ পূর্বক ঠাগলটা ফেরৎ দিয়াছিলেন। মহাত্মা ফাতেহ মূছলীর সম্মুখে কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ দেহের মূদ্রা স্থাপন করিয়াছিল; তিনি একটা মূদ্রা তুলিয়া লইয়া আর সমস্ত ফিরিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন “হদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে বিনা প্রার্থনায় কোন দ্রব্য কেহ সম্মুখে স্থাপন পূর্বক লইবার ভদ্রা অনুরোধ করিলে যদি না লইয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে আশ্রয় দান প্রত্যাখ্যান করা হইবে।” মহাত্মা হাছন বখরীও হদীসের এই বচন আওঁড়ি করিতেন কিন্তু একদা কোন ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য মূদ্রা পূর্ণ থলী এবং কয়েক খানব মূল্য বস্ত্র তাঁহার সম্মুখে নজর দিল, তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি ছুফীব ‘মজলেহ’ (টাকা ৩০০) স্থাপন পূর্বক লোকের নিকট কিছু লব, সে মহাবিচারের দিন মহাবিচারক কতক অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং আমার স্থানে কিছুই পাইবে না। তিনি হয়তো এই কারণে নজর গ্রহণ করেন নাই যে, ছুফীর ‘মজলেহ’ রক্ষণ হইত পারলৌকিক পুণ্য-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আবার ইহাও হইত পারে তিনি বুঝিত পারিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি উক্ত নজর ‘ছুফী বিদ্যালয়ের’ জন্যই দিতে আসিয়াছিল। তিনি মাতুষের নিকট কিছু পাইবার আশা না করিয়া, কেবল আমার প্রসন্নতা প্রাপ্তির আশা ‘ছুফী বিদ্যালয়’ খুলিয়াছিলেন; উহার জন্য দান গ্রহণ করিলে অভিলষিত পুণ্য হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন, এই ভয়েই তিনি উহা লন নাই। কোন ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুকে কিছু দিতে গিয়াছিল। সেই বন্ধু বলিয়াছিল ‘ভাই! কিছু বিলম্ব কর - “এই বস্ত্র দানে তোমার মনে আমার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হইবে কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখি; যদি ভালবাসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাই, তবে গ্রহণ করিতেছি।’ মহাত্মা ছুফিয়ান শরী কাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না। তিনি দানেচ্ছুক ব্যক্তিকে বলিতেন—‘আমাকে কিছু দিয়া

(টাকা ৩০০) ছুফীর মজলেহ নামে ছুফীদিগের খানদান ব্যবহার। পুস্তকের বিবর্তা শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান, সকলেরই জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধির, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়িকার জন্য পূর্বকালে ‘মজলেহ’ বা ‘খানদ’ স্থাপন করা হইত; অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধি হইত। মহাত্মা হাছন বখরী একটা ছুফী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

যদি মুখে উচ্চারণ না কর, তা'ব লইতে পারি। এখন কিছু দিয়া পরে নিজের বাহ্যিকী ঠাকিবে এবং আমার উপকার করিয়াও বলিয়া গর্বে ফুলিয়া উঠিবে, তখন দান লইতে পারি না।' কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নিজের বিশেষ ধর্মবন্ধুগণ ভিন্ন অপরের নিকট হইতে কিছুই লইতেন না। জ্ঞানী লোক ঐ দানের সঙ্গে (এছান) উপকার মূলক বাধ্য-বাধকতার বোঝা লইতে বড় ভয় করিতেন। মহাত্মা বশর হাফী বলি তন 'আমি কাহার দান গ্রহণ করি না কেবল সর্ব্বী সক্তীর দ্রব্য লইয়া থাকি ; তিনি যে এক জন উচ্চ শ্রেণীর (জাহিদ) ধন-বিরাগী অর্থাৎ তাঁহার হস্ত হইতে ধন বাহির হইয়া গেলে যে তিনি স্মৃখী হন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' (৫) যাহারা দান করিয়া স্বীয় দানের ডকা বাজাইতে ইচ্ছা করে, অথবা নাম বা যশের আশায় লোক দেখাইয়া দান করিতে চায়, তাহাদের দান গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন এক জন ধনী লোক এক জন সাধুকে কিছু দিয়াছিল। সাধু তাহা গ্রহণ করেন নাই। তদর্শনে উপস্থিত দর্শকগণ দরিদ্র সাধুর উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা কথা বলিতেছিল। সাধু মহাদয় বলিতেছিলেন--'দেখ, ভ্রাতৃগণ! দাতার উপর দয়া করিয়াই আমি ফেরৎ দিয়াছি। দানের পর ঐ ব্যক্তি লোকের নিকট দানের বাহ্যিকী প্রকাশ করিয়া বেড়াইলে তাহার দ্রব্যও যাইত এবং পুণ্যও নষ্ট হইত।' (৬) তাহা হউক, দাতা, গরীব ও স্মৃখীর অভাব মোচনের ইচ্ছাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিতরণ করিতেছেন, ইহা স্মরণ রাখা গেলে, গৃহীতা প্রথমে নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, সে উহা লইবার উপযুক্ত কি না। যেরূপ অভাবগ্রস্তকে দাতা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ অভাবগ্রস্ত না হইলে কখনই লই'ব না। (৭) কিন্তু নিজে কোন অভাবে আবদ্ধ থাকিয়াও দান না লইয়া ফেরৎ আসা উচিত নহে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে - "বিনা প্রাণনায় যাহা লোকে দেয়, তাহা আল্লাহর প্রেবিত উপজীবিকা মনে করা কর্তব্য।" আবার জ্ঞানী লোকেও বলিয়াছেন--'কোন বস্তু দিতে গেলে যে ব্যক্তি ঘৃণা পূর্ব্বক না লয়, সে ব্যক্তি এমন বিপদে জড়িত হইবে যে, প্রকৃত অভাবে পড়িয়া চাহিতে গেলেও কেহ তাহাকে কিছু দিবে না।' মহাত্মা সর্ব্বী সক্তী যখন ইমাম আহমদ হামল ছাহেবকে কিছু না কিছু পাঠাইতেন, তখনই তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া পাঠাইতেন। উক্ত মহাত্মা এক দিন ইমাম ছাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'হে

আহমদ প্রত্যাখ্যান করিলে যে বিপদপাত হয়, তাহা হইতে ভয় কর।' ইমাম ছাহেব বলিলেন—‘প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে কি বলিলেন?’ শেখ মহোদয় কথটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন যে, যখনই তিনি কিছু পাঠাইতেন, তখনই ইমাম ছাহেব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যান করিলে যে বিপদপাত হয়, তাহার প্রমাণ করিতে হুদীছের উক্ত বচনও তিনি আশ্রয় করিলেন। তখন ইমাম ছাহেব বিশেষ চিন্তার পর প্রত্যাখ্যানের কারণ স্মরণ পূর্বক বলিয়াছিলেন—‘আচ্চা ভাই! এখন আমার হাতে এক মাসের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি জমা আছে। তুমি ঠিক একমাসের পর পাঠাইবে, তখন আর ফেরৎ যাইবে না।’

কোন স্থলে ও কি ভাবে ভিক্ষা চাওয়া সঙ্গত এবং কোন স্থলে অসঙ্গত—পাঠক! জানিয়া রাখ—যতগুলি স্থগিত কার্য আছে, তন্মধ্যে ভিক্ষা করা একটা জঘন্যতম স্থগিত কার্য। অভাবের তাড়নায় না পড়িলে স্থগিত কার্য সঙ্গত হয় না। ভিক্ষা করা তিন কারণে স্থগিত কার্যের অন্তর্গত। প্রথম কারণ—নিজের অভাব প্রকাশ করিলে মহাপ্রভুর বিধানের প্রতি নিন্দা করা হয়। ভৃত্য যদি অন্যের নিকট ভিক্ষা চাহে তাহা হইবে নিন্দ্য। কিন্তু খাদ্য প্রার্থনা করে, তবে ইহা বুঝা যায় যে, তাহার প্রভু তাহাকে আবশ্যকীয় খাদ্য দেয় না বলিয়াই

সে অন্যের নিকট চাহিতেছে; তাহাতে প্রকারান্তরে প্রভুর নিন্দা করা হয়।

(১) অবশ্য অভাবে ঠেকিয়া এবং নিম্নার গন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ না পায়, এমন ভাবে চাহিলে দোষ নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে—লোকের নিকট চাহিলে নিজকে হেয় ও অপদার্থ বানান হয়। এক আল্লা ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে নিজকে হেয় ও তুচ্ছ করা মুসলমান লোকের উচিত নহে। অভাবে পড়িয়াও নিজকে লোকের সম্মুখে স্থগিত হইতে না দিবার উপায় এই যে, যতদূর সম্ভব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, অথবা উদারচিত্ত দয়ালু লোকের নিকট চাহিবে, তদ্বিহীন অন্য লোকের সম্মুখে হাত পাতিবে না।

(২) তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পড়িলে অগত্যা অপরের সম্মুখেও হাত পাতা যাইতে পারে, কিন্তু অভাব তত কঠিন না হইলে এবং আত্মীয় বন্ধু ও উদার হৃদয় দয়ালু লোক থাকিলে অপরের নিকট কিছু চাওয়া উচিত নহে। ভিক্ষা কার্য জঘন্য হইবার তৃতীয় কারণ এই যে, বাহার স্থানে চাওয়া যায়, তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়। দেখ, বাহার আন্তরিক ইচ্ছা প্রদোষিত হইয়া দেয় না, তাহাদিগের স্থানে কিছু চাহিলে, হয়তো সে চক্ষু লজ্জায় বাধ্য

হইয়া অথবা অপরের প্রশংসা পাইবার বাসনায় কিছু দিতে সম্মত হয়। 'না দিলে' লোকে নিন্দা করিবে, এই ভয়টা দণ্ডধারী পিয়াদার ন্যায় তাহার অন্তর মধ্যে দাঁড়াইয়া বিত্তীষিকা প্রদর্শনে তাহাকে কিছু দিতে বাধ্য করে। আর প্রশংসা প্রীতি তাহাকে 'নানের লোভে' পাগল করিয়া তাহার হাত হইতে কিছু কাড়িয়া লইয়া দিয়া থাকে। এই দুই প্রবৃত্তি অর্থাৎ 'নিন্দা-জ্ঞ' ও 'প্রশংসা-প্রীতির' বিনা উত্তেজনায় যে ব্যক্তি কিছু দিয়া ফেলে, সে কিছুক্ষণ পরে হয়তো এই বলিয়া অনুশোচনা আরম্ভ করে যে, "হায়! কেন দিলাম, দিয়া কেন ধন-ক্ষয় করিলাম।" এক্রপ লোক আন্তরিক অনুরাগে দেয় না - হয়তো উক্ত প্রকার কষ্টে পড়িয়াই দিয়া থাকে। অথবা দানের পর অনুতাপ করিয়া কষ্ট পায়। আবার দেখ, যাচকের কাতর প্রার্থনাতেও বাহার হৃদয় গলে না - ভিক্ষুককে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেয়, তদ্রূপ লোককে সকলে নিন্দা করে। সুতরাং লোকের নিন্দা ভাজন হইয়া তাহাকে কষ্টে পড়িতে হয়। তবেই দেখ, বাহারা আন্তরিক অনুরাগে দান করে না, তাহাদের স্থানে কিছু চাহিলে তাহাদিগকে উত্তর সম্বন্ধে ফেলিয়া কষ্ট দেওয়া হয়।

(৩) দিলে ধনক্ষয় জনা অনুশোচনা এবং না দিলে নিন্দা ভাজন হইয়া মনঃকষ্ট পাইতে হয়। তদ্রূপ লোকেব স্থানে কিছু না চাহিয়া তদ্রূপ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। (৪) নিতান্ত কঠিন অভাবে পড়িয়া যদি চাহিতেই হয়, তবে প্রকাশ্য ভাবে সোজাসুজী না চাহিয়া প্রকারান্তরে চাওয়া উচিত। তদ্রূপ প্রার্থনা, বুঝিতে পারে নাই বলিয়া যদি সে ভাণ করে এবং পূর্বোক্ত কষ্ট হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। (৫) আর যদি প্রকাশ্য ভাবেই চাহিতে হয়, তবে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া তথাকার সকল লোককে সমবেত সম্বোধন পূর্বক চাওয়া উচিত। তদ্রূপ ভাবে চাহিলে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে পূর্বোক্ত রূপ কষ্টে ফেলান হয় না। কিন্তু সে স্থলেও যদি সমবেত লোকের মধ্যে মাত্র এক জন ধনী লোক থাকে, এবং অপর লোক সেই ধনীর আশাধারীরূপে উপস্থিত থাকে, তবে সমবেত ভাবে চাহিলেও তথায় সেই ধনীর প্রতিই লক্ষ্য করা হয় এবং তজ্জন্য তাহাকে কষ্টে ফেলান হয়। (৬) যে ধনীর প্রতি জকাৎ দেওয়া ওয়াজেব হইয়াছে, তাহাকে সম্বোধন পূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে জকাৎ দিতে অনুরোধ করিলে যদি সে ধনী পূর্বোক্ত প্রকার কষ্ট অনুভব করে, তবেও সঙ্গত হইবে। তুমি স্বয়ং অভাবে পড়িলে অর্থাৎ জকাৎ গ্রহণের

উপযুক্ত হইলে, যে ধনীর উপর জকাং দেওয়া কর্তব্য হইয়াছে, তদ্রূপ ধনীর স্থানে পরিষ্কার ভাবে জকাং চাহিলেও সম্ভব হইবে। তদ্বিধি, ধনী ব্যক্তি চক্ষু লজ্জায় জড়িত হইয়া বা প্রশংসা পাইবার আশায় মুগ্ধ হইয়া কিছু দিতে গেলে গ্রহণ করা হারাম। কেননা তদ্রূপ দান গ্রহণ করা বল পূর্বক কাড়িয়া লওয়া তুল্য। আনাদের এ কথা প্রকাশ্য বিধান-শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিবে না। প্রকাশ্য আইনে, দান প্রকাশক বাক্য লইয়া বিচার হয়। তদ্রূপ বিচার পৃথিবীর রাজা ও বিচারকদিগের আইনে সম্ভব বলিয়া সংসারের কাজেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরকালের বিচার অন্তরের ভাব লইয়া নিষ্পত্তি হইবে স্মরণে মনে রাখা যাইবে যে দাতা অসম্মত হইয়া দান করিতেছে, তখন সে দান গ্রহণ হারাম হইবে। এ পর্যন্ত বাহা বলা গেল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে—“বাচঞা করাই হারাম”। তবে কঠিন দায়ে পড়িলে, অভাবের চাপে অন্যের নিকট চাওয়া যাইতে পারে।

(৭) আড়ম্বর ও ভয়ক বাড়াইবার বাসনার কিম্বা সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য অথবা উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিবার নিমিত্ত ভিক্ষা চাওয়া নিতান্তই অন্তর্ভুক্ত। (৮) যে সকল অঙ্গহীন ব্যক্তি, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম অথচ একেবারে নিঃস্ব, উপার্জনের পন্থা বা শিল্পব্যবসায়ও জানে না, তেমন লোকের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া সম্ভব (৯) তদ্রূপ, যাহারা বিদ্যার্জনে নিযুক্ত আছে কোন শিল্প ব্যবসায় করিবার অবসর পায় না—ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনোপার্জন করিতে গেলে বিদ্যার্জনের বিষয় ঘটে, তদ্রূপ নিঃস্ব শিক্ষার্থী অন্যের নিকট বাচঞা করিতে পারে; কিন্তু বাহা বা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত না থাকিয়া, এবাদৎ কাণে নিযুক্ত আছে তাহার যেন সহজে অন্যের নিকট ভিক্ষা না চায়, বরং স্ব স্ব অভাব মোচনের জন্য কোন না কোন শিল্প বাণিজ্য অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে অতীব কর্তব্য। আবার দেয়, আহ্বারের অভাব হইবা মাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থীকে প্রথমেই অন্যের সম্মুখে ভিক্ষার্থ হাত পাতা কর্তব্য নহে। অগ্রে অনাবশ্যক পুস্তকাদি বিক্রয় পৃথক আহ্বারের সংস্থান করিবে; তাহা নিঃশেষ হইবার পর অন্যের নিকট হাত পাতা সম্ভব। এইরূপ অতিরিক্ত জায়নগাজ পিবাহান বা তহবন্দ থাকিলে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া হারাম। এরূপ বিদ্যার্থীকেও তদ্রূপ অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণতঃ সকল প্রকার লোকের পক্ষে, নিজের বা নিজ পরিবারের সামান্যিক

স্বলভেদে শিক্ষার্থী-
গণের ভিক্ষা গ্রহণ
সম্বন্ধে মতামত

অবস্থা সচ্ছল করিতে অথবা ধুমধামের সহিত দিনপাত করিবার জন্য ভিক্ষা করা হারাম । *

কি পরিমাণ বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা অনুচিত—
মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন--‘যে ব্যক্তি নিজের অধিকারে বিক্রয়ের উপযুক্ত দ্রব্য রাখিয়া ভিক্ষা করে, পরকালে তাহার বদন-মণ্ডলের সমস্ত মাংশ পেশী খসিয়া পড়িবে, কেবল কয়েক খানা অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ।’ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—‘নিজের অধিকারে কোন বস্তু রাখিয়াও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু অল্পই হউক বা অধিকই হউক তৎ সমস্তই দোজখের অগ্নি হইবে ।’ উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘হে রসূলুল্লা! কি পরিমাণ বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা চাওয়া যায় না ?’ এই প্রশ্নের উত্তরে হুইটী হদীছ-বচন কথিত হইয়াছে । এক বচনে প্রকাশ যে, দিন রাত্রে মধ্য দুই বেলার আহার হাতে থাকিলে ভিক্ষা চাওয়া হারাম । অন্য বচনে প্রকাশ যে, পঞ্চাশ দেহের মুদ্রা হাতে থাকিলে অন্যের স্থানে আবার চাওয়া হারাম । শেষোক্ত বচনের অর্থ এই যে, পঞ্চাশ দেহের পরিমিত রৌপ্য মুদ্রা হাতে থাকিলে এক ব্যক্তির সম্বৎসরের ব্যয় চলিতে পারে । যে দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময়ে দান ধার্য্য বিতরণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সে দেশে অক্ষম অথচ নির্বন লোকের হাতে পঞ্চাশ দেহের রৌপ্য না থাকিলে দান বিতরণের সময়ে ভিক্ষা করিয়া সম্বৎসরের আবশ্যকীয় ব্যয়ের পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ; নতুবা সম্পূর্ণ বৎসর ধরিয়া তাহাকে অনাহারে কষ্ট ভোগ করিতে হয় । আর যে দেশে ভিক্ষুকগণের পক্ষে প্রত্যহ ভিক্ষা পাইবার উপায় আছে সে দেশে প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলার পরিমিত আহারের সংস্থান না থাকিলে ভিক্ষা করিবার অতুমতি আছে । যে দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময়ে দান বিতরণ হয় সে দেশের এক বৎসর, এবং যে দেশে প্রত্যহ বিতরণ হয় সে দেশের এক দিন, সমস্থানীয় বলিয়া ধরা গিয়া থাকে । মানুষের পক্ষে তিন প্রকার দ্রব্যের অভাব হয়—(১) অন্ন ; (২) বস্ত্র ; (৩) গৃহ । মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও বলিয়াছেন—‘‘অন্ন, বস্ত্র ও গৃহ এই তিন বস্তু ভিন্ন সংসারে অন্য কোন পদার্থে মানবের ভাগ নাই ; অন্ন, দেহ রক্ষার প্রধান সহায় ; বস্ত্র আবরক শরম ঢাকিয়া রাখে ও শীত গ্রীষ্ম হইতে দেহ বাঁচায় ; গৃহ মানবকে বোঁদ বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে । গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্র

ঐ ত্রিবিধ পদার্থেরই অন্তর্গত। বাহনাদের শরীরোচ্ছাদনের জন্য ‘চার জামা’ এবং নিজের শরীর ঢাকিবার ‘শীতোড়ী’ বা ‘ওড়না’ থাকিলে, কখনও লেপের (টী: ৩১০) জন্য ভিক্ষা করা উচিত নহে। জল পাত্রের জন্য মাটির ভাঁড় থাকিলে, ধাতুর লোটা বা ঘটীর জন্য ভিক্ষা করা অনুচিত। আবশ্যকতার সীমা নির্ধারণ করা বড় কঠিন। কঠিন অভাবে পড়িলে তো অবশ্যই অপরিহার্য দ্রব্যের আবশ্যক হয় আবার সুখ সচ্ছন্দ বা বিলাসের জন্যও বহু বস্তুর প্রয়োজন হয়। তবে কথা এই, যে পর্যন্ত কঠিন অভাব উপস্থিত না হয় ততক্ষণ কিছু চাওয়া উচিত নহে। যাচুঞা করা বড় যুগিত কার্য (টী: ৩১১)।

অবস্থা ভেদে দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ—ত্রিবিধ। পাঠক ! বুঝিয়া রাখ, অবস্থা ভেদে দরিদ্রের নানা শ্রেণী হয়। মহাত্মা বশর হাকী বলিতেন—“দরিদ্র লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর দরিদ্র, স্বয়ং কাহারও নিকট কিছু চান না এবং অন্য উপাচয়ক ইহা দিতে গেলেও গ্রহণ করেন না। এই প্রকার দরিদ্র ‘আলা ইন্নীন’ নামক উচ্চাঙ্গ উচ্চ বেহেশতে স্বাধীন আত্মার সঙ্গে একত্র বাস করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র, স্বয়ং কাহারও স্থানে কিছু চান না, তবে কেহ কিছু ইচ্ছা পূর্বক দিতে গেলে গ্রহণ করেন, এরূপ দরিদ্র ‘ফেরদওছ’ নামক উচ্চ বেহেশতে আল্লার প্রিয়তম ঘনিষ্ঠ লোকের সঙ্গে বাস করিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র অন্যের স্থানে চান বটে কিন্তু কঠিন অভাবে না পড়িলে চান না; এই

টীকা—৩১০। তুলা পুরা শীতের ওড়নাকে আরবীতে **لحاف** লেহাফ বলে। উচ্চারণে অপভ্রংশে বাংলার ‘লেপ’ হইয়াছে। শুদ্ধ কথা লেহাফ লিপিলে পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া বিকল্প “লেপ” লিখাই লিখা গেল।

টীকা—৩১১। প্রতিপাদ্য কথাটি মূল গ্রন্থেও পরিষ্কৃত হয় নাই। অনুবাহক হইল না। উদাহরণ না দিলে বুঝা যাইবে না। পিশামা লাগিলে জল পানের আবশ্যক হয়। কঠিন পিশামার সময়ে জলের অভাব হইলে অন্যের স্থানে চাওয়া সম্ভব। পানীর জলের নানা প্রকার ভেদ আছে—কূপের জল, নদীর জল, উৎস জল, তাহার উপর বরফ দ্বিশ্রিত শীতল জল, শর্করাদি মিশ্রিত মিষ্ট জল বা শরবৎ। ‘শরবতের সঙ্গে বরফ বা গোলাব কেণ্ডা মিশাইলে শরব উপাদেয় মনোহর পানীয় প্রস্তুত হয়। পিশামার সময়ে অনায়াস লব্ধ কূপাদির জল পরিচাল্য করতঃ বরফ-শীতল-সুগন্ধ শরবৎ ভিক্ষা করা উচিত নহে। তবে ঘুরাতি বেগে আক্রান্ত হইলে উপায়ের নিমিত্ত কঠিন আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে এবং ক্রয়ের সুযোগ ও সম্বল না থাকিলে চাহিয়া লওয়া সম্ভব।

শ্রেণীর দরিদ্র ‘আছ্‌হাবোল ইয়ামীন’ (টা: ৩১২) নামক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুঙ্খবগণের সহিত নির্গুণ্ড ভাবে বেহেশতে বাস করিবেন।”

পূর্ণ গুণবান দরিদ্র লোকের দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ—মহাত্মা এব্রাহাম আব্দুল হযীর প্রিয় বন্ধু শফীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে শফীক! তুমি গৃহ ত্যাগের সময়ে দারিদ্র সমাজকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ?” শফীক বলিয়াছিলেন—“তাঁহাদিগকে আমি পরিতুষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি—তাঁহারা যখন কিছু পাইত তখন আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়া ভোগ করিত কিন্তু যখন না পাইত তখন সন্তুষ্ট চিত্তে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিত।” মহাত্মা এব্রাহীম বলিয়াছিলেন—“আমি যখন বলুখ দেশ ত্যাগ করিয়া আসি তখন তথাকার কুকুর গুলিকেও সেই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।” মহাত্মা শফীক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনার বিচারে দরিদ্রদিগকে কি প্রকার গুণবান হওয়া আবশ্যিক?” শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—“যে দরিদ্র হইবে, সে কিছু না পাইলেও আল্লাহকে ধন্যবাদ দিবে এবং যদি কিছু পায় তবে কিয়দংশ নিজের অভাব মোচনে ব্যয় করিবে আর কিয়দংশ অপর অভাবী দরিদ্রদিগের মধ্যে বিলান্বিত দিবে।” মহাত্মা শফীক, শেখ মহোদয়কে চুষন করিয়া বলিলেন—“আপনার কথা যথার্থ।” কোম সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন—“আমি মহাত্মা আবুল-হাছিন নূরীকে রাজপথে দুই হস্ত বিস্তার পূর্বক কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিয়াছিলাম; এবং মহাত্মা জোনা দ বন্দাদীর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সেটী কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—‘তুমি কখনই মনে করিও না যে নূরী মহোদয় মানুষের স্থানে কিছু চাহিতেছেন বরং মানুষের মঙ্গলেষ জন্য তিনি দুই হস্ত বিস্তার করতঃ আল্লাহর স্থানে অলুগহ চাহিতেছেন।’ এই কথা বলিয়া মহাত্মা জোনা দ আমাকে এক থানি নিম্ন আনিতে আদেশ দিলেন। আমি তাহা লইয়া আসিলে তিনি স্বহস্ত এক শত দেয়ের চাঁদো ওজন করিয়া এক পাত্রে রাখিলেন এবং পশ্চাৎ তৎসঙ্গে এক নুটি চাঁদী বিনা ওজনে নিশাইয়া আমাকে ঐ সমস্ত লইয়া গিয়া মহাত্মা নূরীকে দিতে বলিলেন। আমি চমৎকৃত হইলাম। পরিমাণ জানিবার জন্য লোকে ওজন করে ইনি এক শত দেয়ের ওজন করিবার পরে বিনা ওজনে এক নুটি চাঁদা

টিকা—৩১২। ‘আছ্‌হাবোল ইয়ামীন’ শব্দের অর্থ ‘এবং দণ্ড পুস্তকে’ ১২৪ নং টিকার প্রথম।

তৎসঙ্গে মিশাইয়া দিয়া সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ অনিশ্চিত করিয়া দিলেন। যাহা হউক, আমি পাত্রটি রোপ্য খণ্ড গুলি সহ লইয়া গিয়া মহাত্মা আবুল হাছন নূরীর সমীপে স্থাপন করিলাম। তিনিও আমাকে একখানি নিক্তি আনিতে আদেশ করিলেন। নিক্তি আনিলে, তিনি এক শত দেরেম রোপ্য খণ্ড ওজন করিয়া মহাত্মা জোনায়দকে ফেরৎ দিবার জন্য আমার হস্তে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট রোপ্য গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন—‘ই, বাস্তবিকই জোনায়দ মহা চতুর লোক; তিনি দীর্ঘ রজ্জুর উভয় প্রান্ত যুগপৎ সমান ভাবে দর্শন করিতে চান।’ আমি নূরী মহোদয়ের কার্য্য দর্শনে ও বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় চমকৃত হইলাম। যে এক শত দেরেম চাঁদী মহাত্মা নূরী ফেরত দিয়াছিলেন তাহা হজরৎ জোনায়দের সমীপে স্থাপন করতঃ সমস্ত কথা আত্মপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন—‘আল্লাই ধনী! তাঁহারই ধন্যবাদ! যে পরিমাণ চাঁদী তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; আর যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিয়াছেন।’ আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—‘ইহার অর্থ কি?’ তিনি বলিলেন—‘দেখ, প্রেরিত রোপ্যের মধ্যে এক শত দেরেমের পুণ্য আমি পরকালে পাইবার আশায় পাঠাইয়াছিলাম আর অবশিষ্টগুলি নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল আল্লার প্রসন্নতার জন্য দিয়াছিলাম। যাহা আল্লার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনিও আল্লার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এক শত দেরেম যাহা আমি স্বার্থের জন্য অর্থাৎ পরকালে পুণ্য পাইবার আশায় পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিয়াছেন।’ যাহা হউক, পূর্ব্বকালের দরিদ্র লোক এইরূপ পূর্ণ গুণবান হইতেন। তাঁহাদের অশ্রু এতদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, অপরের হৃদয় মধ্যস্থ গুপ্ত ভাবও তাঁহারা জানিতে পারিতেন। এখনকার দরিদ্রগণ যদি তদ্রূপ ক্ষমতা অর্জন করিতে না পারে তবেও তাহা পাইবার আশা করা উচিত। তদ্রূপ ক্ষমতা পাইবার আশা করিতে যদিও না পারে তথাপি এ কথাটা বিশ্বাস করা কর্তব্য যে, দরিদ্রের ভাগ্যে তদ্রূপ অলৌকিক ক্ষমতা ঘটিয়া থাকে।

জোহ্দ বা বৈরাগ্যের পরিচয়—পাঠক! বুঝিয়া দেখ—কোন এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে প্রবল পিপাসার সময়ে বরফ সংযোগে পানীয় জল শীতল পূর্ব্বক পরম সুখে পান করিবার আশায় কিছু বরফ সংগ্রহ

করিল; ইতিমধ্যে অন্য একজন লোক আসিয়া বলিল দেখ তাই! তোমার বরফের পরিবর্তে আমি সম ওজনে এই বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিতেছি, তুমি স্বর্ণ লইয়া বরফগুলি বিক্রয় কর। তখন বরফ-দানী অবশ্যই এরূপ চিন্তা করিবে— বরফ গলনশীল পদার্থ; অধিকক্ষণ থাকিবে না; রজনী আসিতে আসিতে সমস্ত গলিয়া জল হইবে; ইহার পরিবর্তে যদি চিরস্থায়ী স্বর্ণ পাওয়া যায় তবে তাহা বহুদিন আমার উপকারে আসিবে; ক্রমাশঃ উহার বিনিময়ে নানাবিধ উপাদেয় জব্য দাবজীবন পর্যন্ত পরম সুখে ভোগ করিতে পাঠিব। অদ্যকার এক বেলা বা একটা দিন শুশীতল জল পানের লোভ সধরণ পূর্বক, এই সাধারণ জলে তুষ্ট থাকিতে পারিলে, আজীবন ঐ স্বর্ণে নানা সুখ ভোগ করিতে পাঠিব। এই প্রকার চিন্তা করিলে, বরফ-শীতল জল পানের লালসা আর তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারিবে না। চির-হিতকর স্বর্ণ লাভের আশায়, ক্ষণস্থায়ী বরফ-লালসা ত্যাগ করাকে এস্থলে **زهد** (জোহ্দ) বা বৈরাগ্য বলা যায়। বরফ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তির বৈরাগ্য যে কারণে ও যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, ‘সংসারের’ সম্বন্ধে, চক্ষুশ্রাব্ জ্ঞানী লোকের বৈরাগ্যও সেই কারণে এবং সেইরূপে উৎপন্ন হয়। ঊঁহার াষ্টই দেখিতে পান সংসার সর্বদাই চলিয়া বাইতেছে,—পরমাণু প্রতি পলকে বরফের ন্যায় হ্রাস পাইতেছে মৃত্যুর সময়ে সমস্তই শেষ হইয়া যাইবে। ঊঁহার পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাকে পরিস্কার ও অটল অচল বলিয়া বুঝিতে পারেন। মৃত্যুকালে যে পরকাল আরম্ভ হইবে তাহার আর শেষ নাই। এমন অবস্থায় জ্ঞানী লোকেরা ইহকালকে, পরকালের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সেই চিরস্থায়ী পরকাল লাভের জন্য ইহকালকে হৃষ্টচিত্তে বিক্রয় করিতে উৎসুক হন। ফল কথা,—সংসারের প্রতি বিরাগী হইয়া এবং ইহা ছাড়িয়া দিয়া পরকালকে মজবুৎ করিয়া ধরিয়া লন। ইহাকেই প্রকৃত জোহ্দ বা বৈরাগ্য বলে।

বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটি অপরিহার্য কৰ্তব্য—(পাঠক জানিয়া রাখ) বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটি অপরিহার্য কৰ্তব্য আছে; তন্মধ্যে (১) একটা কৰ্তব্য এই যে—ইহসংসারের নির্দোষ আনন্দগুলিও পরিত্যাগ করা উচিত। ধর্ম-শাস্ত্রের নিষিদ্ধ পদার্থ তো সকলেই ক্ষতিকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারে। হারাম পদার্থ সভয়ে পরিত্যাগ করা সকলের

উপর ফরজ; কিন্তু নিশ্চয়ই আনন্দ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত মানসিক বলের প্রয়োজন। (২) প্রকৃত বিরাগী জ্ঞানের আর একটি কর্তব্য এই যে সংসারের প্রত্যেক বিভাগ ভোগের আশ্রয় লভ্যতা থাকা সত্ত্বেও উহা পরিত্যাগ করিবার প্রচুর শক্তি থাকা আবশ্যিক। সংসারের কোন পদার্থই সে ব্যক্তি পায় নাই, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা, তাহার কোথা হইতে আসিবে? তবে যাহার কিছুই নাই তাহাকে কিছু দিলে সে যদি নির্বিকার মনে তাগ করিতে পারে তবে তাহাকে বিরাগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ লোক বহু পাইয়া নির্বিকার মনে পরিত্যাগ করিতে পারে কি না, পরীক্ষা না করিলে বলা যায় না। বিনা পরীক্ষায় তাহার সেই তাগ-ক্ষমতার অস্তিত্বের সাক্ষী দেওয়া যায় না। সংসার হাতে আসিলেই মানবের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। অনেক লোকে অহুমান করে, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে; কিন্তু হস্তগত হইবামাত্র সে কুহেলিকা যুটিয়া যায়। তখন প্রাপ্ত পদার্থ পরিত্যাগ কালে মনের উপর কিছু না কিছু ভাবান্তর না ঘটাইয়া যায় না। এই জন্য, আজন্ম দরিত্রের তাগ-ক্ষমতা আছে কি না বলা যায় না। (৩) প্রকৃত পরহেজগার অর্থাৎ বিরাগী লোকের আর একটি কর্তব্য এই যে, তাহাদিগকে এই সংসারের সর্ববিধ ধন ও মান পরিত্যাগ করা উচিত, তৎসমুদয় রক্ষণে কিছু মাত্র চেষ্টা করা উচিত নহে। (৪) যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে সংসারের সর্ববিধ আনন্দ ও সুখ গুলি বিক্রয় করিয়া পরকালের আনন্দ ক্রয় করিয়া লওয়া প্রকৃত পরহেজগার বা বিরাগীর কর্তব্য। এই ক্রয় বিক্রয়কে এক প্রকার ব্যবসায় বলা যায়। এই ব্যবসাতে বড় লাভ আছে। মহাপ্রভু বলিতেছেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ

وَأَعْوَدَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“নিশ্চয়ই আল্লা মুহলমান লোকের নিকট হইতে তাহাদের প্রাণ ও ধর্ম বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছেন।” (১১ পারা। হুদা তওব। ১৪ য়োক্ত।) তিনি পুসার বলিয়াছেন—

فَاَسْبِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

“যাহা হউক, (হে মুছলমানগণ!) তোমরা আল্লার সঙ্গে যে খরিদ বিক্রয়ের কারবার করিয়াছ তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ কর।” (১১ পারা। সূরা তওবা। ১৪ রোকু।) এই দুই আয়াতের মর্ম এই যে মহাপ্রভু আল্লা, মুছলমানদিগের দেহ ও ধন, যাহা সর্বদাই বরফের ন্যায় গলিয়া নষ্ট হইতেছে তাহা লইয়া স্থায়ী বেহেশৎ মূল্য স্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই ব্যবসারে তোমাদেরও প্রভূত মঙ্গল ও মহা লাভ হইবে।

প্রকৃত বৈরাগ্যের পরিচয়—পাঠক! এস্থলে এ কথাও বুঝিয়া রাখ যে—নিজের বদান্যতা ও দানশীলতা জন-সমাজে প্রদর্শন মানসে অথবা পরকাল ভিন্ন অন্য কিছু পাইবার বাসনায় ইহসংসার বিক্রয় করা বৈরাগ্য নহে। আবার পরকাল পাইবার আশায় ইহকাল বিক্রয় করা চক্ষুন্মগ্ন জ্ঞানীর নিকট একটা তুচ্ছ ধরণের বৈরাগ্য। তাঁহারা ইহজীবনের পরিবর্তে পরকালের সুখও চান না। পরকালের বেহেশৎ মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, উদর ও কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু আছে। যে সকল পদার্থে, উদর কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতুষ্ট হয়, তাহা পশুগণও ভোগ করিতে পায়; এই জন্য তাঁহারা বেহেশৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বেহেশৎ পাইতে উৎসুক না হইয়া স্বীয় জ্ঞানের মর্যাদা রক্ষা করতঃ কেবল মাত্র আল্লাকে পাইতে চান এবং তাঁহারই দর্শন ও পরিচয় সম্বৃত্ত আনন্দে পরিতুষ্ট হন। প্রকৃত সংসার-বিরাগী-লোক আল্লার প্রসন্নতা ও তাঁহার দর্শন-সম্বৃত্ত আনন্দ পাইবার জন্য ইহকালের সমস্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন। এরূপ বিরাগী লোক সাংসারিক ধনৈর্ধর্য হইতে পলায়ন না করিলেও কোন ক্ষতি নাই এবং ধন পাইয়া নির্বিকার মনে তাহার সদ্যাবহার করা এবং প্রকৃত অভাবীদিগের মধ্যে বিতরণ করা প্রকৃত বৈরাগ্য। আমীরোল মোমেনীন হজরৎ ওয়র ঐরূপই করিতেন। তাঁহার হস্তে সঙ্গাগরা ধরার অসীম ধন রাজকর স্বরূপ আসিত কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে অজস্র বিতরণ করিতেন। পরম-ভক্তি-ভাজন হজরৎ বিবী আয়শা হিন্দীকার অবস্থাও ঐরূপ ছিল। তিনিও লক্ষ মুদ্রা মুক্তিকাবৎ অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন অথচ রোজা একতারের পর

নিজের আহ্বারের জন্য এক পরসার মাংস ঐ মুদ্রা হইতে জন্ম করা বাইতে পারে কি না, এমন চিন্তাও মনে উদয় হয় নাই।

যাহা হউক, চক্ষুমাণ জ্ঞানীর হাতে লক্ষ মুদ্রা থাকিলে তিনিও প্রকৃত সংসার-বিরাগী হইতে পারেন কিন্তু যাহার হস্তে এক পরসার নাই সে সংসার-বিরাগী হইতে পারে না। সংসারের প্রত্যেক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকাই প্রকৃত উন্নত বৈরাগ্যের চিহ্ন। সংসারে প্রতিপত্তি লাভে ব্যস্ত না হওয়া কিম্বা তাহা হইতে পলায়নও না করা; সময়ের প্রতিকূল আচরণ না করা কিম্বা তাহার সহিত মিশিয়াও না যাওয়া; সংসারকে ভাল না বাসা কিম্বা শত্রু জ্ঞানও না করা, বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। কোন বস্তুকে অনিষ্টকর বলিয়া ঘৃণা করিলে, মনে তৎপ্রতি বিরক্তি জন্মে। কোন পদার্থকে ভালবাসিলে যেমন মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়; ঘৃণা করিতে গেলেও তদ্রূপ মন দূর্বর্তী হয়। সুতরাং উভয় স্থলেই মন তৎ তৎ পদার্থের চিন্তায় ব্যাপ্ত না হইয়া উদাসীন থাকিতে পারে না। আত্মা ভিন্ন সর্ববিধ পদার্থের অনুরাগ বা বিরাগ হইতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য। তদ্রূপ অবস্থাপন্ন লোকের মনে সাংসারিক ধন-সম্পত্তি নদীর জলের ন্যায় এবং নিজের হস্ত, আত্মার ধন ভাণ্ডারের ন্যায় বিবেচিত হয়। (টী: ৩৩০) সংসার-বিরাগীর অধিকারে কত ধন আসিল কত গেল; বৃদ্ধি হইল কি কমিয়া গেল, এ সমস্ত চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা আবশ্যিক। এইরূপ হইলে বৈরাগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

যাহা হউক, নির্লোভ লোকেরা বৈরাগ্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষম ধোকার মধ্যে পড়ে। তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ধনের সম্ব্যবহার করিতে পারে না অথচ অযত্নে গৃহে ধন ফেলিয়া রাখিয়া এরূপ বিবেচনা করে যে আমি উহাতে অনাসক্ত ও বিরাগী। এরূপ লোক ভুল বিবেচনা করিতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যিক। কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি তাহার সেই ধন ও অপর ব্যক্তির ধন এবং নদীর জল লইতে লাগে এবং সেই সময়ে উক্ত ত্রিবিধ ধন-হরণ দর্শনে যদি তাহার মনে একই

টীকা—৩৩০। বিধি অনুসারে প্রত্যেক জ্ঞান আত্মার ধন ভাণ্ডার এবং তদনুযায়ী পদার্থ ভাল উত্তম ধন। জল একটা পদার্থ, ইহা জীব জন্তু ও উদ্ভেদের জীবন এবং কত নৈমিত্তিক কার্যের কারণ। নদী গর্ভ, জলের ভাণ্ডার। নদী গর্ভ হইতে লোকে ভাণ্ডারে, জল ভূঁইয়াদের গলেও নদী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে অথচ জগৎ বানীশী আনন্দিত হয়—নদীর জীব বানীরা এই বলিয়া আনন্দিত হয় যে সাংসারিকের অজ্ঞান

প্রকার অবস্থা না ঘটিলে পার্থক্য অসম্ভব হয়, তবে বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি নিজকে ধন সম্বন্ধে উদাসীন বুঝিয়া স্থূল করিয়াছে। তাহার মনে তখনও প্রকৃত সৈরাণ্য আছে নাই বরং ধনের আশক্তি গুপ্ত ভাবে ছিল। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই ধন অধিকারে আসিয়া, ইচ্ছামত ভোগের আশ্রয় হইলো ও যদি নির্জিকার মনে দূর করিয়া ফেলিবার সামর্থ্য থাকে তবে বুঝিবে প্রকৃত সৈরাণ্যই জন্মিয়াছে—সে স্থলে বৈরাগ্য চিনিতে স্থূল হয় নাই।

অহায়া আরওলা মোবারককে কেহ ‘সংসার-বিরাগী’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণে বলিয়াছিলেন—‘তাই! তুমি যেমন হয় বৈরাগ্যের অর্থ বুঝ নাই। আমি আজন্ম দরিদ্র; আমার হাতে এমন জব্য আসে নাই যাহা নির্জিকার মনে ত্যাগ করিতে পারি। খলীফা ওমর এখানে আবু হুলা আজীজকে ঐখান সংসার-বিরাগী বলা যায়। তাঁহার হস্তে সঙ্গারগা ধরার ধনৈশ্বর্য আছে। তৎসমুদয় ভোগ করিবার অবাধ ক্ষমতাও তাঁহার মধ্যে আছে। ইহা সত্ত্বেও তিনি সংসার-বিরাগী।’ আবু লারলা এক দিন এখানে শীরমাকে বলিয়াছিলেন—‘দেখ ভাই! আবু হানিফা জোনার ছেলে হইয়া আমার প্রদত্ত ব্যবস্থা অসিক করে!’ এতদ্ শ্রবণে শীরমা বলিয়াছিলেন—‘আবু হানীফা, জোনার ছেলে বা শরাফ-সন্তান বলিয়া আমি প্রভেদ বুঝি না; কিন্তু আমি এই মাত্র জানি যে সংসারের ধনৈশ্বর্য তাঁহাকে আশ্রয় করিতে আগ্রহ সহকারে আসিতেছে, আর তিনি সে দিক হইতে পলাইতেছেন। আর দেখ, হুনিয়া আমাদের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া পলাইতেছে; আর আমরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া অরিতেছি।’ অহায়া এবনে মজলুম বলিয়াছেন—“নিম্ন লিখিত আয়াৎ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা মুক্তি পাই নাই যে আমাদের মধ্যে কেহ সংসার ভালবাসিয়া থাকে।

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۝

দৃষ্টিতে তাহার মুখ ১৫৫৫, বাৎসর্যের আশ্রয় তো দেখাই নাই। ধন সম্বন্ধে অনেকে, যাহা সত্ত্বের দ্বারা এ প্রকার নির্জিকার ও উদাসীন ভাব করা হইয়াছে। বহু-বাহীরা ওস্ত, মদীমর্ড জুলা ১৩৪১ চাই। শ্রোতে নানা দিক হইতে জল আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে; আবায় শোকে ভারে ভারে জইয়া বাইতেছে। কত জল আসিল; কত বর্ষ হইল, কে কে জইয়া থল। এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ; সংসার বিরাগীকেও উদাহরণ হওয়া চাই।

“তোমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক সংসারকে ভালবাসে আর কতকগুলি লোক পরকাল ভালবাসে।” (৩ পারা। হুয়া এম্বাল। ১৩ রোকু।)
এক সময়ে কতকগুলি যুগলমান লোক বলিয়াছিল—“হুয়াহু যে কার্য ভালবাসেন তাহা যদি আমরা চিনিতে পারিতাম তবে কার-মতোষো তাহাতে প্রবৃত্ত হইতাম।” ইহার উত্তরে আল্লা বলিছেন—

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا
إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۝

“যদি তাহাদের উপর এই আদেশ লিপি-বন্ধ করিতাম যে তাহারা আত্ম হত্যা করুক কিবা জন্মভূমি পরিত্যাগ করুক, তবে নিতান্ত অল্প লোক ব্যতীত তাহারা সে আদেশ পালন করিত না।” (৫ পারা। হুয়া বেহা। ৯ রোকু।)

সংসারের পরিবর্তে পরকাল পাইতে অনাগ্রহের কারণ—
পাঠক ! জানিয়া লও—বরফের পরিবর্তে স্বর্ণ প্রাপ্তি যে একটি বিশেষ লাভের ব্যবসায় ইহা বুঝিয়া কাজ করা তত বড় একটা বিশেষ কষ্টকর কার্য্য নহে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তচ্ছ বরফের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে; কিন্তু স্বর্ণের সহিত তুলনায় বরফ বস্ত্র নিকট, পরকালের সহিত তুলনায় সাংসারিক পদার্থ তদপেক্ষা নিকট হইলেও লোকে তচ্ছ সংসারের পরিবর্তে পরমোৎকৃষ্ট পরকাল লইতে আগ্রহ করে না, ইহার কারণ কি ? ইহার তিনটি কারণ আছে—(১) ঈমান বা বিশ্বাস জ্ঞানের দুর্বলতা। (২) প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং (৩) দীর্ঘস্থিতি—এ কাজটি অদ্য না করিয়া কল্য করিব—এই প্রলোভনের পদার্থটি এখন ভোগ করিয়া লই, পরে ত্যাগ করিব, এইরূপ ভাবকে দীর্ঘস্থিতি কহে। দীর্ঘস্থিতির কালে লোভ বলবান হইয়া থাকে। লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে আসিলে তাহা ভোগের জন্য লোভ উত্তেজিত হইয়া উঠে। উত্তেজনার প্রারম্ভেই উহাকে দমন না করিয়া যদি মনে করা যায় যে এখন ভোগ করিয়া লই

পরে লোভকে দমন করা যাইবে ; তবে তাহাকে দমন করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে ; লোভ ‘খোরাক’ পাইলেই বলবান হইয়া উঠে । দ্বিতীয় বার তদ্রূপ কোন ভোগ্য বস্তু সম্মুখে আসিলে লোভ এমন বল প্রকাশ করিবে যে, তখন দমন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইবে । এই কারণে মানব, হস্তস্থিত তুচ্ছ সুখে এমন মুগ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতের স্বায়ী সুখের কথা ভুলিয়া যায় ।

বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য—পৃষ্ঠক ! স্মরণ কর—সংসারের অপকারিতা ও নিম্না বর্ণনা কালে যাহা কিছু বলা গিয়াছে, তাহাই বৈরাগ্যের প্রশংসা কালে বলা যাইতে পারে । (টী: ৩১০) সংসারের প্রতি আসক্তি, ধ্বংসকর দোষের মধ্যে একটি গুরুতর দোষ ; এবং উহার প্রতি বিরক্তি, উদ্ধারকারী গুণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গুণ । সংসারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শক যে সকল বচন কোরআন ও হদীছে উক্ত হইয়াছে তাহা বৈরাগ্যের প্রশংসা স্থলে বলা যাইতে পারে । বৈরাগ্য যে একটি অতীব শ্রেষ্ঠ গুণ তাহার প্রমাণ এই যে মহাপ্রভু উহাকে জ্ঞান ও জ্ঞানীর সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন । জগৎ বিখ্যাত ধনী কারাগ যখন মহাডগরে সৈন্য সামন্ত ভৃত্য ও অমাত্যগণ সহ-কারে শোভা যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তখন দর্শকবৃন্দ খেদ প্রকাশ করতঃ বলিতেছিল—“হায় ! আমরা নিধন ; যদি আমরা ঐকপ ঐখ্যা পাইতাম তবে কেমন সুখ হইত !” সেই সময়ে কেবল জ্ঞানবান লোকেরা বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া বলিয়াছিলেন--“যাহারা পরকালের প্রতি ইমান আনিয়াছে ও সংকার্য্য করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছে তাহা সাংসারিক ধনৈর্ধর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।” এই কাহিনী কোরআন শরীফে মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَصَمِلَ مَا لِحَاكِهِ

“যাহাদিগকে এলম (জ্ঞান) দেওয়া হইয়াছে তাহারা (বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া) বলিয়াছিল—হায় ! যাহারা ঈমান পাইয়াছে ও সংকার্য্য করিয়াছে

তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছে তাহা সাংসারিক ধন দণ্ডায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।” (২০ পারা। স্বরা কাছাছ। ৮ রোহ।) জানী লোকেরা বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সংসারে উদাসীন থাকিতে পারে, তাহার হৃদয়ে হেকমতের প্রসবণ উৎপন্ন হয়।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আল্লাহ তালাবাসা যদি পাইতে চাও তবে সংসারে উদাসীন থাকিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে চল।” মহান্না হারেছা এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আমি কি বিশ্বাসী ‘মোমেন’ হইতে পারিয়াছি?” তদুত্তরে হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার অবস্থা কেমন?” তিনি বলিয়াছিলেন—“সংসার আমার নিকট এমন তুচ্ছ বিবেচিত হইতেছে যে, স্বর্ণ ও প্রস্তর থও আমার মনে সমান বোধ হয় এবং বেহেশৎ ও দোজখ যেন আমি চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছি।” তখন হজরৎ বলিয়াছিলেন—“বিশ্বাসের যে অবস্থা তোমার প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখন পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন এই অবস্থা সবত্রে রক্ষা কর।” শেষে বলিয়াছিলেন—

مَبْرُورٌ نَزَرَ إِلَى قَلْبِهِ

“এই ব্যক্তি আল্লাহ উপযুক্ত দাস। আল্লা ইহার হৃদয় আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।” যে সময়ে নিম্নলিখিত সুসংবাদ অবতীর্ণ হইয়াছিল—

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ ۝

“আল্লা যাহাকে সুপথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন তাহার হৃদয় এছলামের জন্য “শারাহ্” (প্রশস্ত) করিয়া দেন।” তখন ছাহাবাগণ, হজরতের নিকট উহার অর্থ জানিবার মানসে নিবেদন করেন—“হে রসূলুল্লা! ঐ (শারাহ্) প্রশস্ত কি প্রকার?” তিনি বলিয়াছিলেন—“উহা এক প্রকার আলোক, হৃদয়ের মধ্যে জন্মে, তাহার প্রভাবে হৃদয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে।” ছাহাবাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহার চিহ্ন কি?” তিনি বলিলেন—“সংসার হইতে মন চট্টিয়া যায়, পরকালের জন্য ব্যাকুল হয় এবং মুহূর্ত পূর্ণ হই

হজরত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। ইহাই ভাষার চিহ্ন। তিনি অন্য এক দিন চাহাবদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছিলেন—“আল্লাহ অন্য বেরূপ নক্সা করা উচিত, তৎসহ উপযুক্ত নক্সা কর।” চাহাবগণ বলিয়াছিলেন—“হে রসুল! আমরা তো আল্লাহর অন্য শরর করিয়া থাকি।” তখন হজরত বলিলেন—“তবে কেন, যে ধন ভোগ করিতে পারিবে না তাহা অন্য রূপ, এবং যেখানে বাস করিতে পারিবে না তথায় কেন গৃহ বানাও।” আল্লাহ হজরত একা দ্বারা নবাজের দিব খেতাব পাতিবার সময় বলিয়াছিলেন—“যে ব্যক্তি عَلَا عَلَا عَلَا (লা এলাহা এল্লাহ) “আল্লা ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই” এই বাক্য বথার্থই বিশ্বাস করে এবং তৎসহ আর কিছু মিশ্রিত না করে তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত।” এই কথা শ্রবণ পূর্বক মহান হজরত আলী নবায়মান ইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—“বাহার সহিত উহা মিশ্রিত করা উচিত নহে তাহার পরিচ্ছন্ন বর্ণনা করন।” তৎসহ হজরত বলিয়াছিলেন—“তাহা ‘সংসার প্রীতি’ ও ‘সংসার অসুস্থকান’। বহু লোক পরগণর তুল্য উপদেশ দেয় কিন্তু তাহাদের আচরণ ধন-গর্ভিত অত্যন্ত চারী লোকের তুল্য। ‘আল্লা, এক’ এই বিশ্বাসটী যাহারা সংসার-প্রীতির আবির্ভাব হইতে অন্তত ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে তাহাদের স্থান বেহেশতে হইবে।” হজরত ইহাও বলিয়াছেন—“যাহারা সংসার বিরাগী, তাহাদের হৃদয়ের উপর মহাপ্রভু হেঁকমতের দ্বার খুলিয়া দেন। তাহাদের বাগ্‌বস্তকে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করেন; তাহাদিগকে সমস্ত রোগের উপশান্তির কারণ ও ঈশ্বর প্রাপ্তি দিয়া থাকেন, এবং পরিশেষে শান্তির সহিত নিরাপদে পৃথিবী হইতে বেহেশতে তুলিয়া লন।” মহাপুরুষ হজরত রসুল একদিন চাহাবগণ মহাক্ষরে কোন স্থানে যাইতেছিলেন, পথের পাশ্বে উষ্ট্রের একটি ঘুং বাধান ছিল। বাধানের উষ্ট্রগুলি সুন্দর জট পুষ্ট ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি উষ্ট্র গর্ভবতী, আর অধিকাংশ সবৎসা জন্মবতী ছিল। উষ্ট্র আরব জাতীর এক উৎকৃষ্ট ধন। তাহার উহার দুই পান করে, মাংস আহার করে এবং পশ্চমে পরিধান বস্ত্র ও বাসের তাঁবু প্রস্তুত করে। হজরত বাধানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। চাহাবগণ নিবেদন করিলেন—“হে রসুল! এই পবিত্র ধনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কি কারণে মুখ ফিরাইয়া লইলেন?” তিনি বলিলেন—“মহাপ্রভু আমাকে ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দিবেন পূর্বক বলিয়াছেন—

وَلَا تَمُرَّنَّ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ
 أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

‘বহু সম্প্রদায়কে ধন দওলত দিয়াছি। তদ্বারা তাহাদের পার্থিব জীবনের
 শোভা সৌষ্টব করা হইয়াছে। (হে পরগণেশ্বর) তুমি সে দিকে কটাক্ষপাত
 করিও না—উহা তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে। (তোমার জন্য)
 তোমার প্রভুর নির্ধারিত জীবিকা অতীব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।’” (১৬ পারা।
 সূরা তাহা। ৮ রোক্ত।) লোকে মহাশয় হজরৎ ঈছা নবী ع কে,
 সুখে এবাদৎ করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা
 প্রকাশ করিয়াছিল। তদন্তরে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—‘যাও ঐ
 নদীর জল-স্রোতের উপর গৃহ বানাও।’ তাহারা জলের উপর গৃহ পত্তন
 করা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—‘সংসারে ভালবাসা
 অস্তরে রাখিয়া এবাদৎ করাও তদক্ষপ অসম্ভব ব্যাপার।’ পরগণেশ্বর-শ্রেষ্ঠ
 মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন—“আল্লাহ ভালবাসা পাইবার ইচ্ছা
 থাকিলে সংসার হইতে মন তুলিয়া লও এবং লোকের ভালবাসা পাইবার
 বাঞ্ছা থাকিলে তাহাদের যাহা আছে তাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লও।”

মহাশয় হজরৎ ওমর, মুসলমান জগতের বাদশা স্বরূপ, যে সময়ে খলিফা
 পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন,
 তখন কোন সন্ধ্যায় সামান্য আহার জুটিত কখন বা
 অনাহারে ক্ষুধার আগা দধ্ব হইতেন; চতুদ্দশ গ্রন্থি পিন্ন ০৬৩৭ ও ম র ও
 বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাহার দরিদ্রতা দর্শন তদীয় ০ জ ৩৭ রসুলের
 হুহিতা (মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল ﷺ এর অন্যতম জীবন যাপন অণালী
 প্রিয় পত্নী) মাননীয়া বিবী হাফ্‌জা, দয়াদ্র চিত্তে বলিয়াছিলেন—“পিতঃ!
 এখন আপনি মুসলমান জগতের অধিপতি, নানা রাজ্য হইতে প্রভূত রাজস্ব
 ও অসীম ধন আপনার হস্তে আসিতেছে। আপনি তৎসমুদ্র ধনই দরিদ্র:

অনুষ্ঠান ছাড়াবাগের কণ্ঠ অপেক্ষা পরিমাণে অধিক কিন্তু ছাড়াবাগণ তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহার কারণ এই যে, ছাড়াবাগণ তোমাদের অপেক্ষা সংসারে অধিক বিরাগী ছিলেন।” মহাত্মা হজরত ওমর বলিয়াছেন—“বৈরাগ্যই মনের শান্তি এবং শরীরের আরাম।” মহাত্মা হজরত এব্নে মছউদ বলিয়াছেন—“সংসারবিরাগী লোকের দুই রকম: নমাজ অবশ্যই ‘মোজ্তাহেদ’ (টা: ৩৩) লোকের সমগ্র জীবনের ‘এবাদৎ’ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” মহাত্মা সহল তসত্তরী বলিয়াছেন—“মানব যখন খাদ্যের অভাব, পরিধানের অভাব, দরিদ্রতা ও অপমান এই চতুর্বিধ পদার্থের ভয় হইতে নিষ্কুন্ত হইতে পারে তখন তাহার সদনুষ্ঠান কেবল আল্লাহর জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্পে ঘটিতে পারে।”

বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ—বিরাগীর প্রকার ভেদে—পাঠক ! জানিয়া লও, তিন শ্রেণীর বৈরাগ্য আছে। (১) ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এমন সাংসারিক কার্য হইতে যাহারা হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিয়াছে বটে কিন্তু মনকে একেবারে অনাসক্ত করিতে পারে নাই, অথচ মনকেও তাহা হইতে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদিগকে বৈরাগ্যেব শিক্ষার্থী বলা যায়—কিন্তু প্রকৃত বিরাগী বা উদাসীন বলা যায় না। সংসার হইতে বিনুথ হইবার জন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম, বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। (২) যাহারা সংসার হইতে হস্ত ও মন তুলিয়া লইতে পারিয়াছে কিন্তু আপন কার্যকে মূল্যবান মনে করিতেছে, তাহাদের বৈরাগ্য মধ্যম শ্রেণীস্থ। তাহারা সংসারে উদাসীন হইতে পারিলেও তাহাদের বৈরাগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। (৩) যাহারা বৈরাগ্যের কথাও তুলিয়া যাইতে পারে এবং তাহাকে একটা নগ্না তুচ্ছ কার্য্য মনে করে তাহাদের বৈরাগ্য উন্নত শ্রেণীর।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যম ও উন্নত বৈরাগ্যের তারতম্য বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে কর—কোন ব্যক্তি, এক প্রতাপাবিত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী পদ পাইবার মানসে আবেদন হস্তে রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিতে চেষ্টা

করা অনাবশ্যক হইয়াছিল সেই সময়ে কতকগুলি অসাধারণ জানী বিদ্বান লোক বুদ্ধ ও বিদ্যার প্রভাবে ১৩৩৩-৩৪ হেজিগুলি অন্য নীতি শাস্ত্র হইতে নির্বাচন পূর্বক লিপিবদ্ধ করেন। তাহাদিগকে ‘মোজ্তাহেদ’ বলে। মোজ্তাহেদগণ হাদীছ নির্বাচন পূর্বক যেহে নিব্বাতিত তদন্ত মত পাঠ সতর্কতার সহিত জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তদনুসরণ উপদেশ দিওন। এখন পশ্চিম-শিক্ষকদিগকে ‘মোজ্তাহেদ’ বলে, তাহারা সর্ব সাধারণ লোকাদিগকে শাপ কার্য ও কদাচার হইতে বিরত থাকিতে এবং ধর্মকার্য্য করিতে উপদেশ দেয়।

করিল, সিংহদ্বারে এক ভয়ঙ্কর কুকুর দেখিতে পাইল। কুকুর, প্রবেশ-
দ্বার শক্ত করিয়া আটকাইয়া বসিষা আছে—কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিল
না, তখন সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত রুটী মাংস কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।
কুকুর খাদ্য পাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। বাধা দূর হওয়াতে সে ব্যক্তি
সহজেই সম্রাটের সম্মুখে গিয়া মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ স্থলে বিবে-
চনা করিলে দেখা যায়, মন্ত্রী-পদ-প্রাপ্তির তুলনায় রুটী মাংসাদির পরিত্যাগ
নিতান্ত তুচ্ছ। আবার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া কটী মাংসাদি কুকুর
দ্বারা খাওয়াইয়া ফেলান কোন লাভের কার্য্যও নহে। পাঠক! এখন
বিচার করিয়া বুঝ, সংসারের সমস্ত ভোগ্য বস্তু এক লোকের কটী মাংসের
তুল্য। শরতান একটা ভীষণ ওর্দঙ্গ কুকুরের সদৃশ; সে আল্লার সান্নিধ্যে
যাইবার পথ আটক করিয়া গর্জন করিতেছে। রুটী মাংসের ন্যায় সংসা-
রের ভোগ্য বস্তু শরতানরূপ কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলে সে তোমার
পথ ছাড়িয়া দিবে। আহারের জন্য রুটী মাংস হাতে থাকিলে মনে যে
আনন্দ জন্মে তাহা অবশ্যই মস্তিষ্ক পাইবার আনন্দ অপেক্ষা তুচ্ছ; 'আবার
পরকালের অনন্ত গৌরব প্রাপ্তির আনন্দ অপেক্ষা সাংসারিক ধন মানের
আনন্দ একেবারেই নিকৃষ্ট। পরকালের গৌরব জনিত আনন্দের সীমা নাই;
কিন্তু সংসারে ধন মান জনিত আনন্দ, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণ ভঙ্গুর। সংক্ষিপ্ত
ও ভঙ্গুর পদার্থ কি কখন অসীম ও চিরস্থায়ী পদার্থের সমান হইতে পারে?।
মহাত্মা আবু ইব্রাহীম বোস্তামী মহোদয়ের সঙ্গীপে কতকগুলি লোক বলিয়া-
ছিল—‘অনুক ব্যক্তি বৈবাগ্যের কথা বলিতেছেন।’ শেখ মহোদয় জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন—‘কোন বিষয় হইতে বৈরাগ্য?’ তাহারা নিবেদন করিয়াছিল—
‘সংসার হইতে বৈরাগ্য।’ মহাত্মা বলিয়াছিলেন—‘সংসারতো একটা তুচ্ছ
অপদার্থ বস্তু, তাহা পরিত্যাগ করিলে কি লাভ! হাঁ, আল্লার জন্য একটা
পদার্থের মত পদার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিলে অবশ্যই লাভ ছিল।’

অভিলষিত বস্তুর বিচারে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ—যে
পদার্থ পাইবার আশায়, সাংসারিক সুখের পদার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়,
তাহার প্রকার ভেদে বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর বৈরাগ্য—
পরকালের শাস্তি হইতে পবিত্রাণ পাইবার আশায় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত
হইতে গিয়া সংসারের প্রলোভনের পদার্থ পরিত্যাগ করা; ইহা ধর্ম্মভীক
লোকের বৈরাগ্য। মহাত্মা মালেক দীনার এক দিন বলিয়াছিলেন—‘অদ্য

রজনীতে আমি আল্লার সমীপে বড়ই ধৃষ্টতা করিয়াছি—সে সময়ে আমি সাহস করিয়া বেহেশৎ চাহিয়াছিলান।” দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈরাগ্য—পর-কালে সুখ ও আরাম পাইবার আশায়, ইহকালের প্রলোভন পরিত্যাগ করা ; ইহার মধ্যে পাপের ভয়, পুরস্কারের আশা এবং প্রেম এই তিনটি মানসিক গুণই বর্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্য বলা যায়। ইহা প্রেমিক সাধু লোকের বৈরাগ্য। তৃতীয় শ্রেণীর বৈরাগ্য—দোজখের শাস্তির ভয়ে বা বেহেশতের সুখাশায় এরূপ বৈরাগ্য খটে না—কেবল আল্লার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারের সমস্ত বিষয় বৈভব ভুলিয়া যাইতে হয়। এ শ্রেণীর বিরাগী লোক আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। এরূপ ধরণের বৈরাগ্য, পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর অন্তর্গত। ভক্তি-ভাজন বিবী রাবেয়া বছরীকে লোকে বেহেশতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

الْجَارُ نُمُّ الدَّرِّ

‘গৃহস্থামী (অগ্রে) পরে গৃহের কথা।’ আল্লার প্রেমান্বাদ যেমন অতুল আনন্দদায়ক, বেহেশতের সুখ তদ্রূপ নহে, কিন্তু সে আনন্দ সংসার বিরাগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পায় না। দেখ, প্রজাপালন কাণ্ডে রাজা বাদশা যে প্রকার আনন্দ পান তাহা বালকগণের পক্ষী-ক্রীড়া জনিত আনন্দ অপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট, তথাপি বালকগণ তদ্রূপ ক্রীড়াতেই পরম মনোরম আনন্দ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে বাল্যকালে তাহাদের মনে রাজকীয় আনন্দ বুঝিবার শক্তি জন্মেনা এবং বুদ্ধিও তত দূর বিকাশ পায় না। এই প্রকার আল্লার দর্শন ভিন্ন অন্য কোন বিষয় হইতে যাগরা আনন্দ পায়, বুঝিতে হইবে, তাহারাও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপস্থিত হইতে পারে নাই ও উন্নত আনন্দ উপভোগের শক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও তাহাদের বিকশিত হয় নাই।

পরিভাস্ত বস্তুর প্রকার ভেদে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ—
অভিলষিত বস্তুর বিচারে, বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী দেখান গেল ; পরিভাস্ত বস্তুর প্রকার ভেদেও উহার বহু শ্রেণী হয়। যে পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করা যায় তাহার গুরুত্ব লঘু বিচারে বৈরাগ্য বহু প্রকার হয়। কেহবা সংসারে কিয়দংশ কেহবা অধিকাংশ পদার্থ পরিত্যাগ করিতে

পারে কিন্তু পূর্ণ পরিপক্ক বিরাগী ব্যক্তিগণ যে পদার্থে প্রবৃত্তির কিছু মাত্র টান দেখিতে পান অথচ ধন্যপথে যাহা অনাবশ্যক বৃদ্ধিতে পারেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ধন, মান, পান, আহার, পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ, নিদ্রা, সংসর্গ, শিক্ষাদান, উপদেশ-প্রদান, প্রভৃতি কার্যে মানব-প্রবৃত্তি আনন্দ পায়। প্রবৃত্তি যাহা পাইতে চায় তাহাকেই সংসার বলা যায় কিন্তু এই সকল কার্যের মধ্যে কর্তকঙ্কলি কার্য অতীব মহৎ এবং মানবজাতীর মহোপকার সাধন করে যথা—শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি; এরূপ কার্য মনুষ্যজাতিকে পাপ কার্য হইতে আল্লার পথে আকর্ষণ করে। যে কাণ্ড মানুষকে আল্লার পথে আকর্ষণ করে, তাহা ‘ছনিয়া’ নামক পদার্থের অন্তর্গত নহে। মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী বলিতেন—‘আমি অনেকের মুখে বৈরাগ্যের পরিচয় শুনিয়াছি কিন্তু আমি এই বৃদ্ধি, যে পদার্থ মানুষকে আল্লা হইতে দূরে লইয়া যায় তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য।’ তিনি আরও বলিয়াছেন—‘যাহারা বিবাহ করিয়া পত্নীর প্রতি আসক্ত হয় কিম্বা ভূতলের বৈচিত্র্য-দর্শন-স্বথের আশায় দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় অথবা হৃদীছ বিদ্যায় পার্শ্বোক্ত প্রদর্শনার্থ উপদেশ-দানে আনন্দ অনুভব করে তাহারা সংসারের বেড়ে পড়িয়া-রাছে বলিয়া বৃদ্ধিতে হইবে।

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“যে ব্যক্তি সলিম ছলীম হৃদয় লইয়া আল্লার নিকট গিয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কেহ পরিভ্রাণ পাইবে না।” (১২ পারা। সূরা শোরা। ৫ রোকু)

এই আয়াৎ আবৃত্তি করিয়া কেহ আবু ছোলায়মান দারানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“‘ছলীম হৃদয়’ কি প্রকার?” তিনি বলিয়াছিলেন—“যে হৃদয়ে আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের চিন্তা নাট সেই হৃদয়কে ছলীম অর্থাৎ ‘নিখুৎ-স্বস্থ’ বলে।” মহাত্মা হজরৎ জকরীয়া নবী স এর পুত্র মহাত্মা হজরৎ ইব্রাহীম নবী স চট বা ছালা পরিধান করিতেন। সূর্য ও কোমল বস্ত্র পরিধান করিলে আরাম পাওয়া যাইবে—প্রবৃত্তি প্রকল্প হইবে এই ভয়ে তিনি ছালা পরিধান করিতেন। পরিহিত ছালায় বর্ষণে শরীরের কয়েক স্থানে ক্ষত জন্মিয়াছিল। পুত্রের কষ্ট দর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহ পরবশ হইয়া কোমল পশমী বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। মাতার অনুরোধ ক্রমে এক দিন তিনি কোমল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

তখনই আকাশ বাণী হইয়াছিল—“হে ইয়াহীয়া, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া ‘হুনিয়া’ গ্রহণ করিলে ?” ইহা শ্রবণ করতঃ মহাশয় অমৃতপ্ত হৃদয়ে বহু রোদন করিয়াছিলেন এবং পুরাতন ছালা খানি পুনরায় তুলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পাঠক ! জানিয়া রাখ, প্রকৃতিকে আনন্দ দেয় এমন সর্ববিধ পদার্থ পরিত্যাগ করা, চূড়ান্ত উন্নত অবস্থার বৈরাগ্য ; কিন্তু সকলে সেই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত পদার্থের আনন্দ-দায়িনী শক্তির ইতর বিশেষ অনুসারে বৈরাগ্যের শ্রেণী ভেদ হয় অর্থাৎ যেরূপ প্রবল আনন্দপ্রদ পদার্থ ত্যাগ করা অভ্যাস হইয়া যায় বৈরাগ্য তদ্রূপ উন্নত বলিয়া গণ্য হয়।

তওবা ও বৈরাগ্যের তুলনা—পাপে যেমন হৃদয়ের ক্ষতি করে লোভনীয় পদার্থের দিকে মনের টানেও তদ্রূপ আত্মার ক্ষতি করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই পাপজনিত ক্ষতি যেমন ‘তওবা’র প্রভাবে সংশোধিত হয় তদ্রূপ লোভনীয় পদার্থের প্রতি আসক্তি জনিত ক্ষতি, বৈরাগ্য (পরহেজগারী) দ্বারা পূরণ হয়। ‘তওবা’ ও বৈরাগ্য কখনই বিফল হয় না। আবার দেখ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কঠিন কঠিন পাপ পরিত্যাগ করা যেমন সঙ্গত তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দপ্রদ লোভনীয় পদার্থ হইতে মন তুলিয়া লইয়া ক্রমে প্রবল আনন্দদায়ক প্রলোভন হইতে বিরাগী হওয়া বিধেয়। এক দমে নিষ্পাপ অবস্থা হস্তগত করা এবং এক লক্ষে বৈরাগ্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করা অসম্ভব। এই দুই অবস্থাই ক্রমে ক্রমে লাভ করিতে হয়। তথাপি, তওবাকারী ও বিরাগী (পরহেজগার) লোকের জন্য করুণাময় পরকালে যে মহা গৌরব দিবার অঙ্গিকার করিয়াছেন তাহা কেবল সর্ববিধ-পাপ-পরিত্যাগী নিষ্পাপ তওবাকারীদের এবং সর্ববিধ-লোভনীয়-পদার্থ-পরিত্যাগী বিরাগী পরহেজগারদের জন্য অবধারিত।

জীবনধারণার্থ অত্যাৱশ্যকীয় সাংসারিক পদার্থের সড়বিধ শ্রেণী বিভাগ অবলম্বনে সংসারবিরাগীগণের তদ্রূপ পদার্থে পরিতুষ্টির বর্ণনা—পাঠক ! অবগত হও—মহুযাজাতি সংসাররূপ জেল-

খানার আসিয়া বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। এস্থানে

মানবকে অসংখ্য বিপদ আপদ চুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

সেই বিপদরাশির মধ্যে ইহাদের জীবন ধারণের জন্য

ছয় প্রকার দ্রব্যের নিত্য আবশ্যক ; (১) অন্ন

(২) বস্ত্র (৩) গৃহ (৪) গৃহ-সামগ্রী (৫) পত্নী (৬) ধন ও মান।

জীবনধারণো-
পযোগী অত্যাৱশ্য-
কীয় পদার্থের
শ্রেণী বিভাগ।

(১) আহারীয় পদার্থের বিভিন্ন নিচাৰ ও ব্যবহার উল্লেখ সংসার বিরাগীগণের পরিতুষ্টির তারতম্য বিচার—প্রথম প্রকার আবশ্যাকীয় দ্রব্য—অন্ন বা আহারীয় পদার্থ। উহা নানাবিধ। কোন প্রকার পদার্থ কি পরিমাণ আহাৰ করা কর্তব্য অবস্থাভেদে তাহার পাণ্ডকা আছে। অন্নের ব্যঞ্জন কি প্রকার হওয়া আবশ্যক তাহারও পাণ্ডকা দৃষ্ট হয়।

যাহা আহাৰ করিলে শরীর রক্ষা পায়, তাহাই আহারীয় পদার্থ। আহাৰ্য পদার্থের মধ্যে তণ্ডুল, ময়দা প্রভৃতি প্রধান এবং ক্ষুদ্র কুঁড়া ভূবি ইত্যাদি নিকৃষ্ট। যব, বাজরা, শামা, চিনা, কলাই, নাকই, ইত্যাদির কুটী মধ্যম। চালা নহে এমন সাধারণ ময়দা-হিতকর। চালিয়া লওয়া স্বাস্থ্য ময়দা, স্নজী, চিকণ চাউল মূল্যবান হইলে হিতকর নহে। বাহারা স্নজী বা চালা ময়দার কুটী অথবা চিকণ চাউলের অন্ন আহাৰ কল্পে তাহাদিগকে শরীর-সেবক বলা যায়—বিরাগী বা পরহেজগার বলা যায় না।

আহারের পরিমাণ লইয়া বিচার করিলেও ভোক্তার নানা শ্রেণী হয়। সামান্য আহাৰের পরিমাণ অনুমান এক পোয়া (টা: ৩১৩); মধ্যম শ্রেণী আহাৰের পরিমাণ অনুমান অর্দ্ধ সের; পরিতুষ্ণ ভোক্তার পরিমাণ অনুমান এক সের। ধর্মবিধানে (শরীয়তে) সাধারণ দরিদ্রের জন্য ঐ পরিমাণ অন্ন আহাৰের আদেশ আছে। এতদপেক্ষা অধিক ভোক্তার উদর পূজা হয়—বৈরাগ্য বা পরহেজগারী থাকে না।

ভবিষ্যতের জন্য আহাৰ্য পদার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইলে, এক সঙ্কীর পরিমিত দ্রব্য জমা রাখা আবশ্যক। তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য সঞ্চিত রাখা বৈরাগ্যবলগ্নী (পরহেজগার) লোকের পক্ষে ভাল নহে। অন্ন সময়ের জন্য ক্ষুদ্র আশা করা বৈরাগ্যের মূল বিষয়, কিন্তু দীর্ঘ আশা করা লোভীদিগের কার্য্য। এক মাস

টিকা—৩১৬। মূল গ্রন্থে আহাৰের পরিমাণ যথাক্রমে দশ সের, অর্দ্ধমণ ও এক মোদ্ লেখা আছে। উক্ত সের আমাদের বাংলা দেশের সেরের সমান নহে। উক্ত সের আমাদের বাংলা দেশের প্রায় দেড় তোলাই সমান হয়। অতএব দশ সের পরিমাণ দ্রব্য বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় এক পোঁতার সমান। আর উল্লিখিত অর্দ্ধমণ বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় অর্দ্ধ সেরের সমান এবং উল্লিখিত এক মোদ্ বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় এক সেরের সমান ওজন। (বিনাশন পুস্তক; ২—লোভ; ৭২—১৮ পৃ: টিকা দেখ)।

বা চল্লিশ দিনের জন্য আহারীয় পদার্থ হাতে রাখা মধ্যম ধরণের নৈশ্য। এক বৎসরের ব্যয়ের উপযুক্ত দ্রব্য সঞ্চয় রাখা নিতান্ত হীন বৈরাগ্যের কার্য। এক বৎসরের অধিক চলে এত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, বৈরাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরের অধিক লক্ষ্য আশা রাখে, তাহার দ্বারা বৈরাগ্য রক্ষিত হইতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল খীয় প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গের হস্তে এক বৎসরের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। কেন না তাঁহাদের মধ্যে হয়তো কেহ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের জন্য তিনি রাত্রির খাদ্য দিবসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না।

সেকাঁ ও শাক অতি সামান্য ধরণের ব্যঞ্জন। এরূপ সামান্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে অধিক পরিশ্রম বা অধিক সময় লাগে না। মধ্যম ধরণের ব্যঞ্জন ঘৃত তৈল বা তদ্বৎপন্ন দ্রব্য। মাংস উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন বিচার শ্রেণীর ব্যঞ্জন। কিন্তু সর্বদা মাংস ভক্ষণে বৈরাগ্য সমূলে বিনষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে ২।১ বার মাংস ভোজন করিলে পরহেজগারী একেবারে নষ্ট হয় না।

ব্যঞ্জনবিচারের পর, আহারের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। দিবা রাত্রির মধ্যে এক বার আহার গ্রহণ, সাধারণ ধরণের আহারের সময় পরহেজগারী। দুই দিনের পর এক দিন আহার করা উত্তম। দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার আহার করিলে পরহেজগারী থাকে না। পরহেজগারীর উৎকৃষ্ট অবস্থা জানিতে হইলে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও তাঁহার ধর্ম বন্ধু ছাহাবাগণের জীবন চরিত উত্তমরূপে জানা কর্তব্য। মহা-মাননীয়া বিবী আয়শা হিন্দীকা বলিয়াছেন—“কখন কখন এমন হইত যে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর গৃহে ক্রমাগত চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া তৈলের অভাবে রাত্রিকালে প্রদীপ জলিত না এবং থোরমা বা ছাতু ও জল ভিন্ন অন্য দ্রব্য খাইতে পাওয়া যাইতনা।” মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি বেহেশৎ পাইতে চায় তাহাকে যবের রুটী আহার করতঃ শিয়াল কুকুরের সহিত পাশের পালায় শয়ন করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত।” তিনি খীয় ধর্ম-বন্ধুগণকে বলিতেন—“শাক সহকারে যবের রুটী খাও—গোধূমের অহুসন্মানে ঘাইও না। গোধূম আহার করিলে কখনই তদ্বৎপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।”

(২) বস্ত্রের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখ সংসার বিরাগীগণের
 পরিভূষ্টির বিবরণ—দ্বিতীয় প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ—হইতেছে বস্ত্র ।
 সংসার-বিরাগী লোককে ‘একখানি বস্ত্র’র (টা: ৩১৭) অধিক রাখা
 উচিত নহে । এমন কি সেই বস্ত্র খানি ধুইবার সময় বস্ত্রের সংখ্যা
 বিবস্ত্র হইতে হইলেও ক্ষতি নাই । (ট: ৩১৮) দুই
 খানি বস্ত্র থাকিলে বৈরাগ্যের উন্নত সোপান হইতে পতিত হইতে হয় ।

সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদের মধ্যে একটি লম্বা পিরাহান, একটি টুপী বা
 পাগড়ী ও এক জোড়া জুতা সাধারণ সামাজিক পরি- সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ
 ছদ । এক খানি তহবন্দ বা ইজার একটি পিরাহান বা পরিচ্ছদের বিবরণ
 চাদর ; একটি টুপী বা পাগড়ী এবং এক জোড়া জুতা হইলে পূর্ণ পরিচ্ছদ হয় ।

বস্ত্রের প্রকার—চট বা ছালা নিতান্ত সামান্য প্রকারের পরিচ্ছদ ।
 কঞ্চল বা তদ্রূপ মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম প্রকারের বস্ত্র । বস্ত্রের প্রকার
 তুলার মোটা বস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদ । যে
 ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র ইচ্ছা পূর্বক পরিধান করে, সে পরহেজগারের
 দল হইতে বহিষ্কৃত হয় ।

মহাপুরুষ হজরৎ রসূল পরলোকে প্রস্থান করিলে, ভক্তিভাজন
 হজরৎ বিবী আয়শা ছিদীকা একখানি মোটা তহবন্দ ও
 একখানি কঞ্চল বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই মহা- মহাপুরুষ হজরৎ
 পুরুষ হজরৎ রসূল এর সাক্ষ্য পরিচ্ছদ । ইদীছ রসূলের গোবাক
 শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—‘যে পোষাক পরিধান করিলে তদুপরি লোকের
 চক্ষু পড়ে এবং এক জন অপরকে উহার সংবাদ দিতে থাকে, সেরূপ বস্ত্র

টিকা—৩১৭ । ‘একখানি বস্ত্র’ শব্দের অর্থ এই যে, শরীরের শুষ্ঠ অংশ ঢাকিবার
 জন্য একখানি পরিধান বস্ত্র ; গায়ে উড়িবাৎ একখানি চাদর ; মস্তকের বর্ধাদা রক্ষার
 জন্য একখানি শিরস্ত্রাণ অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কাপড়ের জন্য এক এক খানি বস্ত্র হওয়া
 আবশ্যক । দুই খানি হইলে অতিরিক্ত ৩য় । জুতা বস্ত্রের অন্তর্গত নহে । পরিধানের
 জন্য তহবন্দ বা ইজার ; গায়ে দিবার জন্য পিরাহান বা চাদর এবং মস্তকের জন্য
 টুপী বা পাগড়ী প্রয়োজন , জানু ঢাকা যার এমন একটি লম্বা পিরাহান হইলে তহবন্দ
 ও চাদর উভয়ের কাজ হইতে পারে ।

টিকা—৩১৮ । ‘বিবস্ত্র হইলে ক্ষতি নাই’ বলিলে ইহা বুঝায় না যে অপর লোকের
 দৃষ্টিগোচরে বিবস্ত্র হইতে হইবে । এখানে পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠার ‘তাম্বানে পোছলবিধ’ অষ্টম ।

এমন মন্দ যে আল্লার প্রিয়পাত্র লোকও তাহা পরিধান করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন ; যে পর্য্যন্ত সে পোষাক উন্মোচন না করা যায় ততক্ষণ আল্লার অসন্তুষ্ট দূর হয় না ।’ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর দুই খানি বস্ত্রের অর্থাৎ তহবন্দ ও কবলের মূল্য দশ দেরেরের অধিক হইত না । একবার একখানি বস্ত্র তাঁহার ‘নজর’ স্বরূপ উপনীত হইয়াছিল । হজরৎ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধানও করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ বস্ত্রের মধ্যে ‘বুটাদার’ কাজ ছিল । কিয়ৎক্ষণ পরে তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি বস্ত্র খানি উন্মোচন করতঃ বলিলেন—‘ইহা আবু জহীমকে প্রদান করতঃ তাহার কবল খানি আন । এই বুটাদার বস্ত্র আমার বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ।’ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর নোলায়েন বা কাষ্ঠ পাছ-কায় নুতন ফিতা লাগান হইয়াছিল ; কিছুক্ষণ পরে তিনি উহা খুলিয়া ফেলিয়া, পুরাতন ফিতাগাছী লাগাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; এবং বলিয়াছিলেন—‘উহার সৌন্দর্য্যের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ।’ একদা তিনি মেঘরের (বেদীর) উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া থোংবা পড়িতে ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার চক্ষু স্বীয় অঙ্গুরীর উপর পতিত হওয়াতে উহা খুলিয়া তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; এবং বলিয়াছিলেন—‘এক চক্ষু অঙ্গুরীর উপর এবং অন্য চক্ষু তোনাদের উপর রাখা উচিত নহে ।’ এক সময়ে তাঁহাকে এক জোড়া নোলায়েন দেওয়া হইয়াছিল । উহা দর্শনান্তর তিনি আল্লাব সম্মুখে ছেজদা করিয়া কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন ; পরে বাহিবে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে যে ভিক্ষককে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাকে উহা দান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ‘আমার চক্ষে ইহা স্বন্দর বলিয়া মনে আনন্দ জন্মিয়াছিল ; তাহাতে আমার ভয় হইয়াছে, কি জানি মগাপ্রভু আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন । সেই জন্য আমি সন্তোষে ছেজদা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি-
য়াছি ।’ মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আরাশা ছিদ্বীকাকে তিনি উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন - ‘‘অগ্নি আরাশা ! কেয়ামতের দিন যদি আমার সঙ্গে একত্র হইতে চাও তবে পৃথিবীতে কেবল জীবন ধারণের পরিমিত বস্ত্রতে সন্তুষ্ট থাক এবং পুরাতন বস্ত্রে তালীর উপর তালী না পড়া পর্য্যন্ত উহা পরিধান হইত খুলিও না ।’’

মহান্না হজরৎ ওমর ফারুকের পরিধান বস্ত্রে চৌদ্দ তালী পড়িয়াছিল ; বহু ছাহাবা তাহা গণনা করিয়া স্বরণ রাখিয়াছিলেন । মহান্না হজরৎ আলী

করমোলা যে সময়ে খলিফা পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন তিনি একটা পিরাহান তিন দেরেমে ক্রয় করিয়াছিলেন। উহার আস্তিন লম্বা হওয়াতে অতিরিক্ত খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পিরহানটা পরিধান পূর্বক আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন—‘আমার প্রভুর ধন্যবাদ; তিনি আমাকে দয়া করিয়া ইহা পরিধান করিতে দিয়াছেন।’ এক সাধু বলিয়াছেন “আমি মহাত্মা হজরৎ সুফিয়ান শরীর পরিচ্ছদ ও নৈল্যেরনের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলাম, সমুদয়ের মূল্য এক দেরেন ও চারিদাঙ্গ অপেক্ষা কেহই অধিক বলে নাই।” হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে যাহার অর্থবল আছে, সে যদি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বনে উহা পরিধান না করিয়া সামান্য বস্ত্রে পরিতুষ্ট হয়, তবে মহাপ্রভু তাহাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দিবেন এবং বেহেশতের অপূর্ণ বিচিত্র পরিচ্ছদগুলি পদ্মরাগ মণি নিষ্মিত বাক্সে সাজাইয়া উহার নিকট প্রেরণ করিবেন।” মহাত্মা হজরৎ আলী করমুলা বলিয়াছেন—“যে সকল পয়গম্বরকে মহাপ্রভু মানবজাতীর সংপথ প্রদর্শন জন্য জগতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের স্থানে এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ যেন সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের ন্যায় সামান্য ধরণের হয়। তদ্রূপ হইলে আমীর লোকেরাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে এবং দরিদ্রগণও মনঃক্ষুব্ধ হইতে পারিবে না।” মহাত্মা ফোজ্জা এবনে ওবায়দ মিসর দেশের শাসনকর্তা ছিলেন; তিনি সামান্য বসন পরিধান পূর্বক নগ্নপদে নিঃসঙ্কোচে বাজারে বেড়াইতে যাইতেন। দেশের শাসনকর্তা হইয়া তদ্রূপ হীন ভাবে যথা তথা বিচরণ করিলে গৌরবের হানি হয় বলিয়া কেহ পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ~~সাল্লাল্লাল্‌ইয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্‌ম~~ আভয় প্রকাশে নিষেধ করিয়াছেন; এমন কি তিনি কখন কখন নগ্ন পদে বেড়াইতে আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।” মহাত্মা নোহাম্মদ এবনে ওয়াছে একদা মোটা পশমের সামান্য বস্ত্র পরিধান পূর্বক ফতীবা এবনে মোসলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘তুমি এমন জঘন্য বস্ত্র কেন পরিয়াছ?’ উনি উত্তর না দিয়া নীরব ছিলেন। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘তুমি উত্তর দিতেও না কেন?’ তখন উনি মুখ ফুটিয়া বলিলেন—‘আমি কি উত্তর দিব? যদি বলি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছি, তবে আশ্ব-প্রশংসা হইবে; কিন্তু যদি বলি দরিদ্রতা জন্য উৎকৃষ্ট বসন ক্রয় করিতে

পারি নাই, তবে মহাপ্রভুর বিধানের প্রতি অসঙ্কোচ প্রকাশ করা হইবে।’ মহাশয় ছালমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘আপনি উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করেন না কেন?’ তহব্বরে তিনি বলিয়াছিলেন—‘দাস হইয়া কি প্রকারে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করা যায়? যদি আগামী কল্য স্বাধীন হইতে পারি, তবে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইতে বঞ্চিত হইব না।’ খলীফা ওমর এবনে আব্বাস আজীজের পরিচ্ছদ ছালা নিশ্চিত ছিল; তাহা তিনি রাত্রি কালে পরিধান করিয়া নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন; লোকে দেখিবে ভয়ে তিনি দিবসে খুলিয়া রাখিতেন। মহাশয় হাছন বছরী, একদা ফরকদ্ ছন্জীকে বলিয়াছিলেন—‘‘আমার ভয় হয়, তুমি এই কঞ্চল পরিধান করিয়া হয়তো নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধু ছুফী বলিয়া মনে করিতে পার। আমি শুনিয়াছি অধিকাংশ কঞ্চলপোশ ছুফী দোজখে যাইবে।’’

(৩) গৃহের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসারবিরাগী-গণের পরিতুষ্টির বিবরণ—তৃতীয় প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ হইতেছে গৃহ। শীতাতপ ঋতু বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষার নিমিত্ত বাস গৃহের প্রয়োজন। উহা সাধারণতঃ নিজ-নির্মিত বা ভাটক-গৃহীত হইতে পারে। মহাজেদ অতিথিশালা প্রভৃতিতে অস্থায়ী ভাবে সকলেই বাস করিতে পারে। পরের দহলীজ বা বাহির বাড়ীতেও লোকে আশ্রয় পাইয়া থাকে। এই ধরণের স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিলে নিরাপত্তার জন্য ব্যয় করিতে হয় না—বিনা খরচে বাস করা যায়। নিজ-নির্মিত বা ভাটক-গৃহীত গৃহ উন্নত শ্রেণীর আবাস স্থান। এরূপ আবাস গৃহের আয়তন আবশ্যিকতার অনুযায়ী হওয়া উচিত। অনাবশ্যক প্রশস্ত বা উচ্চ হওয়া উচিত নহে। বাস গৃহে সাজ সজ্জা বা নানা বর্ণের লতা পাতার চিত্র থাকাও উচিত নহে। বাস গৃহ ছয় গজের অধিক উচ্চ হইলে অধিবাসীকে বৈরাগ্যের আসন হইতে বহিস্কৃত হইতে হয়। শীতাতপ ও বর্ষা হইতে আশ্রয় রক্ষার জন্যই গৃহের প্রয়োজন, উহা জাক জমক ও ঐর্ষ্যা প্রদর্শনের জন্য নহে। জানী লোকেরা বলিয়াছেন - ‘‘মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল এর লোকান্তর গমনের পর মুছলমান সমাজে যে সকল বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়াছে তৎ সমুদয়ের মধ্যে গৃহের আড়ম্বর ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য প্রথম। মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল এর পরে চুণ-কাম করা গৃহ ও সন্মর সেলাই করা পোষাক মুছলমান সমাজে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

তাহার ধন, জলে ও মৃত্তিকায় নষ্ট করিয়া দেন” (টী: ৩২০)। মহাত্মা হজরৎ আবুল্লাহ্‌। এনে ওমর বলিয়াছেন—“আমরা এক খানি জীর্ণ গৃহের সংস্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রশ্বল আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কি করিতেছ?’ আমরা নিবেদন করিলাম—‘এই নলের ঘর খানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।’ আমরা ইহার মেরামত করিতে লাগিয়াছি।’ তিনি বলিলেন,—‘কামতো খুব নিকটে আসিয়াছে, তবে সনয় পাইলে হয়।’ অর্থাৎ মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়াছে। অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—‘যে ব্যক্তি অনাবশ্যক গৃহ নির্মাণ করে, কেয়ামতের দিন তাহার মস্তকে সেই গৃহ চাপাইয়া দেওয়া হইবে।’ তিনি ইহাও বলিয়াছেন—‘অভাব মোচনের জন্য মানব যাহা ব্যয় করে, তাহার পুণ্য সে পরকালে পাইবে। কিন্তু জল ও মাটির মধ্যে যাহা ব্যয় করে, তাহার জন্য কিছুই পাইবে না।’ মহাত্মা হজরৎ নূহ্‌ নবী নলের গৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকে বলিয়াছিল—‘ইষ্টক দ্বারা গৃহ বানাইলে অতি সুন্দর হইত।’ তত্বতঃ তিনি বলিয়াছিলেন—‘বাহাকে মরিতে হইবে, তাহার জন্য এই নলের ঘরও অতিরিক্ত।’ মহাপুরুষ হজরৎ রশ্বল বলিয়াছেন—‘পৃথিবীতে বড় বড় ঘর বানাইলে, পরকালে তজ্জন্য দায়ে ঠেকিতে হইবে, কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে মাথা লুকাইবার মানসে যত বড় আবশ্যক, ঠিক তত বড় ঘর বানাইলে পরকালে কোন বিপদের ভয় ঘটবে না।’ শাম (সীরিয়া) দেশে ঘাইবার পথে অনতিদূরে ইষ্টক নিশ্চিত একটা উচ্চ প্রাসাদ দেখিয়া আমীরোল মোমেনীন হজরৎ ওমর বলিয়াছিলেন—‘ইহার অগ্রে আমি বুকিতে পারি নাই যে, মুসলমানের মধ্যে কেহ এমন গৃহ নির্মাণ করিবে। এই প্রকাব গৃহ, মন্ত্রী হামান তাহার প্রভু ফেরুআউনের জন্য বানাইয়াছিল। ফেরুআউন পাকা ইষ্টক প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিল—

فَاَوْقِدْ لِي يَهَا مِنْ عَلِي الطِّينِ

‘হে হামান, আমার জন্য কন্দমের উপর আগুন জ্বালাও।’ অর্থাৎ ইষ্টক পোড়াও।’ (২০ পারা। সূরা-কাছাছ। ৪ রোক্ত।) ছাহাবাগণ হদীছ

টীকা—৩০০। জলে ও মৃত্তিকায় ধন নষ্ট করিবার অর্থ অনাত্ম অনারুণ হইলেও এহলে গৃহ নির্মাণার্থ বেওয়ার দেওয়া, ইট প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য বৃথাইভেছে।

ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন—“লোকে যখন হয় গজ অপেক্ষা উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে, তখন এক ফেরেশতা উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে—‘রে পাপিষ্ঠ! কোথায় আসিতেছিস? তোকে মাটির মধ্যে যাওয়া উচিত; তাহা না করিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছিস!’” মহাত্মা হজরৎ হাছন বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমস্ত গৃহ এত উচ্চ ছিল যে এক জন লোক দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে গৃহের ছাত স্পর্শ করিতে পারিত।” মহাত্মা ফাজীল বলিতেন—“যাহারা বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ পূর্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের অবস্থা আমার নিকট তত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু উহা দেখিয়া যাহারা সাবধান হয় না তাহাদের অবস্থা আমার নিকট অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।”

(৪) গৃহ-সামগ্রীর বিভিন্ন বিচার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসার-বিরাগীগণের পরিতৃষ্টির ভারতম্য বিচার—চতুর্থ প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ—গৃহ-সামগ্রী অর্থাৎ অন্যান্য আবশ্যকীয় পদার্থ। এ সম্বন্ধে মহাত্মা হজরৎ ইছা নবী এর আচরণ বড় উচ্চ ধরণের ছিল। প্রথমে তাঁহার সঙ্গে এক খানি চিরুণী ও একটা ঘটা ছিল। এক দিন কোন ব্যক্তিকে স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ীর চুলগুলি আঁচড়াইতে দেখিয়া চিরুণীর অনাবশ্যকতা বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুনরায়, অন্য এক দিন কোন ব্যক্তিকে অঞ্জলী করিয়া জল পান করিতে দেখিয়া ঘটিটীও ফেলিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ-সামগ্রী মধ্যম ধরণে রাখিতে হইলে প্রত্যেক আবশ্যকীয় পদার্থের এক একটা রাখিতে হয়। তৎসমস্ত পদার্থ যুতিকাময় বা দারুণ হওয়া আবশ্যক। তৎপরিবর্তে তামা পিৎলাদি ধাতুয় হইলে বৈরাগ্য লোপ পায়। পূর্ব কালের সাধু লোকেরা এক সামগ্রী হইতে নানা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেন।

মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর একটা মাত্র বালিস ছিল। চর্ম্মের মধ্যে থোদুমা বৃক্ষের শূত্রবৎ ছাল গুলি পুরিয়া সে বালিস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাঁহার গায়ে দিবার জন্য চাদর স্বরূপ যে কঞ্চলখানি ছিল তাহাই দুই ভাঁজে পাতিয়া শয্যা মহাপুরুষ হজরৎ
রসূলের গৃহ-সামগ্রী করিয়া লওয়া হইত। মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুক এক

দিন প্রাতে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর পবিত্র পৃষ্ঠ দেশে চাটাইর দাগ দেখিয়া বহু রোদন করিয়াছিলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিয়াছিলেন—“হা! রোমের ‘কাছর’ ও পারস্যের ‘কেছরা’ উপাধিধারী বাদশাহণ আল্লার শত্রু হইলেও অসীম সুখ ভোগে নিমগ্ন আছে আর আল্লার রসুল ও বন্ধু এত কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।” ইহা শুনিয়া মহাশয় ওমরকে প্রবোধ দিবার জন্য হজরৎ বলিয়াছিলেন—“হে ওমর! তুমি কি এ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে না যে, তাহাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আছে; আর আমাদের জন্য পরকালের অসীম সৌভাগ্য অনধারিত রহিয়াছে।” মহাশয় ওমর এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। হজরৎ পুনরায় বলিলেন—“হে ওমর, আমি যাহা বলিলাম তাহা অতীব সত্য।” * * * একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ সন্ধ্যা হইতে গৃহে আসিবার সময়ে, প্রথমে প্রিবতনা কন্যা বিবী ফাতেমার সঙ্গে দেখা করিবার মানসে, তাঁহার বাটীতে যান। গৃহের দ্বারে একখানি পর্দা ঝুলিতেছিল এবং কন্যার হস্তে দুইগাছী রূপার বালা ছিল; ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে অপ্রিয় বোধ হওয়াতে কাল বিলম্ব না করিয়া বিনা বাক্যলাপে কিরিয়া গেলেন। বিবী ফাতেমা বৃষ্টিতে পারিলেন যে ছাৱের পর্দা ও হাতের বালা তাঁহার দৃষ্টিতে অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। তজ্জনাই তিনি কথা বাস্তা না বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। বিবী মহোদয়া কাল বিলম্ব না করিয়া হাতের দুইগাছী বালা সেড দেবেমে বিক্রয় পূর্বক পর্দার বস্ত্র সমেত গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া হজরৎ প্রসন্ন হন এবং কন্যার সহিত দেখা করিতে যান। সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন,—“তুমি অতি উত্তম কাণ্ডা করিয়াছ।” অন্য এক দিন মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্বীকার ঘরে পর্দা লট্‌কান দেখিয়া হজরৎ বলিয়াছিলেন—“বিচিত্র পর্দা দর্শন করিলে সংসারকে সুখময় বলিয়া আমার মনে হয়; অতএব ইহা দ্বাৱে লট্‌কাইয়া না রাখিয়া অনুক দুঃখীকে দান কর।” মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্বীকা বলিয়াছেন “মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ গাধের কঙ্কল খানি দুই ভাঁজ করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এক রজনীতে আমি যন্ত্র পূর্বক উত্তম শয্যা পাতিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে শয়ন করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই; কেবল পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া রজনী কৰ্ত্তন করিয়াছিলেন।” পর দিন প্রাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—“উৎকৃষ্ট শয্যা আমার নিদ্রা নষ্ট করিয়াছে। তদবধি তাঁহার চাদর খানি দুই ভাঁজ করিয়া বিছানার পাতিয়া দেওয়া হইত।” কোন স্থান হইতে একদিন বৎ স্বর্ণমুদ্রা

হজরতের নিকট আসিয়াছিল। তৎ সমস্তই তিনি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। বিতরণ করিতে করিতে রজনী সমাগত হয়। তখন ছয়টা মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল। এশার নমাজ সমাপনান্তে তিনি নিদ্রার জন্য শয্যায় যান। শয়ন করিবার পর বিতরণাবশিষ্ট ঐ ছয়টা মুদ্রার কথা স্মরণ হয়। তখন সেই চিন্তায় তিনি আর নিদ্রা বাইতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ কষ্টে কর্তন করিয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের অহুসন্ধানে বাহির হন এবং উপযুক্ত লোকের মধ্যে উহা বিতরণান্তে পুনরায় শয্যায় আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। পর দিন প্রাতে রাত্রির অশান্তির কথা প্রসঙ্গে বসিলাছিলেন—“ঐ ছয়টা মুদ্রা রাখি। যদি আমি মরিয়া বাইতাম, তবে আমার অবস্থা কেমন হইত ?”

এক জন সাধু মহাত্মা আবু জর এৰ গৃহে গিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার গৃহে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে আবু জর! তোমার! গৃহে কিছুই দেখিতে পাউতেছি না ইহাব কারণ কি?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘আমার আর একখানি বাড়ী আছে; আমার হস্তে বাহা কিছু আ.স, আমি তৎক্ষণাৎ তথায় পাঠাইয়া দিবা থাকি।’ পরকালকে তিনি তাঁহার অন্য বাড়ী বলিয়া ঐকম্প কথা বলিয়াছিলেন। তখন সেই সাধু পুনরায় বলি দিলেন ‘এ গৃহে যত দিন আছে তত দিন তো কিছু গৃহ সামগ্রী নিকটে রাখা আবশ্যক।’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘এ গৃহের অধিগতি আমাঞ্চে এখায় আর থাকিতে দিবে না। মহাত্মা হজরৎ ওমর এর সহিত সাক্ষাৎ করি ত হেমছ অফলেব শাসনকণ্ঠা আনের এব্নে সৌদ আসিয়াছিলেন; অমীবোল মোমেনীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে আমেব! তোমার ভাণ্ডার এখন কত অর্থ সঞ্চিত আছে?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘আমার নিকট একটি লাগী আছে তাহা অবলম্বন করিয়া আমি চলি এবং শত্রু দিগকে তদদ্বারা দণ্ড প্রদান করি, আর একটি চক্ষু নিখিত থলী আছে, তন্মধ্যে আহাবীর দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকি। আর একটি পাত্র আছে তাহার উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া আহার করি এবং আবশ্যক হইলে তাহার উপর জল রাখিয়া বস্ত্রাদি ও মস্তক ধৌত করিয়া লই। আর একটি বটি আছে তাহা ত জল পান করি এবং ওহু ও অদ্-শুক্কি করিয়া লই। এষ্ট কয়েক পদার্থ আমার ধন ও গৃহ সামগ্রী। (টিঃ ৩২৩) মহাত্মা হাফস বহরী বলিয়াছেন, -

টীকা—৩২৩। এই টীকা চিত্র পঞ্চত্রাণ পারার শেষ অংশ মূল গ্রন্থ পূর্বপত্রী পারার অন্তর্গত হারকা চিত্রিত হানে চল। পুস্তকের অন্য স্থান পরিবর্তিত হইল।

“আমি ৭০ সহস্র জন ছাহাবার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সহবাসে আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের সকলেরই জীবন যাপনের ধরণ একই প্রকার ছিল; তাঁহাদের সকলেরই পরিচরিতা নিত্য সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ প্রকারের ছিল; তাহাও এক প্রস্থ; দিবা রজনী সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। খাট, চৌকি প্রভৃতির উপর কখনই শয়ন করেন নাই—কেবল ভূপৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠ রাখিয়া শয়ন করিতেন। গায়ে দিবার চাদর খানি হয় উড়িতেন না হয় শয্যা করিয়া পাতিয়া লইতেন। শরীরে ধূলা মাটি লাগিবে বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।”

(৫) বিবাহ ব্যাপার উল্লেখ বৈরাগ্যের যৌক্তিকতা বিচার—
পঞ্চম আবশ্যকীয় বিষয় পাণি গ্রহণ। মহাত্মা সহল তসতরী ও মহাত্মা সুরফিগান আয়ানী প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন,—“বিবাহের মধ্যে বৈরাগ্য নাই” (চাঁ: ৩২২)। ইহার প্রমাণ করিতে তাঁহারা বলেন, মহাপুরুষ হজরৎ রসূল জগতের বৈরাগ্যের জন্য বিবাহে বিরতি আনা বাক্য সমস্ত মানব জাতিকে পরহেজগারী শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বৈরাগ্যের আদর্শ হইয়াও সহধর্ম্মিণী বড় ভালবাসিতেন এবং নয় জন ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লাও পরহেজগারগণের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন; তথাপি তিনিও চারি জন সহধর্ম্মিণী ও দশ বার জন সেবা দাসী রাখিয়াছিলেন। বাহা হউক পাঠক জানিয়া রাখ, (তাঁহারা অলৌকিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন

টকা—৩২২। মূল গ্রন্থে লিখিত আছে—**درونگاج زهد نیست**

অর্থাৎ বিবাহ মধ্যে বৈরাগ্য নাই” এ বাক্য কি অর্থে গৃহীত হইয়াছে, ভাল বুঝা যায় না। উক্ত অর্থ অনেক প্রকার ভাবে পাইতে পারি—(১) বিবাহ করিলে পরহেজগারী থাকে না; যথা—আগার করিলে সুখা থাকে না। (২) পরহেজগার লোক বিবাহ করে না; যথা—সুখা-চীন লোক আহার করে না। ইত্যাদি ভাবে উক্ত বাক্য ব্যাখ্যা করা যাবে, যতক্ষণ পরহেজগারী থাকে, ততক্ষণ বিবাহ করে না, পরহেজগারী চলিয়া গেলে বিবাহ করে। এজন্য অর্থ মূল গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। এই কথা ভাবিতে তর্ক শাস্ত্রের নিয়মামুসারে আরও অনেক অর্থ বাহির হয়, তন্মধ্যে, ইহাও একটী—যেমন “বিবাহের মধ্যে পরহেজগারী বা অপহেজগারীর কোন সংশয় নাই” অর্থাৎ বিবাহ এক পরমার্থ—পরহেজগারী ভিন্ন পদার্থ। প্রত্যেক জ্ঞানীগণ এই অর্থেই উক্ত কথা বলিয়াছেন।

বলিয়া যে ঐরূপ অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে) সাধারণ লোকেও পত্নী গ্রহণে বিমুখ হয় ইহা তাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বিবাহ-জনিত আনন্দ সুখ পরিত্যাগ করাকে যদি বৈরাগ্যের অন্তর্গত মনে করা যাইত এবং তজ্জন্য যদি কেহ দার-পরিগ্রহ না করিত, তবে মানব বংশের উৎপত্তির পথ বন্ধ হইয়া যাইত। বিবাহ হইতে সন্তানোৎপত্তি ও বংশ রক্ষা হয়। উহাতে অসীম মঙ্গল আছে (চাঁ: ৩২৩)। ক্ষুধার সময়ে অন্ন জলে যেমন অসীম আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়, স্ত্রী সহবাসেও তদ্রূপ এক প্রকার আনন্দ ও সুখ জন্মে। আনন্দ সুখ পরিহার মানসে বৈরাগ্য ভ্রমে, অন্ন জল পরিত্যাগ করিলে যেমন শরীর বিনাশ পায়, স্ত্রী গ্রহণে বিমুখ হইলেও তদ্রূপ মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, বিবাহ করিলে, আল্লাকে ভুলিয়া কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবার ভয় যাহাদের মনে জন্মে তাহাদের পক্ষে, কাম রিপু প্রবল হইলেও বিবাহ না করাই হিতকর। অবস্থা বিশেষে তবে কথা এই, রূপবতী সুন্দরী কামিনী পরিত্যাগ করতঃ গুণবতী কদাকার স্ত্রীলোক বিবাহ করা অবশ্য বৈরাগ্যের কার্য। সুন্দরী রমণী কাম প্ররক্তি উত্তেজিত করে, আর গুণবতী কদাকার ভার্য্যা উহা শাস্ত করিয়া দেয়। মহাত্মা ইমাম:

টকা—৩৩। শারাবিক, মানসিক সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে অসংখ্য মঙ্গল বিবাহ হইতে পাওয়া যায়, তাহা পংগব্বর ভিন্ন অন্য লোকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অপব্যবহার বা কদাচার করিলে যে সমস্ত ক্ষতি উৎপন্ন হয়, তাহাও পংগব্বরগণই জানিতেন। পংগব্বর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ৩৪৭৭ হুজুর বিবাহ ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম ও কর্তব্যগুলি মানব জাতিতে পূর্ণ যাত্রার শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু হাঁচ! তাহার অন্যান্য উপদেশ যেমন অগণ্যে লাগিয়া আমরা হীন ও অপদার্থ হইয়াছি, তদ্রূপ বিবাহ বিষয়ক মঙ্গলময় উপদেশও লজ্বন করতঃ দুর্বল, কপট, ভীক, কাপুরুষ হইয়া মুছলমান সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া আসিতে দিচ্ছি। বিবাহে শরীর স্তম্ভ থাকে এবং উগা যে বহু রোগের উৎস, তাহা অনেকাংশেই; মনের বিষমভাব দ্বারা—প্রকৃত্য জন্মে; মানব পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও কর্মসংকল্ল হয়। বিবাহের পর হইতে প্রতিধি-সংকার, লৌকিকতা, আস্বাদমতার আরম্ভ হয়। শৈশবে সকলেই নিজের ভোগ ও সুখ লইয়া ব্যস্ত থাকে—অন্যের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি করিতে জানে না। বিবাহ হইলে সম্পত্তি মধ্যে এক জন অপরের সুখ ও সুবিধার নিরন্তর নিজের-ভাগ স্বীকার আরম্ভ করিতে শিক্ষা করে। দয়া, মর্যাদা, সমতা, এসে প্রভৃতির অনুশীলন আরম্ভ হয়

আহমদ হযল সাহেবকে লোকে বিবাহ দিবার জন্য এক পরম সুন্দরী কামিনী নির্দাচন করিয়াছিল। সেই কামিনীর এক ভগিনী ছিলেন; তিনি তদপেক্ষা বুদ্ধিমতী, কিন্তু এক-চক্ষু-হীনা ছিলেন। ইমাম মহোদর সুন্দরী কামিনীর পরিবর্তে সেই কাণা বুদ্ধিমতী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ জোনাব্দ বলিতেন—“ধন্য-পথের-প্রথম-পথিক মুরীদগণের পক্ষে ব্যবসায়, বিবাহ ও বিদ্যা-শিক্ষা ইহাতে বিরত থাকিয়া আত্মরক্ষা করা আমি ভালবাসি।” এই মহাত্মা আরও বলিয়াছেন,—“ছুকীদিগের পক্ষেও বিদ্যা-চচ্চা আমি পছন্দ করি না। ইহার কারণ এই, বিদ্যাচচ্চা করিতে গেলে মনে নানা চিন্তা ও ভাব আভিভূত হয়, তৎপ্রভাবে হৃদয় চঞ্চল হয়—প্রশান্ত হইতে পার না।”

(৬) ধন ও মানের ব্যবহার উল্লেখে সংসারবিরাগাগণের পরিভুক্তির বিবরণ—বস্তু আবশ্যকীয় বিবরণ—ধন ও মান। পাঠক! স্মরণ কর—‘বিনাশন পুস্তকে’র ‘বস্তু ও সপ্তম পরিচ্ছেদে’ বলা হইয়াছে যে, ধন ও মানসম্বন্ধ, এই দুই পদার্থ, সাংঘাতিক বিষতুল্য ক্ষতিকর হইলেও অভাব-মোচনের পরিমাণ উণ্ডা ব্যবহার করিলে অমৃত-তুল্য উপকার হয়। অভাব-মোচনের পরিমিত ধন ও মান-সম্বন্ধ, ‘তুনিয়া’ নামক মোহ-উৎপাদক পদার্থ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, বরং ধন্যপথে ও গুণ-উপাঞ্জন-বিধানে সাহায্য করে বলিয়া পারলৌকিক হিতকর পদার্থের অন্তর্গত।

ধন মানের পরি-
মিত ব্যবহার তুনিয়া
নামক মোহ উৎপাদ-
ক লোভনীয়
পদার্থ নহে

এক সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী আলৈহিস সালাম নিতান্ত অভাবে পড়িয়া কোন বস্তুর স্থান কিছু ধার চাহিয়াছিলেন। তখনই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“হে এব্রাহীম! আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু, তুমি আমার নিকট কেন করজ চাহিলে না?” তিনি নিবেদন করিলেন—“হে মহাপ্রভো! আমি ইহা বিলক্ষণ জানি যে, তুমি ‘তুনিয়া’র ভাসবাস না; তজ্জন্যই তোমার নিকট উহা চাহিতে ভয় হইয়াছিল।” তখনই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“হে এব্রাহীম! যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ‘তুনিয়া’ নামক মোহ-উৎপাদক পদার্থ নহে।” যাহা হউক, ফল কথা এই যে—যাহারা পরকাল-সম্বন্ধীয়

নিজের না বাইরা অপবকে খাওয়ারিঁকে ও অপবকে খুশী করিতে শিক্ষা রাখেন হৃদয়ে আনন্দ হয়। বিবাহ ইহাতে একরূপ বস্তু উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক গুণ লাভ হয়। এই সমস্ত কথা সকলের বুঝে। জ্ঞান-বাগানের মধ্যে যিনি যতদূর অগ্রগত হইয়াছেন, তিনি বিবাহের ভিত্তি মঙ্গল বুঝিতে পারেন।

চিন্তায় বিভোর থাকায়, লোভনীয় পদার্থের দিকে মন দিতে অবসর পান না, তবে নিতান্ত অভাব আগিয়া বাধিলে, যাহারা কেবল তন্মোচনের পরিমিত ধন ও মান ব্যবহার করতঃ উহা নিবারণ পূর্বক পরিভূষ্ট ও প্রশান্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের মনকে ধন ও মান সম্মুখে নিলিখ বলা যায়। ধন ও মান সম্মুখের কিয়দংশ ব্যবহার করতঃ অভাব ঘুচাইলেও তাঁহারা উহা ভালবাসেন না।

পাথিব-পদার্থের-বৈরাগ্যোচিত-ব্যবহার বিষয়ক আলোচনার উপসংহার—লোভনীয় পদার্থের চিন্তা ও আলোচনা হইতে মন তুলিয়া লইয়া প্রশান্ত হইবার অভাস জন্মাইতে পারিলে পরিশেষে এই এক মহা ফল হস্তগত হায়ে, ইহজগৎ পরিত্যাগ পূর্বক পরকালে যাইবার সময়ে অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুকালে মানব মন, নিম্ন পাথিব জগতের দিকে আর আকৃষ্ট হয় না এবং পরকালে যাইবার সময়ে এদিকে আর ফিরিয়া চায় না। যে ব্যক্তি পৃথিবীকে আরামের স্থান বলিয়া জানে, সে ব্যক্তি পরকালে যাইবার সময়ে ইহার দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পৃথিবীকে ‘পায়খানা’ তুল্য ঘৃণিত স্থান বলিয়া মনে করে, সে মৃত্যু কালে ইহার দিকে দৃকপাতও করে না। পৃথিবীকে পায়খানার সহিত তুলনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কঠিন আবশ্যক না হইলে কেহই তথায় বাইতে চায় না। আবার কার্য্য সমাধা হইলে তাড়াতাড়ী তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে—ইচ্ছা পূর্বক কেহই তথায় বসিয়া থাকিতে চায় না। পৃথিবীর মধ্যে যখন অন্ন বস্ত্র গৃহাদির কঠিন আবশ্যক উপস্থিত হয়, তখন এথা হইতে তৎ তৎ অভাব মোচনের পদার্থ লইয়া কার্য্য সমাধা করিতে হয়। মৃত্যু ঘটনায় যখন সমস্ত অভাব শেষ হইয়া যায়, তখন ‘বাহ্য সমাপ্তির’ পর ‘পায়খানা’ পরিত্যাগের ন্যায় আগ্রহের সহিত পৃথিবী হইতে সরিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা সংসারক অভাব মোচন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না, তাহারাই মৃত্যু কালে ইহার দিকে দৃকপাতও করে না। যাহারা সংসারের প্রতি প্রগাঢ় আসক্ত থাকে, মৃত্যু কালে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত

লোভনীয় ও মোহ উৎপাদক পদার্থই হইল—ইহা পরিচয় বাহ্যিক (কল মৃত্যুকালে পাথিব চিন্তা মুক্তি

জীবন পারমার্থ অর্থাৎ শান্তি কোর পরমার্থ—ইহা অভাব মোচন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বহুদূর (কল—বৈরাগ্য উন্নতি)

দেওয়া হইতেছে। মনে কর তোমাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে দেওয়া হইবে না—থাকিতে চাহিলেও বল পূর্বক তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহা জানিয়াও যদি তুমি স্বীয় গ্রীবা দৃঢ় ভাবে তথায় লৌহ-শৃঙ্খলে বান্ধিয়া রাখ, অথবা মস্তকের কেশ-পাশ ঐ স্থানে শক্ত করিয়া পেঁচাইয়া রাখ, তবে যখন তোমাকে তথা হইতে বল পূর্বক টানিয়া বাহির করা হইবে, তখন তোমার শরীরটা বিদ্রুত হইবে বটে, কিন্তু মস্তকটা ছিন্ন হইয়া তথায় পড়িয়া থাকিবে অথবা মস্তকের চুলগুলি উপড়িয়া যাওয়াতে দারুণ ক্ষত উৎপন্ন হইবে। উভয় অবস্থাতেই ক্ষত-যাতনা বহুদিন পর্যন্ত ভোগ করিতে হইবে। মহাশয় হাছন বছরী বলিতেন—“আমি এমন এক শ্রেণীর লোক (অর্থাৎ কতকগুলি ছাহাবা) দেখিয়াছি যে, তাঁহারা বিপদ আপদে পতিত হইলে এতদূর আনন্দিত হইতেন যে, তোমরা মহা সম্পদ পাইলেও তত আনন্দিত হইতে পার না। তাঁহারা যদি তোমাদিগকে দেখিতেন তবে বলিতেন—‘ইহারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয়।’ আর তোমরা যদি তাঁহাদিগকে দেখিতে, তবে বলিতে—‘উহারা পাগল বই আর কিছু নহেন।’” তাঁহারা বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট পাইতে যে তজ্রপ আগ্রহ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহারা তরুণ্যে স্বীয় মনকে পৃথিবী হইতে তুলিয়া লইতেন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। সংসারের প্রতি মন বিরক্ত হইয়া পড়িলে মৃত্যু কালে সমস্ত পার্থিব পদার্থের দিকে ঘৃণা জন্মে এবং এখান হইতে পলাইতে আগ্রহ জন্মে। এই অবস্থায় লাভ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। (আল্লাই ভাল জানেন।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সঙ্কল্প—একক ও প্রকৃত ।

نیت و اخلاص و صلاح

বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের চরম প্রয়োজনীয়তা—প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ—চক্ষুমান জ্ঞানী লোক সুস্পষ্ট দৃষ্ট দর্শন করিয়াছেন যে, মানবজাতির মধ্যে সন্তুষ্টিজনকানী মোক্ষ ভিন্ন অপর সঙ্কল্প সতিগ্রস্ত এবং তাহাদের জীবনও বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু সেই সন্তুষ্টিজনকানীদো মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানের উপদেশ মত কার্য না করে, তাহাদেরও পবিত্র নষ্ট এবং জীবনও ধ্বংস প্রাপ্ত । আবার জ্ঞানী অসন্তোষজনক মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র আশার জন্য বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে, জ্ঞানোন্মত্তে কার্য না করে, তাহাদের জীবনও ধ্বংস প্রাপ্ত । ঘাফা হউক, বিশুদ্ধ সঙ্কল্পবাহী সন্তুষ্টিজনকানী লোকের কার্য বড় বিপদ সঙ্কুল; সঙ্কল্প মধ্যে বিশুদ্ধতাব কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই তাহাদের সমস্ত পবিত্রম বিকল হইয়া যায় । (বিশুদ্ধ সঙ্কল্পই কল্যাণপ্রসূ অতুষ্টিজনক প্রাণ)

কল্যাণপ্রসূ সঙ্কল্পের মধ্যে অবশ্য রক্ষণীয় দ্বিবিধ জ্ঞান—

(১) ‘বিশুদ্ধতা’ (এখলাছ) যেমন সঙ্কল্পের মধ্যে রক্ষা করা অতীব আবশ্যক, তদ্রূপ—(২) সত্য বা ‘প্রকৃত বাস্তবিকতা’ (ছেদক) তন্মধ্যে থাকিও নিতান্ত প্রয়োজন । এই দুটি ‘ভাব’ সঙ্কল্পের মধ্যে না থাকিলে, ‘অতুষ্টিজনক’ হইতে কোন কল্যাণই পাওয়া যায় না । প্রথমে সদ্যোব অর্থ বুঝিলে উভাব ‘ভাব’ বা অবস্থা জানা সহজ হইতে পারে; কিন্তু সঙ্কল্পের অর্থ না বুঝিতে পারিলে, উভাব মধ্যে এখলাছ (বিশুদ্ধতা) ও ছেদক (‘প্রকৃত বাস্তবিকতা’) রক্ষা করা যায় না (টী: ১১৩) । এই জন্য এই পরিচ্ছেদটা তিন অন্তচ্ছেদে বিভাগ করিয়া—প্রথম অন্তচ্ছেদে نیت (নীত) সঙ্কল্পের অর্থ, দ্বিতীয় অন্তচ্ছেদে اخلاص (এখলাছ) বিশুদ্ধতার পরিচয় এবং তৃতীয় অন্তচ্ছেদে صدق (ছেদক) প্রকৃত বাস্তবিকতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব ।

টীকা: ৩২৪ উভাব যে কয়েক ব্যক্তি দেখা গেল; তাহা মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নয় । মূল গ্রন্থে ইহা তিন টুকু শিরোনামের মধ্যে এমন সংজ্ঞাপ্ত করিয়া লিখা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্থ সংগ্রহ করা যায় না । এই জন্য ‘সংগ্রহ-পটল’ উক্ত জ্ঞান সংগ্রহ করণে গৌড় জা. বঙ্গ. ঐতিহ্য বঙ্গদেশে প্রচলিত উক্ত কবিতা পাঠ্যে ভাবে লিখা গেল । প্রমাণ-দে. জ. বঙ্গ. অনুবাদ পরি লিখ্যে লিখ্যে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ।

প্রথম অনুচ্ছেদ 'নীয়ৎ' বা সঙ্কল্প।

সঙ্কল্পজনিত উপকার সম্বন্ধে ইদোহ ও মহাজন উক্তি—পাঠক !

'নীয়ৎ' অর্থাৎ সঙ্কল্পের কলাপে কত উপকার পাওয়া যায়, প্রথমে তাহা বুঝিয়া লও। সঙ্কল্পই অন্তঃকালের জীবন। সঙ্কল্প লইয়াই বিচার হইবে এবং উহারই বিস্তৃতি অনুসারে কার্যের ফল পাওয়া যাইবে। (১) মহাবিচারক কেবল ক্রিয়া কলাপের সঙ্কল্প দেখিয়া বিচার করেন। এই জন্য মহাপুংষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—'মহাপ্রভু তোমাকে বা তোমার কার্য দেখিবেন না—কেবল তোমার অন্তর ও তোমার সঙ্কল্প দেখিবেন।' অন্তরটা সঙ্কল্পের স্থান বলিয়া উহা দেখিবেন। (২) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—'সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য হইয়া থাকে। সদন্তঃকালের মূলে যে সঙ্কল্প করা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আল্লার প্রসন্নতা পাইবার মানসে গৃহ ত্যাগ পূর্বক হজ্জ বা জেহাদে (ধর্মযুদ্ধে) যায়, তাহার গৃহত্যাগ আল্লার জন্যই হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ধন বা রমণী পাইবার আশায় হজ্জ বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যায়, তাহার গৃহত্যাগ আল্লার জন্য হইতে পারে না—উহা তাহার কামনার অনুযায়ী পদার্থের জন্য হয়।' (৩) তিনি আরও বলিয়াছেন—'আমার ওস্মৎগণের মধ্যে বহু লোক শয্যার উপর, উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রকৃত শহীদের (ধর্ম-যোদ্ধার) ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিলে; কিন্তু বহু লোক, যুদ্ধ-প্রবৃত্ত হই সৈন্যদলের মধ্যে হত হইয়াও দোজখে চলিয়া যাইবে। তাহার কারণ এই যে, আল্লা উহাদের সঙ্কল্প উত্তম রূপে জানেন।' (৪) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—'মানব সংকার্য্য করিলে, ফেরেশ্তাগণ তাহা উত্তম জানিয়া আল্লার সমীপে লইয়া যায়, কিন্তু তিনি উক্ত সংকার্য্য মানবের কার্য্য-তালিকা হইতে কাটিয়া ফেলিতে ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করেন; অপর পক্ষে যে ব্যক্তি, যে কার্য্য, দৃশ্যতঃ করে নাই, সে পুণ্য তাহার কার্য্য-তালিকায় লিখিতে অনুমতি করেন। ফেরেশ্তাগণ ইহাব মর্মেবোধে অক্ষম হইয়া নিবেদন করে, 'হে মহাপ্রভো! এরূপ কার্য্য তো ঐ ব্যক্তি করে নাই।' আদেশ হইবে—'বদিও দৃশ্যতঃ করে নাই, তথাপি সঙ্কল্প করিয়াছিল।' (৫) হজরৎ আরও বলিয়াছেন—'চারি ধরণের লোক আছে; তন্মধ্যে এক প্রকার লোক ধনবান। তাহার জ্ঞানের উপদেশ মত স্বীয় ধন সদ্ব্যয় করে। দ্বিতীয় প্রকার লোক, নির্ধন; তাহার আন্তরিক আশা করে যে, যদি আমাদের ধন

থাকিত তবে সংকার্যে ব্যয় করিতাম। এই দুই শ্রেণীর লোক সমান পুণ্য পাইবে। তৃতীয় প্রকার লোকও ধনবান্; কিন্তু তাহার অন্যায় কার্যে অপব্যয় করে এবং চতুর্থ প্রকার লোক নির্ধন; তাহারও অন্যায় অপব্যয় করাকে উত্তম কার্য্য মনে করিয়া বলিতে থাকে—‘যদি আমাদের প্রচুর ধন থাকিত তবে আনন্দের ঐরূপ ধুমধাম করিতাম।’ এই শ্রেণীতে দুই দল সমান পাপী হইবে।” এই বাক্যের অর্থ এই যে, সংকল্প করিয়া ফেলিলে যে ফল পাওয়া যায়, শুধু ইচ্ছা করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। (৬) মহাশয় হজরৎ আনেছ বলিয়াছেন—“তাবুক যুদ্ধ শেষ হইলে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন—‘আমরা দ্বন্দ্বা তুমি শাস্তি প্রভৃতি যুদ্ধের ডংখ কষ্ট সহ্য করিয়া যে ফল পাইলাম, মদীনার অনেক লোক ঘরে থাকিয়াও তাহার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।’ ইহা শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করিয়াছিল—‘হে রসূলুল্লা! তাহার তো জেহাদে (ধর্ম-যুদ্ধে) আসে নাই, কেমন করিয়া অংশ পাইবে?’ হজরৎ বলিয়াছিলেন—‘তাহাদের যুদ্ধে আসিবার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ ছিল, কিন্তু প্রবল বাধা ছিল বলিয়া আসিতে পারে নাই।’ * * * (৭) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“বাহার সঙ্কল্প ও সাহস সংসার সম্বন্ধেই আবদ্ধ থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে দরিদ্রতা সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে সংসারের মায়াতে বান্ধা থাকিয়া মরে। অপর পক্ষে, বাহার সঙ্কল্প ও সাহস পরকালের কার্য্য অবলম্বনে হয়; মহাপ্রভু তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ ধনী করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুকালে সে পূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া পরকালে পার হয়।” (৮) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“মুসলমান যখন, কার্কেরের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের ‘আয়ল নানার’ মধ্যে এইরূপ লিখিতে থাকেন যে—‘অমুক ব্যক্তি, কুসংস্কার-মূলক বিবেচনের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে,’ ‘অমুক, মান সন্ত্রম রক্ষার জন্য লড়িতেছে’ পরিশেষে লিখে—‘অমুক, অমুক ব্যক্তি আল্লার পথে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।’ যে ব্যক্তি আল্লার ‘এক-জ্ঞানের কথা’ জগতে প্রচার করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লার জন্য যুদ্ধ করে বলিতে হইবে।” (৯) তিনি আরও বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি, দ্বীর প্রাপ্য যৌতুক (মোহরআনা) কাঁকী দিবার মানসে বিবাহ সময়ে ঢালাকী করে, সে ব্যক্তি পরদ্বী গান্ধী ব্যভিচারী; এবং যে ব্যক্তি, ‘স্বর্ণ পরিশোধ করিব না’ এরূপ ইচ্ছা করিয়া করল, সে ব্যক্তি চোর।”

(১) এছরায়েল বংশে একজন নিতান্ত দরিদ্র লোক ছিল। ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সে বেচারী সপরিবারে মৃতবৎ হইয়াছিল। এক দিন কিছু খাদ্য শস্য পাইবার আশায় গ্রামান্তরে ঘাইতেছিল। পথিমধ্যে বায়ু পরিচালিত বায়ুকা স্তূপ দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিয়াছিল—‘হার! আমার অধিকারে ঐ পরিমাণ মদদা থাকিলে আমি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।’ সেই সময়ে যে পরগদর ছিলেন, তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাশা আসিয়াছিল যে—‘অমুককে বলিয়া দাও তাহার দান মহাপ্রভু নিরতিশয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।’ যদি সেই ব্যক্তি ঐ সময়ে তত মদদা পাইত, তবে গরীব হুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিত, কিন্তু না পাওয়াতে তাহার হাত অটক ছিল স্তবৎ পারে নাই। বিতরণ করিলে যে পুণ্য পাইত, শুধু সঞ্চয় করিয়া সে তত পুণ্য পাইয়াছে। (টীকা ৩২৫) (২) জনীগণ বলিয়াছেন—“অগ্র সংকার্যের সঞ্চয় সঞ্চয় জ্ঞান শিক্ষা কব, তাহার পর কার্য্য করিতে যাউও।” (৩) এক ব্যক্তি বলিতেছিল—“হে বন্ধুগণ! আমাকে সদুদ্ভদান বিষয় শিক্ষা দাও, আমি দিবা নিশি সংকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে চাই—মঙ্গল হস্তচ্যুত হইতে দিতে চাই না।” (৪) লোকে বলিয়াছিল—“পরোপকার কর, যদি করিতেও না পার, তবে পরোপকার করিবার ইচ্ছা সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক রাখ।” (৫) মহাত্মা হজরৎ আবু হোরায়রা বলিতেন “মথাবিচারের দিন মানব-মণ্ডলীকে তাহাদের সঞ্চয়ের অনুরূপ আকারে উপস্থাপিত করা হইবে।” (৬) মহাত্মা হজরৎ হাছন বছরী বলিতেন “জীবনের এই কয়েকটা সংক্ষিপ্ত দিনের সংকার্য্য আর কত? এই সংক্ষিপ্ত সংকার্য্যে কি অনন্ত চিবস্তায়ী বেহেশত পাওয়া যায়? উহা পাইবার একটা কৌশল আছে সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংকার্য্যের সঞ্চয় হৃদয়ে পোষণ কর, তাহাতে চিরস্থায়ী বেহেশৎ নিলিবে, কেননা সঞ্চয়েব সীনা নাই।”

নীয়ৎ বা সঞ্চয়ের পরিচয়—পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব দ্বারা কোন কার্য্য ঘটবার পূর্বে তিনটা কারণের সমাবেশ হওয়া আবশ্যিক,

যথা—(১) জ্ঞান বা জানা, (২) ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য, (৩) উপপত্তি—অর্থাৎ এবং (৩) অবোধ সমতা; এই তিনটা কারণ কাণ্ডের সমাবেশে একত্র হইলে কার্য্যের উপপত্তি হয়; কিন্তু তন্মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলে কার্য্য ঘটতে পারে না। দেখ, অর না

টীকা ৩২৫। এই টীকা চিত্র পথান্ত পায়ার প্রথম অংশ মূলগ্রন্থে পূর্ববর্তী পায়ার অন্তর্গত ভারত চিত্রিত হইয়াছিল। শৃঙ্খলাত জমা হান পরিবর্তন করা হইল।

দেখা পর্যন্ত কেহ খাইতে পারে না; আবার দেখিলেও ইচ্ছা বা ক্ষমতা না থাকিলে কেহ অগার কবে না। তাহার পর ইচ্ছা জন্মিলেও ক্ষমতা না থাকিলে খাওয়া যাব না; যাহার ক্ষমতা হঠাৎ কেহ কিছু হস্ত্র এমন অবশ্যে খাদ্য দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিতে পারিতেছে না। অথবা চর্কণ-ক্ষমতা বা গিলিবাব শক্তি নাই, সে ব্যক্তি আহাব করিতে পারে না। তবেই দেখা প্রত্যেক ক্রিয়ার অগ্র, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্ষমতা এই তিন কারণ বর্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যিক। কার্যগত ক্ষমতাব অধীন; ক্ষমতা আবার ইচ্ছার অধীন; কেননা ইচ্ছার উদয় হইলে ইন্দ্রিয়াদির পনতাকে কার্য-সম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ কবে। সেই ইচ্ছা কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানের অধীন নহে। ইচ্ছার প্রমাণ এই যে, মানব বহু বস্তু ও ব্যাপার দেখিতেছে এবং তাহার ভাস মন্দ গুণও দেখিতেছে, অথচ তৎসকলের প্রতি কোন ইচ্ছা জন্মিতেছে না। আবার ইচ্ছাও ধ্রুব সত্য যে বিনা 'জ্ঞানে' ইচ্ছার উৎপত্তি হয় না। মানব যে পদার্থের গুণাগুণ না জানে, তাহা পাইতে বা পরিচয় করিতে কেমন কথিয়া 'ইচ্ছা' করিতে পারে?

যাহা হউক, উপরোক্ত তিন কারণের মধ্যে 'ইচ্ছার' অন্য নাম 'সঙ্কল্প' এবং তাহাকেই আরবীতে 'নীয়ৎ' বলে। ইহাকে স্থান বিশেষে 'উদ্দেশ্য' বা 'অভিপ্রা়'ও বলা বাইতে পারে। যে ইচ্ছা

সঙ্কল্পের পৃথক
পৃথক বিকাশ
বা অবস্থা

নানবকে বৈরাগ্য ও সত্যিকৃত্য শিক্ষা দেয় এবং

বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করতঃ স্থির ও অটল ভাবে

কার্যে লাগাইয়া রাখে, সেই প্রবল ও গাঢ় ইচ্ছাকে 'অধ্যবসায়' বলে। যাহা হউক, এই সমস্তই 'নীয়তের' পৃথক পৃথক বিকাশ বা অবস্থা। এখন ভাবিয়া দেখ, যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা, মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং তাহাতে লাগাইয়া রাখে, তাহাকেই 'নীয়ৎ' বা 'উদ্দেশ্য' বলে।

একক সঙ্কল্প ও একাধিক সঙ্কল্পের পার্থক্য—এই 'নীয়ৎ' বা উদ্দেশ্যের সংখ্যা কখনও একটা আবার কখনও একাধিক হইয়া থাকে। কার্যের উদ্দেশ্য যখন একটীমাত্র থাকে, তখন তাহাকে **خالص** খালেছ (টী: ৩২৬) বলে। মনে কর—এক ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট আছে, একটা ব্যাঘ্র মুখ বাদন পূর্বক তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। ইহা দর্শনে

টীকা—৩২৬। "খালেছ" বিশেষণ পদ, অর্থ—'অমিশ্র' যাহার মধ্যে অন্য কিছু মিশ্রান নাই। যেমন 'খালেছ' মধু বা 'খালেছ' তুণ ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে খাঁসি

তাঁহাব মনে প্রাণ-রক্ষার পলায়নের ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে। এখানে পলায়নের ইচ্ছা একমাত্র কারণ। এইরূপ কোন ভক্তিভাজন সম্ভ্রান্ত বোকাকে নিকটে আসিতে দেখিলে মানুষ দণ্ডায়মান হয়। কোন উদ্দেশ্যের প্রভাবে দণ্ডায়মান হা? কিংবা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এখানে কোন সম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা মানুষকে দণ্ডায়মান করাইয়াছে। এখানে সম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা একমাত্র কারণ। সুতরাং উভয় স্থলেই উদ্দেশ্যটি 'খালেছ' (অনিগ্রহ বা একক)।

এখন একটা কার্য, কি প্রকারে দুই উদ্দেশ্যে ঘটনা থাকে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাই তছে। যে স্থলে দুই উদ্দেশ্যের প্রভাবে কোন কার্য

একাধিক লক্ষ্যের
মিলিত প্রভাবে
কোন কার্য হইয়া
কিভাবে প্রকাশ পাইবে।

সংঘটিত হয়, তথায় উভয়ের বলের তারতম্য অনুসারে

তিন অবস্থা ঘটে। প্রথম—মিলিত দুই উদ্দেশ্যের

প্রত্যেকটা একপ বলবান্ যে, একটীর প্রভাবেই কার্য

উৎপন্ন হইতে পারে। মনে কর—কোন দরিদ্র আত্মীয়

আসিয়া তোমার স্থানে একটা টাকা চাহিলেন। তুমি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাক এবং তখন তাহাকে একটা টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিলে আবার তিনি কেবল দরিদ্র হইয়া কষ্টে পড়িয়াছেন, তাহাতে আত্মীয় না হইয়া অপর দরিদ্র হইলেও দয়া করিয়া একটা টাকা দিতে। এইরূপ স্থলে সেই দরিদ্র আত্মীয়কে তুমি একটা টাকা দিলে। এখন বিবেচনা কর ঐ দানের মধ্যে সম্মান-প্রদর্শন ও দয়া উভয় উদ্দেশ্য তোমার মনে সমান বলবান্ ও কার্যকর ছিল; সুতরাং তোমার মনের সঙ্গত ভাগাভাগী হইয়া পড়িল। এ বিষয়টা পুনরায় অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাই-তেছে। মনে কর—এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দুই জন সমান বলবান্ পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। উভয় ব্যক্তি এমন বল-

মধু বা দুধ ভিন্ন তরল। অন্য কোনও জিনিস নাই। মিলে পড়িয়া 'খালেছ' শব্দের ন্যায় বিশেষণ পদ। যে ভাব বা অবস্থা বর্তমান থাকিলে কোন পদার্থ মিলে হয়, তাহাকে যেমন 'মিলিত' বলে, তরল যে ভাব বা অবস্থা থাকিলে উদ্দেশ্য 'খালেছ' হয়, তাহাকে 'এখ' বলে। কিন্তু 'এখ' ভাবটা বাগক অর্থ হা-ইয়া এখন সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এখন 'এখ' বলিলে এই বুঝায় য, যন যে উদ্দেশ্যের কাজ করিতে উৎসাহ হইয়াছে, তাহাও মনে অন্য কোন ভাব নাহি কেবল আমার চিন্তা মাত্র বর্তমান আছে। 'খালেছ' শব্দটা যেমন মধু, দুধ ইত্যাদি নানা পদার্থের বিশেষণ হইতে পারে তেমনি 'উদ্দেশ্যেরও বিশেষণ হইয়া 'অনিগ্রহ উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারে। কিন্তু 'এখ' 'জাতি' 'নীর' বা 'উদ্দেশ্য' ভিন্ন অন্য পদার্থের 'অনিগ্রহ' বা 'বুঝায় না।

বান্ যে, প্রত্যেকেই প্রস্তর খণ্ড সরাইতে পারে; তথাপি দুইজন একজনে ধবধরী করিয়া প্রস্তর খণ্ড সহজেই সরাইয়া দিল। দ্বিতীয়—পূর্বোক্ত দানের সময়ে যদি তুমি এইরূপ বিবেচনা করিতে যে, সেই প্রার্থী দরিদ্র না হইয়া যদি কেবল আত্মীয় হইত, কিম্বা দরিদ্রই হইত, অথচ আত্মীয় না হইয়া অপর লোকই হইত, তবে তুমি টাকা দিতে না। এক সঙ্গে আত্মীয় ও দরিদ্র হওয়ার ভনাই তুমি তাহাকে টাকা দিয়াছ; সে স্থলে আত্মীয় তা ও দয়া, দুই উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া দান কাগাটী ঘটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র থাকিলে দান কাগা ঘটত না। পূর্বোক্ত প্রস্তর খণ্ড সরাইতে যে দুই জন লোক প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা যদি কেউই একাকী সরাইতে না পারিত, কিন্তু দুই জনের বল একত্র প্রয়োগ করিয়া উহা সরাইয়া থাকিত, তবে দ্বিতীয়টি মিলিত। তৃতীয়—দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে এক—এমন চরমল যে, উহা কখনই মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না; এমন সময়ে অপর একটি বলবান্ উদ্দেশ্য আসিয়া জুটিল; এ উদ্দেশ্যটী একাকী মানবকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। সে স্থলে চরমল ও সবল দুই উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া কাগাটী নিতান্ত সহজে নির্দাশ করে। দেখ, শেষ রাশিতে উঠিয়া নমাজ পড়িবার যাহার অভ্যাস আছে, সে ব্যক্তি যদি বহু লোককে একত্রে নমাজ পড়িতে দেখে, তবে তাহার মনে শয্যাত্যাগ পূর্বক নমাজের জন্য দাঁড়াইতে ক্ষুদ্র আসে এবং নমাজ পড়াও নিতান্ত সহজে সম্পন্ন হয়; কিন্তু ঐ ব্যক্তির মনে যদি পুণ্য প্রাপ্তির আশা না থাকিত, তবে দেখাদেখী উৎসাহ বৃদ্ধির কথা কি, হাজার উপদেশ দিলেও সে নমাজ পড়িবার জন্য স্মৃতিশয্য ত্যাগ করিতে পারিত না। ইহা বুঝাইবার জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, এক জন বলবান ব্যক্তি, পূর্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড সহজে সরাইতে পারে। সে স্থলে অপর এক জন হের্বেল ব্যক্তি—যে একাকী তা সরাইতে পারে না—আসিয়া যদি যোগ দেয়, তবে অতি সহজে প্রদল্লতার সতিত সে কাগাটী সম্পন্ন হইতে পারিবে। গাছা হটক, ফল কথা এই, উদ্দেশ্য দুটির বলের তারতম্য অনুসারে উপরি উক্ত তিন অবস্থা ঘটে।

‘এখলাছ’ বা বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পরিচয় কাজে ‘দ্বিতীয় অন্তচ্ছেদ’ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা যাইবে। তবে এখানে একথা শুধি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে ভোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যে উদ্দেশ্যনা মনের মধ্যে

উৎপন্ন হইলে লোককে কোন কাণ্ডে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে 'নীচ' বা সরল বলে এবং তাহা কোন স্থলে একজন নারী থাকে, আবার কোন স্থলে একাধিক একজন মিনা মিনা কাণ্ডে উৎপন্ন করে।

ক্রিয়া অপেক্ষা সঙ্কল্প উৎকৃষ্ট হইবার ত্রিবিধ কারণ মহাপুরুষ হস্তঃ রক্ষণ বর্ণনা করেন,—

निराश्रयः प्रमत्तः शून्यचित्तः ।
अपेक्षया उन्नतः ।

“মোহিনে মূল্যমান লোকের নীচ (সংসার), ক্রিয়া অপেক্ষা উত্তম।” পাতক ! হস্তঃ হস্তে এত বচনে তোমরা এত কথা মনে করিও না যে, তিনি ‘ক্রিয়াশীন শুদ্ধ মঙ্গলকে’ কেবল ‘সংসারীন ক্রিা’ অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন। একথা সৰ্ব্বদা বুঝাও, সত্যদৃশ্য মনে না রাখিয়া কোন উদ্দেশ্য কাণ্ডে করিলেও তাহা সংকল্পের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কিন্তু সার্ব উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া কোন কাণ্ডে করিয়া উদ্দেশ্য না পানিলেও সেই উদ্দেশ্যকেই সংকল্পের দ্বারা পরা যায়। (টিকা ৩৩৭) তিনি ‘নীচ’কে যে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার প্রথম কারণ এই যে, সংকার্য্য (বাদ্য) শব্দবিশেষ সঙ্কেত লক্ষ্য; আর ‘নীচ’ শব্দের মধ্যে লক্ষ্য থাকে। এতৎ পৃথক

টিকা—৩৩৭। বাদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণের জন্য মূল গ্রন্থে যে দুই এক লাইন লিখা গিয়াছে, তাহা বড় ভ্রমবোধ। তাহার লিখা আছে—“তাহা নিত্যস্থ অস্পষ্ট যে, নীচ-তীন ক্রিয়া বাদ্য নহে, কিন্তু ক্রিয়াশীন নীচ, বাদ্য বাদ্য লক্ষ্য।” এই কথাটা গুরুদেব করিবার জন্য অস্বাভাবিক অনেক চেষ্টা করি। হইল, “তথাপি ‘অস্পষ্ট’ হইল না। লক্ষ্যে নীচের ‘মারাত্মক’ বুদ্ধিতে বাদ্যের অর্থ গ্রহণ সহজ হইতে পারে বিবেচনাও দুঃস্থ দেওয়া যাইতে পারে।

‘অগ্র’ শব্দের একটা কাণ্ড; উদ্দেশ্য হইতে উচ্চ। অর্থাৎ ব্রহ্মা কাণ্ডে হইতে পারে। শীতকৃষ্ণ লোকের নীচ দুই করিবার উদ্দেশ্যে অগ্র প্রজ্ঞান সংকার্য্য; নীচের শীত ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে দারদেব পরকৃত্যে অগ্র লক্ষ্যঃ দোষঃ পাণ এবং বিনা কাণ্ডে ‘লক্ষ্য’ হইলে তাহা হইতে অগ্র দক্ষ কলা ব্রহ্ম কাণ্ড। শীতকৃষ্ণ বা অক্ষরাক দ্বৈত করিবার নীচ (সংসার) মান লক্ষ্যঃ অগ্র জ্ঞানবোধ হইলে অগ্র দক্ষ ‘দ্বৈত’ পাণ। ‘দ্বৈত’ শব্দে ‘অগ্র’ অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বৈত না পাইলে অগ্র জ্ঞানিতে না পাইলেও শুদ্ধ দোষাক সংকার্য্য লিখা। ব্রহ্ম বাদ্যের উচ্চ ক্রিয়াশীন নীচ। ‘ব্রহ্ম’ লক্ষ্যে ‘অগ্র’ দ্বৈত কাণ্ডে দক্ষ কলা সংকার্য্য নীচ এবং পাণের নিকটবর্তী ব্রহ্ম কাণ্ড। হস্তঃ নীচ-তীন ক্রিয়াশীন দ্বৈত।

পৃথক বস্তু। ইহাদের মধ্যে যেটা হৃদয়ের মধ্যে বাস করে, তাহা—উৎকৃষ্ট এবং যেটা শরীরের সঙ্গে সন্ধন রাখে তাহা অধম; কেননা হৃদয় উৎকৃষ্ট এবং শরীর অধম! ‘নীয়ৎ’ উৎকৃষ্ট হইবার আরও একটা স্বাভাবিক কারণ আছে। হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিণতির (টী: ৩২৮) দিকে লইয়া যাওয়াই শারীরিক সংস্কারের উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্তা শরীর ও হৃদয়কে যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে শরীর খাটাইয়া সাধু কাৰ্য্য সম্পন্ন করিলে আত্মার গুণ বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। কিন্তু হৃদয়ের কাৰ্য্য (সুধু সকল) দ্বারা শরীরের বাহ্য আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, (কেননা সৃষ্টিকর্তা তেমন গুণ দিয়া উচ্চ-দিগকে সৃজন করেন নাই)। সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায়, (অমল) ক্রিয়ার জন্যই (নীয়ৎ) সকলের আবশ্যক, অর্থাৎ সাধু কাৰ্য্যের জন্য সংস্কৃত মনে জন্মাইয়া লওয়া চাই; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ‘নীয়ৎকে’ উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে বর্ধিত করিবার জন্য শারীরিক সংস্কার (অমল) অধিক পরিমাণে করা আবশ্যক। মুহম্মদ লোকের সকল কাৰ্য্যই হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যায়। দেল বা আত্মাকেই পবকালে গঠিতে হইবে এবং তথাপি উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীর যদিও সেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্যবর্তী কারণ, তথাপি উহা মধ্যপথে আসিয়া আত্মার সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারই অধীন। হজ্জ কাৰ্য্যে গলায় গাইবার জন্য উই নিত্য আবশ্যক হইলেও সে উই কখনই হাজী হইতে বা হজের কল্যাণ পাঠিত পারে না; শরীরেব সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শরীর না খাটাইলে কোন কাৰ্য্যই হয় না, তথাপি কাৰ্য্যের ফল শরীর না পাঠিয়া আত্মা পাঠিয়া থাকে। হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে ফিরাইয়া লওয়া, একটা কাৰ্য্য ভিন্ন অধিক নহে। তাহা এই—হৃদয়ের মুখ সংসারের দিক হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে লইয়া যাওয়া, বয়ঃ সংসার ও পরকালের চিন্তা হইতে ফিরাইয়া কেবল আল্লাহ চিন্তায় নিযুক্ত করা। হৃদয়ের অভিলাস বা ইচ্ছাকে উহার মূখ বলা যায়! সংসারের আসক্তি বা অভিলাস

টীকা ৩২৮। শরীর, সন্তান, আত্মা বা অমা কোন পদার্থের দোষ বা রোগ হ্রাস করতঃ তাহার স্বাভাবিক গুণ ও শৌন্দর্য্যাদি বৃদ্ধি করিলে সেই পদার্থকে ক্রমশঃ উন্নত পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া হয়। কোন পদার্থকে ক্রমশঃ বর্ধিত ও উন্নত করিয়া যে অবস্থায় লইয়া যাওয়া সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য, সেই উন্নত অবস্থাকে ‘পরিণতি’ কহে।

মনে প্রবল হইলে বুঝিতে হইবে, হৃদয়ের মুখ সংসারের দিকে আছে।
আবার সংসারের সহিত সধন্ধ ষটিলেই তৎপ্রতি অভিলাষ বা আসক্তি জন্মে।
ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানব, সংসারের নানা পদার্থের সম্বন্ধে জড়িত
হইয়া পড়ে এবং তৎজন্য তৎপ্রতি অভিলাষী হইতে হয়। সেই মন যদি
সংসারের দিক হইতে ঘুরিয়া আল্লা ও পরকালের চিন্তায় নিযুক্ত হয়, তবে
বুঝিবে, হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে গিয়াছে;
কিন্তু তাহা না হইয়া কোন পদার্থ বিশেষের প্রতি আসক্ত থাকিয়া গেলে

হেজদা করায়
উদ্দেশ্য

উহাকে ঘুরাইয়া আল্লা ও পরকালের চিন্তায় প্রবর্তিত করিতে
একমাত্র সদমুঠান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সেজদা
করার উদ্দেশ্য কি? মস্তককে উচ্চ হইতে নামাইয়া
ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য নহে, বরং হৃদয়ের অহঙ্কার অভিমানাদি
ভাব পরিবর্তন পূর্বক উহাকে বিনয় নম্রতা ও অধীনতার দিকে লইয়া যাওয়াই

আল্লাহো আকবর
বলিবার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য। ‘আল্লাহো আকবর’ বলিবার উদ্দেশ্য জিহ্বা
সঞ্চালন করা নহে, বরং আত্মাভিমান ও অহংভাব হইতে
হৃদয়কে ফিরাইয়া আল্লার মহত্ত্ব ও গৌরব জ্ঞান হৃদয়ের মধ্যে
জাগরুক করিয়া দেওয়াই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। হজের সময়ে, প্রস্তর নিক্ষেপ
কার্যে, কেবল হস্ত সঞ্চালন বা বহু প্রস্তর একত্র করা উদ্দেশ্য নহে, বরং

হজের সময় প্রস্তর
নিক্ষেপের উদ্দেশ্য

আল্লার দাসত্ব সম্পাদনে হৃদয়কে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান
হইবার ক্ষমতা জন্মান এবং প্রবৃত্তি ও তর্ক বুদ্ধির অধী-
নতা ছিন্ন করিয়া কেবল আল্লার আদেশের অধীন হওয়া—
নিজের পরিচালনার বল্গা নিজ হস্ত হইতে খুলিয়া আল্লার আদেশের হস্তে সমর্পণ
করিবার অভ্যাস জন্মানই প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জন্য হজের নীযৎ কালে বলা হয়—

لَبَّيْكَ لِحُجَّتِكَ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا

“প্রকৃত এবাদৎ কার্যে দাসের মত হজের জন্য দাঁড়াইলাম।” কোরবানী
কার্যে ছাগ গবাদির রূপান্তর করা উদ্দেশ্য নহে বরং হৃদয়স্থ রূপণতা বাহির

কোরবানী
উদ্দেশ্য

করিয়া ফেলা এবং গৃহপালিত প্রাণীর প্রতি মমতা দূর
করিয়া আল্লার আদেশ অটুট রাখিবার ক্ষমতা হৃদয়ে
স্থাপন করাই উদ্দেশ্য। জবেহ্ করিবার আদেশ শুনিয়া
যেমন একপল তর্ক মনে উদয় না হয় যে, এই পশুগুলি কি পাপ করিয়াছে যে,

তাহাদিগকে কেন কষ্ট দিয়া হত্যা করিব? বরং সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া নিজকে অসহায় অপদার্থ ও বিনষ্ট বলিয়া বুঝিবে। তুমি আমি সত্য সত্যই কিছু নহি—বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তও কিছুই নহে; বিশ্বপ্রভু আল্লারই কেবল অস্তিত্ব আছে। এই প্রকার সমস্ত সংকারণ ও এবাদতের উদ্দেশ্য হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া অর্থাৎ হৃদয়কে সর্ব দিক হইতে বিমুক্ত করিয়া কেবল আল্লার চিন্তায় মগ্ন করা উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্তা মানব-হৃদয়কে এমন স্বভাব-সম্পন্ন করিয়া স্বজন করিয়াছেন যে,—যখন কোনও ইচ্ছা বা অভিলাষ তন্মধ্যে উৎপন্ন হয়,

তখন যদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই অভিলাষের ইঙ্গিত অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে সেই ভাবটী হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় রূপে জমিয়া যায়। দৃষ্টান্ত—পিতৃ মাতৃহীন অনাথ সন্তানের প্রতি যখন কাহারও মনে দয়া বা মমতা উদ্ভিত হয়, তখন যদি সেই ব্যক্তি উক্ত অনাথ সন্তানের মস্তকে বা পৃষ্ঠে সদয় ভাবে হস্তামর্ষণ করে, তবে মমতা তাহার

মানব হৃদয়ের বিশেষত্ব—উচ্চায়-উজ্জেক-জনিত দৈহিক কার্যাদুতান হৃদয়ের সেট ইচ্ছা-কেই আঁর ও অদৃঢ় করে।

হৃদয়ে জোরারের ন্যায় বাঢ়িয়া উঠে এবং সুন্দর মত জমিয়া যায়। এই রূপ, মনে নম্রতা বা বিনয় আবির্ভূত হইলে যদি কেহ ভক্তিজাজন লোকের সম্মুখে অবনত হইয়া ভূপৃষ্ঠে ললাট স্থাপন করে, তবে তাহার মনে বিনয় ও ভক্তি উদ্বেলিত হয় এবং সুন্দর মত জমিয়া যায়। মঙ্গল-প্রাপ্তির আশা সকল হৃদয়েই আছে। সংসার হইতে মন তুলিয়া লইয়া আল্লার সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া সকল মঙ্গলের সার। তদবস্থা লাভ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অর্থাৎ শরীর খাটাইয়া এবাদৎ শ্রেণীর কার্য্য করিতে লাগিলে আল্লার দিকে হৃদয়ের টান ঘনীভূত হইতে থাকে। এখন বুঝিতে পারিলে শারীরিক এবাদৎ, আল্লার সঙ্গে মন সংযোগ করিবার অভিলাষ বা নীয়ৎকে বলবান করে। যদিও প্রথমে নীয়ৎ বা উদ্দেশ্যের জন্যই ক্রিয়া উপপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি শেষে সেই ক্রিয়া হইতে ‘নীয়ৎ’ পুনরায় বল প্রাপ্ত হয়। এই কারণে (আমল) ক্রিয়া অপেক্ষা ‘নীয়ৎ’ শ্রেষ্ঠ। তৃতীয় কারণ—আবার দেখ, নীয়তের বাসা হৃদয়ের মধ্যে। শারীরিক এবাদৎ বা ক্রিয়ার ফল বাহিরে শরীরে উৎপন্ন হইয়া গিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় সুফল উৎপন্ন করে। যদি ক্রিয়ার ফল, বাহ্য শরীরে উৎপন্ন হইয়া, কোন কারণে হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে নষ্ট হয়; আবার প্রবেশ

করিবার কালে (গফলং) মোহাদি দোষে আবৃত থাকিলে হৃদয়ের কোন হিত-পরিবর্তন করিতে পারে না সুতরাং নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু ‘নীয়ৎ’ ক্রিয়াহীন হইলেও বার্থ হয় না । উহা হৃদয়ের মধ্যেই থাকে সুতরাং মোহাদি কোন দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । এই কথাটা বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে । উদরে বেদনা হইলে, দুই প্রকার ঔষধে উপকার পাওয়া যায় ; প্রথম—সেবনীয় ঔষধ ; উহা উদরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক পীড়া দূর করিতে পারে ; দ্বিতীয়—বক্ষঃস্থলে প্রলেপ প্রদান । বুকের মধ্যে রক্তাধার ফুসফুস ইত্যাদি শরীর রক্ষার্থ সর্ববিধ যন্ত্র আছে । সেই সকল যন্ত্রের উপরে প্রলেপ দিলে ঔষধের ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ উদরে গিয়া উপস্থিত হয় এবং বেদনা দূর করে ; কিন্তু কোন কারণে অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক যদি উদরে গিয়া উপস্থিত হইতে না পারে তবে বার্থ হয় । পক্ষান্তরে সেবনীয় ঔষধ সোজাশুভ্রী উদরে প্রবেশ করতঃ ক্রিয়া-প্রকাশে বিশেষ সুর্যোগ পায় । প্রলেপের ঔষধ বহির্দেশে প্রযুক্ত হয় ; তাহার ক্রিয়া ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে, এই জন্য কোন কারণ বশতঃ মধ্য-পথে নষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু সেবনীয় ঔষধ ভিতরে গিয়া ক্রিয়া-প্রকাশে বিশেষ সুরিধা পায়, সে ক্রিয়ার প্রভাব বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও বার্থ হইয়াছে বলা যায় না ।

মনের মধ্যে প্রবৃত্তি কুপরামর্শ দিলে তজ্জন্য মানব দায়ী কি না ?—পাঠক ! জানিয়া লও, মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—
“আমার ওস্তানের (অনুবর্তীজনের) মনে প্রবৃত্তি কোনও কুপরামর্শ দিলে করুণাময় তজ্জন্য দোষ ধরিবেন না ।” ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম হদীছ গ্রন্থে লিখিত আছে—“যদি কেহ পাপ-কার্য্যের ইচ্ছা মাত্র করে, অথচ সেই পাপ-কার্য্য না করে ; তবে করুণাময় ফেরেশ্তাগণকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছার অনুরূপ পাপ-কার্য্য করে, তবে ফেরেশ্তাগণকে একটা মাত্র পাপ লিখিতে আদেশ করেন । পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন সংকাণ্যের অভিলাষ মাত্র করে, অথচ সেই কার্য্য বাস্তবিক না না করে, তবে তাহার ভাগ্যে একটা পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন ; পরন্তু সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছার অনুরূপ সংকার্য্য সমাপ্ত করে, তবে তাহার ভাগ্যে দশটা পুণ্য লিখিতে অনুরূপ দেন ।” হদীছের অন্য বচনে দেখা যায়, ফেরেশ্তাগণ সেই পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া সাত শত পধ্যস্ত উত্তোলন করেন । এই হদীছের

উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি লোক বিবেচনা করিয়াছেন যে—ইচ্ছা পূর্বক পাপের প্রতি অভিলাষ করিলে কিদ্বা যত পূর্বক পাপাভিলাষ মনে জাগাইলে মানব তজ্জনা দায়ী হইবে না ; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম-মূলক । ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় বা আত্মা মূল পদার্থ ; শরীর তাহার অধীন । স্মটিকর্তা আল্লাও বলিতেছেন—

وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتَحْفَوهُ
يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ط

“এং হৃদয়ে যাহা আছে তাহা যদি প্রকাশ কর বা গোপনে রাখ, আল্লা তজ্জনা তাহার হিসাব লইবেন।” (৩ পারা। হুরা বকর। শেষ রোক্ত) তিনি আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

“তাহার নিকট কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ এ সমস্তের জন্য জিজ্ঞাসা করা হইবে।” (১২ পারা। হুরা বনী এছরায়েল। ৪ রোক্ত।) তিনি ইহাও বলিয়াছেন—

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانٍ
وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ

“আল্লা তোমাদিগকে পরিহাস-মূলক শপথের জন্য দায়ী করিবেন না, কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক সত্য সত্যই যে পাকা শপথ কর, তজ্জনা দায়ী করিবেন।” (৭ পারা। হুরা মরদা। ১২ রোক্ত।) যাহা হউক, অহঙ্কার, কপটতা, ঈর্ষা, সাধুতা-প্রদর্শন, খোদপছন্দী ইত্যাদির জন্য মানুষ দায়ী হইবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কেননা এ সমস্ত অন্তরের ক্রিয়া।

প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্য্যকরী তন্মধ্যে কোন্ প্রকার কার্য্যের জন্য মানব দায়ী? যাহা হউক প্রবৃত্তির পরামর্শ, কোন্ অবস্থায় নার্জনীয় এবং কোন্ স্থলে নহে; তদবিষয়ের পূর্ণ নীমাংসা করিতে হইলে উহা অন্তরের মধ্যে কি ভাবে চলাচল করে, তাহা বিচার করা আবশ্যিক। প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্য্য করে, তন্মধ্যে হই অবস্থার প্রতি মানুষের ক্ষমতা চলে না, সুতরাং তন্মধ্যে মানব দায়ী নহে। আর হই অবস্থার উপর মানবের ক্ষমতা চলে বলিয়া তখন দায়ী হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর,

(১) প্রবৃত্তির বৃথা
পরামর্শ—হ দাঁ ছে
নব্বছ—ইটা জনা
মানব দায়ী নহে

তুমি নিজ মনে পথ চলিতেছ; এমন সময়ে একজন কামিনী আসিয়া তোমার অঙ্গুগমন করিতে লাগিল; তুমিও বৃথিতে পারিলে এক জন রমণী তোমার পশ্চাতে পথ চলিতেছে। এমন সময়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে সেই কামিনীর

প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল; কিন্তু তোমার হৃদয়, প্রবৃত্তির সে পরামর্শে কর্পাতই করিল না; সে কামিনীর প্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি আপন মনে পূর্বের ন্যায় পথ চলিতে লাগিলে। প্রবৃত্তির এই প্রকার ‘বৃথা পরামর্শের’ নাম “হদীছে নাফছ”; কিন্তু ইহা প্রথম প্রকারের অন্তর্গত। আবার মনে কর তুমি পথ চলিতেছ এমন সময়ে

(২) প্রবৃত্তির নির্দোষ
পরামর্শ—স্বাভাবিক
কোটুল—ইটা
জন্মানব দায়ী নহে

বৃথিতে পারিলে তোমার পশ্চাতে যেন কেহ আসিতেছে। কে আসিতেছে জানিবার জন্য তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে পরামর্শ দিল—তুমিও তদনুসারে ফিরিয়া দেখিলে। এই-রূপ নির্দোষ পরামর্শের নাম ‘স্বাভাবিক কোটুল’; ইহা

দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। প্রবৃত্তির নির্দোষ পরামর্শ মত তুমি যখন ফিরিয়া দেখিলে, তখন জানিতে পাবিলে এক জন যুবতী তোমার পশ্চাতে

(৩) প্রবৃত্তির পরা-
অশ্রবণে হৃদয়ের
স্বাধীন অবস্থার
আদেশ—এটা স্বাধী-
নতার অপব্যবহারের
জন্য মানব দায়ী

আসিতেছে। এখন যুবতী কামিনী দর্শনে তোমার প্রবৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, পুনরায় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তোমাকে পরামর্শ দিতে লাগিল। তখন, তোমার হৃদয়, উহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, অবধারণ করিয়া দেখিতে জ্ঞানের সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইল। বিচারে কোন ভয় বা বিপদপাতের আশঙ্কা দেখিতে না পাইলে এবং উহা

সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে হৃদয় তোমার চক্ষুকে তৎপ্রতি দর্শনের জন্য

আদেশ করিবে । এস্থলে ইহা মনে রাখ—প্রবৃত্তি, যেকোন পরামর্শ হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, তাহাই যে হৃদয় গ্রহণ করিবে, তাহা নহে ; বরং কখন কখন প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণ পূর্বক বিচারান্তে উহা না করিবার আদেশ দিয়া থাকে । প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণ পূর্বক উহা পালন করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে কন্মেন্দ্রিয়ের প্রতি হৃদয় যে আদেশ করে, তাহাকে ‘হৃদয়ের আদেশ’ বলে এবং তদ্রূপ স্থলে প্রবৃত্তির পরামর্শকে **তৃতীয় প্রকারের** মধ্যে ধরা যায় । পূর্বোক্ত উদাহরণ স্থলে, প্রবৃত্তি সেই কামিনীর প্রতি পুনর্দর্শনের পরামর্শ দিলে হৃদয় তাহা গ্রহণ করিবে কি অগ্রাহ্য করিবে নির্ণয়ার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হয় । সেই সময়ে ‘জ্ঞান’ আসিয়া যদি হৃদয়ের সম্মুখে আল্লার ভয় লোক-লজ্জা স্থাপন করিতে পারে, তবে হৃদয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত থাকে ; তদ্রূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না হইলে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় হৃদয় সহজে পরিচালিত হইয়া চক্ষুকে দর্শন করিতে অনুমতি করে ; চক্ষুও তদনুসারে দর্শন করিয়া লয় । প্রবৃত্তির পরামর্শ পাইয়া এস্থলে হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, তাহা **চতুর্থ প্রকারের** অন্তর্গত । এই শেষোক্ত দুই প্রকার অবস্থার জন্য মানব দায়ী, কেননা তৎ তৎ স্থানে মানবের স্বাধীনতা আছে ; কিন্তু পূর্বোক্ত দুই প্রকারের উপর মানবের স্বাধীনতা নাই বলিয়া সে দায়ী নহে । মহাপ্রভু বলিতেছেন—

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“আল্লা কোন প্রাণিকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত তক্লীফ (কষ্ট) দেন না ।”
(৩ পারা । হুরা বকর । শেষ রোক্ত ।)

মহাত্মা ওচ্চমান এবনে মজ্উন, একদা মহাপুরুষ হজরৎ রশূল এর সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় হৃদয়ের যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা **প্রবৃত্তির বিফল পরামর্শ** । তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—
“হে রশূলুল্লা ! স্বী-সন্তোগের কামনা লোপ করিবার জন্য আমার মন আমাকে অণুকোশ ছিন্ন করিতে বলে ।” হজরৎ বলিয়াছিলেন—“তাহা কয়িও না । রোজা রাখার অভ্যাস আমার ওস্তের পক্ষে মুক-ছেদের তুলা ।” তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—“হে রশূলুল্লা ! আমার মন আমাকে পত্নী পরিত্যাগ

করিতে বলে।” হজরৎ বলিলেন—“সাধ্য পক্ষে তাগ করিও না। সস্ত্রীক অবস্থায় সংসারে থাকি কঠব্য কাজ করা আমার সোমঃ (ধর্ম)।” তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—“হে রসুলুলা! সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় লোকালয় পরিত্যাগ করতঃ জঙ্গলে বাইতে আমার মন চায়।” হজরৎ বলিলেন—“তাগ করিও না। হজ ও জেহাদের জন্য গৃহত্যাগ করিলে আমার ওস্তের পক্ষে সন্ন্যাসীগণের বনবাসের ফল পাওয়া যায়।” তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—“আমার মনে আনাকে মাংসাহারে নিষেধ করে।” হজরৎ বলিলেন—“তদ্রূপ করিও না। দেখ, আমি মাংস ভাল বাসিয়া থাকি; করুণাময় আমাকে মাংস খাইতে দিলে পরম আদরের সহিত ভোজন করি, আর না দিলে সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি বরাবর মাংস চাতিতাম, তবে তিনিও দিতেন।” যাহা ইউক, এই প্রকার যে সকল ইচ্ছা উক্ত মহাত্মার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা প্রবৃত্তির বিফল পরামর্শ বই আব কিছুই নহে। উহার জন্য মানবকে দায়ী হইতে হইবে না, কেননা প্রবৃত্তির পরামর্শ মাত্র ছিল; তদন্তসারে কার্য্য করিতে হৃদয় উৎসুক হইত না; তদন্ত অন্য চাই প্রকার অবস্থার জন্য মানব দায়ী। তন্মধ্যে একটা হৃদয়ের স্বাধীন অসম্ভার আদেশ। সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া কার্য্য করিলে মানব দায়ী হয়। অন্য অবস্থায় প্রবৃত্তির দিকে হৃদয়ের পক্ষপাত। প্রবৃত্তি যে কার্য্যে আনন্দ পায়, তাহা করিতে হৃদয়কে পরানন দেয়। আর বুদ্ধি অন্য দিক হইতে হৃদয়কে জ্ঞানের আলোক দেখাইয়া কলব্যাকলবোর উপদেশ দেয়। হৃদয় কিন্তু জন্মাবধি প্রবৃত্তির সঙ্গে একত্র বাস করার দরুণ সহজেই তাহার দিকে কিছু যুকিয়া পড়ে এবং তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সহজেই প্রস্তুত হয়। ইহাতে পক্ষপাত করা হয় আর পূর্ব্বে স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়। এ উভয় স্থলে মানবকে দায়ী হইতে হইবে।

‘অন্যায় কার্য্য করিলে বা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে মানব দায়ী হয়’—এই কথার অর্থ। “মানব দায়ী হয়” এই কথার অর্থ বুঝিয়া লও—অন্যায় কার্য্য করিলে বা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে মহাপ্রভু তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবেন বা প্রহার করিবেন, একথা বুঝিও না। বিশ্বপতি মহাপ্রভু নির্বিকার, প্রশান্ত এবং করুণাময়; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও শাস্তি দেন না। ক্রোধের কথা কি? তিনি করুণাদি গুণে যেরূপ পরিপূর্ণ আছেন, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না—‘পরিবর্তন’ হইতে তিনি

নির্মূলক ও পবিত্র। তবে তিনি যে মহা কৌশলে ‘মানবকে’ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কৌশলে ‘মানবের কার্যক্ষম’ ও ‘আন্তরিক-অভিলাষের-প্রভাব’ অবিলম্বে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় ‘পল্লিবর্ধন’ ঘটাইয়া দেয়। অন্যায় কার্য্য করিলে বা করিবার অটল অভিলাষ করিলে হৃদয়ের মধ্যে এমন অবস্থা বা ভাব জন্মাইয়া দেয় যে, ভজ্জন্য আল্লা হইতে হৃদয় দূরবর্তী হইয়া পড়ে; ইহাই মানবের পক্ষে চরিতার্থ। ইতিপূর্বে একবার বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়ের মুখ’ সংসার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আল্লার দিকে স্থাপন করিতে পারিলে সৌভাগ্য হস্তগত হয়। ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘সম্বন্ধ’ হৃদয়ের মুখ। সংসারের-সহিত-সম্বন্ধ-আছে-এমন-পদার্থের-প্ৰতি অভিলাষ করিলে বাস্তবিক পক্ষে সংসারের সহিতই সম্বন্ধ ঘটে। তাহাতে এই ফল হয় যে, বাহা (আল্লা) লাভ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে (আল্লা হইতে) দূরবর্তী হইয়া পড়িতে হয়। বাহা হউক, সংক্ষেপ কথায় এই যে, ‘দায়ী বা আবদ্ধ’ শব্দের অর্থ, সংসারের সহিত আসক্ত হইয়া পড়া; এবং ‘বিতাড়িত বা দূরবর্তী’ শব্দের অর্থ, আল্লা ও পরকাল ভুলিয়া যাওয়া। এই ‘দায়ী হওয়া ও বিতাড়িত হওয়া’ কার্য্য, ‘হৃদয় দ্বারা’ ‘হৃদয় হইতে’ এবং ‘হৃদয়ের মধ্যে’ই ঘটিয়া থাকে; মানবের এবাদতে (সংকাণ্ডে) পরিতুষ্ট হইয়া বা তাহার পাশে ক্রুদ্ধ হইয়া কেহ তাহাকে প্রতিকূল দিতে আসেনা! তবে সর্ব সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বুদ্ধিতে পারিবে বলিধা পাপ করিলে শাস্তি ও পুণ্য কাণ্ডে, পুরস্কার পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে।

আন্তরিক অভিলাষের প্রকার ভেদে মানবাত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল—যাহারা হৃদয়ের এই গুপ্ত রহস্য বুদ্ধিতে পারিবাছে, তাহারা এই কথা সুন্দর মত জানে যে, আন্তরিক-অভিলাষের-প্রকার-ভেদে মানবাত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“তাই ব্যক্তি অল্প শত্রু লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল; ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি মারা পড়িল। সে স্থলে দুই জনই দোজখে যাইবে।” ইহা শুনিয়া ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে রসূলুল্লা! নিহত ব্যক্তি কেন দোজখে যাইবে?’ তৎপরে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘বিপক্ষকে হত্যা করিবার প্রবল ইচ্ছা উভয়েরই সমান ছিল; সুযোগ পাইলে হত্যাও করিত; কিন্তু এক জন সুযোগ পায় নাই বলিয়া নিহত হইয়াছে।’ অপর প্রমাণ এই যে, কোন ধনী লোক ধন্য-বিধান

লজ্জন পূর্বক অন্যায় ভাবে অপব্যয় করিতেছে দেখিয়া যদি এক জন দরিদ্র লোক মনে মনে ঐরূপ ধুম ধামের সহিত ব্যয় করিবার ইচ্ছা করে, তবে উভয়ে সমান পাপী হইবে। পূর্বোক্ত নিহত ব্যক্তি এবং এই নির্ধন লোকের পাপ কেবল আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই হইবে। কোন ব্যক্তি অন্ধকারে এক জন রমণী পাইয়া পরনারী জ্ঞানে সন্তোষ করিবার পর জানিতে পারিল যে, সে পরনারী নহে—নিজেরই বিবাহিতা পত্নী; তথাপি সে ব্যক্তি পাপী হইবে। ঐরূপ কোন ব্যক্তির ওজু ভঙ্গ হইয়াছে, অথচ সে তাহা টের পায় নাই; বরং ওজু অক্ষত আছে বলিয়া তাহার মনে প্রবল বিশ্বাস রহিয়াছে, এমন অবস্থায় নমাজ পড়িলে সে ব্যক্তি নমাজের পুণ্য পাইবে। অপর পক্ষে, যাহার ওজু বাস্তবিক পক্ষে ভাঙে নাই, অথচ ভ্রম ক্রমে মনে প্রবল বিশ্বাস করিতেছে যে, তাহার ওজু নাই, সে ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় নমাজ পড়ে এবং নমাজ অস্তে ওজু আছে বলিয়া স্মরণও হয় তথাপি পাপী হইবে। এ সমস্ত পরিবর্তন হৃদয়ের অবস্থা হইতে ঘটে। আবার দেখ, কোন ব্যক্তি পাপ কার্য করিবার অভিলাষ করিবার পর, আল্লাহর ভয়ে উহা হইতে ক্লান্ত থাকিলে তাহার ভাগ্যে পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে হদীচ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে,—“প্রবৃত্তি যাহা চায়, মানব-হৃদয়ে তদনুযায়ী অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রবৃত্তি যে কার্য করিতে হৃদয়কে উপদেশ দেয়, তাহার বিপরীত কার্য করাকে তপস্যা বা প্রবৃত্তি-নিগ্রহ বলে। হৃদয়কে মলিন করিতে অভিলাষের যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে, উহাকে উজ্জল করিতে তপস্যা বা প্রবৃত্তি-নিগ্রহের তদপেক্ষা অধিকতর বল আছে।” মানুষের ভাগ্যে মানুষের ভাগ্যে লেখার অর্থ, তাহার হৃদয়ের হিত-পরিবর্তন অর্থাৎ উজ্জল পাপ ও পুণ্য লিখার সুস্পষ্ট ও সুস্থ করা এবং পাপ লিপিবদ্ধ হইবার অর্থ, দার্শনিক ব্যাখ্যা তাহার হৃদয়ের ক্ষতি হওয়া অর্থাৎ মলিন, ক্ষত-বিক্ষত ও পীড়িত হওয়া। উক্ত হদীছের চুখুক মশী এই যে, মানবাত্মাকে প্রবৃত্তি যে পরিমাণ মলিন, ক্ষত বিক্ষত, পীড়িত বা দুর্বল করে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিলে আত্মা পূর্ষাপেক্ষা তত উজ্জল, সুস্পষ্ট, সুস্থ ও সবল হয়। পুনরায় দেখ, কোন ব্যক্তি পাপ কাণ্ডের অভিলাষ করিয়া, অক্ষমতা বশতঃ তদ্রূপ কার্য করিয়া উঠিতে না পারিলে ‘অভিলাষে’ তাহার হৃদয়ে যে পরিমাণ ক্ষতি করে, কাণ্ড-সম্পন্ন-না-হওয়ার-ক্ষোভে সে ক্ষতির সংশোধন হইতে পারে না; ফল কথা, অভিলাষোৎপন্ন সেই মলিনতা যাহা আত্মার উপর পড়ে, তাহা

আর দূর হয় না বলিয়া মানব দায়ী হয়। এই কারণে পূর্বোক্ত স্বশ্রুতে হত ব্যক্তি, বলের-অল্পতা-বশতঃ, প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে না পারিয়া নিজে মার্মা পড়িলেও পাপী হইবে।

সকলের ধরণে মানবের অমুষ্ঠিত কার্য্যকলের পরিবর্তন—
পাঠক ! জানিয়া রাখ, মানবের অমুষ্ঠিত কার্য্য তিন প্রকার ; যথা ;—(১) পাপ—
ক্ষতিকর। (২) পুণ্য হিতকর। (৩) মোবাহ্—ক্ষতিকরও নহে, হিতকরও
নহে। মানবের এই ত্রিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানের ফল কখনও সকলের ধরণে পরি-
বর্তন হয় কি না তৎসম্বন্ধে নিম্নে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম—পাপানুষ্ঠানের ফল—সহৃদেশ্যে হইলেও পুণ্য জনক হয় না।
মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“বাস্তবিক অনুষ্ঠান কার্য্য, সকলই হইয়া থাকে। (টীঃ ৩২২) এই বাক্যের
অর্থ যদি কেহ এইরূপ ক র যে, পাপ কার্য্যও সহৃদেশ্যের ফলে পুণ্য কার্য্যে
পরিবর্তিত হয়, তবে মণা ভুল করা হইবে। পাপ কার্য্য এমনই এক জঘন্য
পদার্থ যে, সাধু সকল উহার উপর কোন হিত-পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না,
অধিকন্তু মন্দ অভিপ্রায়ে পাপ কার্য্য করিলে তাহা আরও অধিকতর জঘন্য
হইয়া থাকে। এক জনের মনস্তত্ত্বের জন্য অপরের নিন্দা করিয়া, অথবা
মছজেদ মাদ্রাসা বা পুঙ্করিণী আদি প্রস্তুত বাসনায় ধনাপহরণ করিয়া, যদি কেহ
আশা করে যে, তাহাতে তাহার পুণ্য হইবে, তবে বড় ভুল করা হইবে।
সে ব্যক্তি জানে না যে, সংকার্য্য করিবার মানসে মন্দ কাজ করা একটা ক্ষয়তর
পাপ ! মন্দ কাজকে গর্হিত বলিয়া জানিয়া শুনিয়া করা মহাপাপ। মন্দ
কার্য্যকে, মন্দ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া করিলেও পাপী হইতে হইবে।
তাহার কারণ এই যে, “জান লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ‘ফরজ’ কার্য্য।”

টীকা—৩২২। এই বাক্য হইতে অনেক অর্থ বাহির হয়। পুণ্যঃ পুণ্যঃ বলিবার সুবিধার
জন্য বাক্যকে একটু সংক্ষেপ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, যথা—“কার্য্য, ইচ্ছাতে হয়।”
ইহাকে নিম্নলিখিত একারে সাজাইলে কয়েক প্রকার অর্থ বাহির হয়—

১। ইচ্ছা দ্বারা কার্য্য হয় ; যথা—জল দ্বারা আগ্নি নির্বাপিত হয়।

২। কার্য্যের আদি অবস্থাত ইচ্ছা ; যথা—গুরুপাক ত্রযা ভোজনে গ্রহণী রোগ হয়।
গুরু ভোজনে অজীর্ণ, ভেদ, বমনাদি পীড়া—ক্রমে গ্রহণী।

কর্তব্যাকর্তব্য চিনিবার জ্ঞান লাভে অবহেলা করিলে, সেই ‘করজ’ লজ্বলে পাপী হইতে হয়। অধিকাংশ স্থলে মূর্খতার দোষে মানবের ক্ষতি হয়। মহাত্মা সহজ তসতরী বলিয়াছেন—“মূর্খতা অপেক্ষা আর মহা-পাপ নাই; আবার নিজের অজ্ঞানতা চিনিতে না পারা মূর্খতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ। “আমি জানি না” ইহা যে পর্য্যন্ত না বুঝা যায়, ততক্ষণ কেহই জানিতে চেষ্টা করে না। সুতরাং ‘জ্ঞানের অভাব’ টের না পাওয়া সৌভাগ্যের পথে এক মহা প্রতিবন্ধক !

যে সকল লোক, বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়া, কিম্বা ওয়ার্ক সম্পত্তির কর্তা হইয়া অথবা পিতৃ মাতৃহীন ধনী সন্তানের ধনরক্ষকের ভার লইয়া, বহু

শিক্ষার্থীর মধ্যে
না পেরে চিহ্ন
বোঝালে শিক্ষা না
দেওয়া ক’ত্ত’ বা
অর্থোপার্জনে ধুমধামের সহিত সংসার চালাইতে বাসনা
রাখে, এবং যাহারা তর্ক বিতর্কে জগী হইবার বাসনায়
বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ লোককে শিক্ষা
দেওয়া হারাম। এস্থলে শিক্ষক মহাশয় যদি মনে করেন যে,

“আমি ধর্মবিদ্যা, সর্বত্র বিস্তার করিবার বাসনায় শিক্ষা দান করিতেছি ;
শিক্ষার্থীগণ যদি শিক্ষিত বিদ্যা, মন্দ কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া উহার অপব্যবহার
করে, তবে আমার কি ? আমি সাধু উদ্দেশ্যের কল্যাণে পুণ্য পাইব” শিক্ষক
মহাশয়ের এরূপ বিবেচনা করা ভুল। যাহারা দম্ভাতা করিয়া নিরীহ পথিকের
যথাসর্ব্বশ্ব লুণ্ঠন করিতে চাব, তাহাদের হস্তে তলওয়ার বিতরণ করতঃ এবং
মদ্য-প্ৰসক্ত-কারীদিগের হস্তে ট্রাঙ্কা দান পূর্ব্বক যদি কেহ মনে করে যে—‘আমি
দানের উদ্দেশ্যে উহা বিতরণ করিতেছি ; মহাপ্রভু দাতাকে বড় ভাল বাসেন।
সাধু উদ্দেশ্যে দান করিয়া আমি কেন পুণ্য পাইব না ? তবে উক্ত শিক্ষক ও
এই দাতা তুল্য রূপে দায়ী হইবে। তলওয়ার ধারী ব্যক্তি দম্ভাতা করিয়া
পথিকের যথাসর্ব্বশ্ব কাড়িয়া লইবে, ইহা বুঝিতে পারিলে তাহার হস্ত হইতে
তলওয়ার কাড়িয়া লওয়া কর্তব্য। তাহা না করিয়া আর এক খানি তলওয়ার
দিয়া তাহাকে অধিকতর বলবান করিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

৩। কার্য্য ঘটাইবার জন্য যতগুলি কারণ বা হেতু আছে, তন্মধ্যে ইচ্ছা সর্ব্বপ্রধান
যথা—বন্ধন অগ্নিতে হয়। অগ্নি প্রধান তত্ত্বাতীত পাত্র, জল, চূর্ণ ইত্যাদি বহু হাট
বড় কারণ আছে।

৪। হচ্ছা যেমন, কার্য্য তেমন ; অর্থাৎ ইচ্ছা সাধু হইলে কার্য্য সাধু, অসাধু হইলে
অসাধু, সফল হইলে সফলান, দুর্ব্বল হইলে নিস্তেজ, যথা—যেমন বাপ, তেমনই বেটা।”

৫। ইচ্ছা করিলে কার্য্যের ফল লাভ হয়, কার্য্য ঘটুক আর না ঘটুক।

পূর্ব কালের জ্ঞানী লোকেরা, পাপী আলেমের কতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লার স্থানে আশ্রয় চাহিতেন। তাঁহারা শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলে শিক্ষা না দিয়া দূর করিয়া দিতেন। মহাশা ইমাম আহমদ হাম্বলি চাহেব এক জন পুরাতন ছাত্রকে অতি সামান্য কারণে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছাত্র, নিজ গৃহের দেওয়ালের বাহির পৃষ্ঠে, কণ্ঠিত-তৃণ-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়াছিল। তাহাতে দেওয়ালটা সামান্য অঙ্গুলী তুল্য পুরু হইয়াছিল। ইমাম চাহেব বলিয়াছিলেন—‘দেওয়ালে লেপ দিয়া তুমি মুসলমান লোকের যাতায়াতের রাস্তার পরিসর এক অঙ্গুলী কমাইয়া দিয়াছ; অতএব চলিয়া যাও তোমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।’ যাহা হউক, প্রস্তাবিত কথার মীমাংসা এই যে, সাধু উদ্দেশ্য রাখিয়া পাপ কার্য্য করিলে তাহা কখনই পুণ্য কার্য্য হইতে পারে না। কোরআন ও হদীছ শরীফে যে যে কার্য্য করিবার উপদেশ আছে, তাহাই পুণ্য কার্য্য।

দ্বিতীয়—সদমুষ্ঠানের ফল—সমুদ্দেশ্যবিহীন হইলে নিফল এবং সমুদ্দেশ্যযুক্ত হইলে পুণ্যবর্দ্ধক। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে পুণ্য কার্য্য বলে। সংকার্য্যের উপর, সাধু উদ্দেশ্য দুই প্রকার ক্রিয়া করে। প্রথম—কার্য্যটি সং হইলেও বিনা-সাধু-উদ্দেশ্যে করিলে উহা নিফল হয়, অর্থাৎ সাধু উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া সংকার্য্য করিলেও তাহা সংকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না। সাধু উদ্দেশ্যই কৰ্ম্মকে সং করিয়া দেয় (চিঃ ৩৩°) উহাই সংকার্য্যের প্রাণ। **দ্বিতীয়—কোন এক সংকার্য্যের মধ্যে বস্তু অধিক সাধু উদ্দেশ্য প্রবিষ্ট থাকে, পুণ্য ততগুণ বর্দ্ধিত হয়।**

‘নীয়ৎ’ কি ভাবে কেমন কবিয়া কবিলে অধিক পুণ্য পাওয়া যায়, সেই কৌশল যে ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, সেই ব্যক্তি, এক কার্য্যে দশ প্রকার সাধু উদ্দেশ্য স্বজন পূর্ব্বক, উহাকে দশ প্রকার সংকার্য্যে পরিণত করিতে পারে। মনে কর, মহাজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করা একটা উত্তম কার্য্য; ইহার মধ্যে কত প্রকার সাধু উদ্দেশ্য সমাংশ করা যাইতে পারে তাহা এক বার মনে করিয়া বুঝ—
 মহাজেদের অবস্থিতি
 বস একবার সাধু
 উদ্দেশ্যেই কেবল
 প্রথম উদ্দেশ্য আল্লার দর্শন প্রাপ্তির আশা। মহাজেদ
 আল্লার ঘর; মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল বলিয়াছেন—‘যে ব্যক্তি

চিঃ—৩৩°। কঠিন-শীতে আগ্নেয়-কাম-কার্য্য ও দুর্ভিক্ষ-কালে-ভোগ্য-বস্ত্র-পুস্তক-কার্য্যে ‘আর্জতনের দুঃখ লাঘব উদ্দেশ্য’ মনে রাখিলে উহা সংকার্য্য হয়। কিন্তু পক্ষ-

মহজেদে যায়, সে আল্লাকে দর্শন করিতে যায়।’ যে ব্যক্তি কাহারও দর্শন লাভে যায়, ‘দর্শনীর’ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া লওয়া তাহার উচিত। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—পরবর্তী নমাজ পড়িবার আশা করা। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে,—“নমাজের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে, নমাজে নিমগ্ন-থাকিবার-তুল্য মঙ্গল পাওয়া যায়।” তৃতীয় উদ্দেশ্য—মহজেদে অবস্থান দ্বারা চক্ষু, কণ, জিহ্বা ইত্য পদ প্রভৃতি কর্ণেদ্রীরগুলিকে অন্যায় ও নিরর্থক কার্য্য হইতে স্ফল্ল রাখা। ইহা এক প্রকার রোজা। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ~~সাল্লাল্লাল্‌ইয়ালাইহি ওয়াসাল্‌ম~~ বলিয়াছেন—“আমার ধর্ম্মমতাবলম্বী মুছলমানগণের মহজেদে অবস্থান, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের বনবাসের তুল্য।” চতুর্থ প্রকার উদ্দেশ্য—সংসারের সম্পর্ক ও কাজ কাম হইতে মন তুলিয়া লইয়া আল্লার উপর স্থাপন করতঃ তাঁহার স্মরণে ও ধ্যান ধারণায় মগ্ন রাখা। পঞ্চম উদ্দেশ্য—লোকের বাদ প্রতিবাদ ও ঝগড়া বচসা হইতে আত্মরক্ষা করা। ষষ্ঠ উদ্দেশ্য—মহজেদের মধ্যে অপ্রিয় কার্য্য দেখিলে নিষেধ করিব, উত্তম কার্য্য দেখিলে উৎসাহ দিব এবং যে ব্যক্তি নমাজের অন্তর্গত ক্রিয়াগুলি উত্তম রূপে জানে না তাহাকে আদরের সহিত শিক্ষা দিব এই আশা করা। সপ্তম উদ্দেশ্য—মহজেদে ধার্ম্মিক লোকের দর্শন পাইবার ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার আশা করা। কেননা মহজেদে ধার্ম্মিক লোকের শান্তির স্থান। অষ্টম উদ্দেশ্য—আল্লার ঘরে পাপ কার্য্য করিতে ভয় জন্মিবে এবং পাপ চিন্তা করিতে লজ্জা আসিবে স্মরণে মহজেদে অবস্থান করিলে পাপ কার্য্য ও পাপ চিন্তা ষষ্ঠিবে না এই আশায় মহজেদের আশ্রয় লওয়া। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখ, মহজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাস একটা সামান্য ধরণের উদম কার্য্য; ইহার মধ্যে উক্ত প্রকার বহু সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই বহু সংখ্যক সাধু উদ্দেশ্য যোগ করা যায় এবং যে ব্যক্তি এক কার্য্যে বহু অধিক সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে পারে, সে তাহা হইতে ততগুণ পুণ্য লাভ করে।

তৃতীয়—নিষ্পাপ-নিষ্পুণ্যের কল—সমুদ্দেশ্যে হইলে পুণ্যপ্রদ,
অসংউদ্দেশ্যে হইলে পাপ জনক এবং বিনাউদ্দেশ্যে হইলে

কলমে শুদ্ধ কাঠে আগ্নি লাগাইয়া দিয়া আনিলে বা প্রান্তর মধ্যে ২১০ দেগ অন্ন পাক করিয়া
কেদিলে-আনিলে পুণ্য কার্য্য হয় না, বরং অপচর করা-হেতু পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়।

পণ্ডিত্রম—১তীয় শ্রেণীর অল্পমানকে **ح** মোবাহ্, অর্থাৎ নির্দোষ কার্য বলে। যে কাণ্ডে পাশও নাই, পুণ্যও নাই, সেই কার্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পণ্ডিত্র ন্যায় অনামনক ভাবে এই শ্রেণীর কার্য করা কোন মানবের উচিত নহে। চিন্তা পূর্বক সাধু উদ্দেশ্যের সহিত এই শ্রেণীর “নিষ্পাপ-নিষ্পুণ্য কার্য” করিতে পারিলে ইহা হইতেও বহু পুণ্য পাওয়া যায়; এমন অবস্থায় পণ্ডিত্র ন্যায় অনামনক ভাবে জীবন যাপন করা মানবের পক্ষে বিষম ক্ষতির কথা। মানবের প্রত্যেক গতি, স্থিতি বা অজ্ঞচেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং নির্দোষ কাণ্ডেরও হিসাব লওয়া হইবে; যদি মন্দ উদ্দেশ্য বা কুসংলবে করা হয়, তবে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে এবং সাধু উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিলে পুণ্য দেওয়া হইবে, কিন্তু কোনই উদ্দেশ্য না রাখিয়া পণ্ডিত্র ন্যায় অনামনক ভাবে করিলে অমূল্য পরমাধুর যে অংশ সেই কাণ্ডে ব্যয় হয়, তাহা বৃথা অপচয় করা হয়। সাধু অভিপ্রায়ে এই শ্রেণীর কার্য করিলে পুণ্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে লাভ হয়। এইজন্য মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন

وَلَا تَنسَ نَصْمِيكَ مِنَ الرُّنْيَا

“তুমিই হইতে লভ্যাংশ লইতে তুলিয়াও না” (২০ পারা। হুরা কাছাছ। ৮ রোহ।) সংসার সর্বদাই সরিয়া যাইতেছে; যাহা চলিয়া যাইবে তাহার সঙ্গে পুনরায় আর দেখা হইবে না। অতএব বর্তমান সময়ে যত পার লাভের অংশ তুলিয়া লও। লাভ ও ক্ষতি চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল **ﷺ** বলিয়াছেন—“সংসারের প্রত্যেক কাণ্ডের জন্য মানুষকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইবে যে ‘তুমি ইহা কেন করিয়াছ?’ নিতান্ত তুচ্ছ কাণ্ডের কারণও জিজ্ঞাসা করা হইবে; যথা—চক্ষে কেন ‘সোঁরা’ দিয়াছিলে? মাটির টেলাটা কেন হাতে তুলিয়া লইয়াছিলে? জবাব দাও শিক্ষণীয়। তোমার ভ্রাতার বস্ত্র কেন স্পর্শ করিয়াছিলে?” যাহা বিষয়ের একটা— হউক, নির্দোষ কার্যের মধ্যে কি প্রকারে সাধু সকল কাজের মধ্যে। সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করা প্রত্যেক নর ষাণের শিক্ষা নারীর কর্তব্য। কাণ্ডকালে মনের মধ্যে সাধু উদ্দেশ্য স্থাপনের কৌশল শিক্ষা করা একটা শ্রেষ্ঠ (এলম) জ্ঞান।

নিম্নোক্ত কাহ্যে, 'নীরতের' দোষে কেমন জঘন্য পাপে পরিণত হয়, এবং তাহাই আবার সাধু নীরতের দৃষ্টে কি প্রকার উৎকৃষ্ট পুণ্য দেয়,

সুগন্ধি বাণিজ্যের
উদ্দেশ্যে। বণিক
জগৎ এবং

পরিচয় দিতে পারে। কেহবা তদপেক্ষা জন্ম্য অভিসন্ধি অর্থাৎ পর-নারীর মন ভুলাইবার অভিপ্রায় মনে রাখিতে পারে। পক্ষান্তরে সেই সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের সময়ে নিয়লিখিত প্রকার সাধু অভিপ্রায়ও মনে পোষণ করিতে পারে। যথা—(১) আল্লার ঘর—মহাজেদের সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি এই সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি।” (২) নিজ শরীরে খোশ বা লাগাইলে পার্শ্ববর্তী লোকের মন প্রফুল্ল করা হইবে। (৩) নিজ শরীরে দুর্গন্ধ থাকিলে পার্শ্ববর্তী লোকের মনে অস্বস্তি ও কষ্ট জন্মিতে পার, খোশবো লাগাইলে তাহাদিগকে তদ্রূপ কষ্ট দেওয়া হইবে না। (৪) শরীরে দুর্গন্ধ থাকিলে পার্শ্ববর্তী লোকেরা নিন্দা করিয়া পাপ ভাগী হইতে পারে; নিজ শরীরে খোশবো লাগাইলে তাহাদের নিন্দা জনিত সেই পাপের পথ বন্ধ করা হইবে। (৫) খোশবো লাগাইলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও বলবান হইবে সুতরাং আল্লার স্মরণ ও ধ্যান ধারণায় অধিক ক্ষমতা নিমগ্ন থাকিবার সুবিধা ঘটবে ইত্যাদি। বাহাদের মনে পুণ্য উপার্জনের প্রবল ইচ্ছা থাকে, কেবল

তাহারা প্রত্যেক কার্যে সাধু উদ্দেশ্য মনে জন্মাইয়া লইতে পারে। সাধু সঙ্কলের গুণে মানুষের মন ক্রমশঃ আল্লার নিকটবর্তী হইতে থাকে। পূর্ববকালের জ্ঞানী লোক আহার, বিহার স্বী-সন্তোষ, বাহ্যে যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য সাধু উদ্দেশ্যে সমাপন করতঃ সর্বদা পুণ্য উপার্জন করিয়া গিয়া ছন।

স্বী-সহবাস কালে নিম্নলিখিত প্রকার অভিলাষ মনে
রাখিতে হয়; যথা সাধু সন্তান উৎপন্ন হইবে; হৃদয়
রক্তলের ওষ্ময় সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তৎসঙ্গে পত্নীকে আশ্রম
দিবার এবং তাহাকে ও নিজকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাও রাখিতে হয়।

(১) মহাত্মা সুফিয়ান হুসাইন ভ্রম ক্রমে এক দিন উল্টা পিরহান পরিধান করিয়াছিলেন, তদৃষ্টে অমুচরবর্গ পিরহানটা সোজা করিয়া দিবার আদেশে তাঁহাকে বাহ উন্নত করিতে অমুবোধ করিয়াছিল, কিন্তু মহাত্মা

তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বরং বাহ্যিক বগলে সামটিয়া ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“আমি আমার জন্য এ কাপড় পরিয়াছি, পরে তাহারই জন্য সোজা করিয়া লইব।” (২) মহাত্মা জকরীয়া নবী একদা মজুরি করিতে গিয়াছিলেন; ক্ষুধিত হইয়া যখন ভোজনে উপবেশন করেন, তখন কয়েক জন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। নবী মহোদয় তাহাদিগকে ভোজনে আহ্বান না করিয়া নিজের মনে আহার সমাধা করিলেন। আহ্বারান্তে বলিয়াছিলেন—“যে খাদ্য আমার নিকট ছিল, তাহা সমস্ত না থাইলে আমার দ্বারা পুরা পরিশ্রম হইত না। অল্প আহার করিলে আমি শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম সুতরাং গৃহস্থের যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি বেতন লইয়াছি, তাহা অসম্পন্ন রহিয়া বাইত। বেতন লওয়াতে কাজটা সমাপ্ত করা আমার উপর ‘করজ’ হইয়াছে। লৌকিকতার অনুরোধে উহা বিতরণ করিতে গেলে, সেই অতি কষ্টব্য ফরজ আমার দ্বারা সম্পন্ন হইত না।” (৩) মহাত্মা সূফিয়ান এক দিন আহার করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহাত্মা তাহাকে আহ্বারে সক্ষী হইতে অনুরোধ না করিয়া নিজ মনে আহার সমাপ্তি করিলেন এবং পরিশেষে বালিলেন—“করজ করিয়া এই খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্রূপ না হইলে তোমাকে আহ্বারে সক্ষী হইতে অনুরোধ করিতাম।” (৪) পরিশেষে তিনি বালিয়াছিলেন,—“আহারের জন্য কাহাকে অনুরোধ করিয়া আনিয়া আহার দান কালে যদি মনে ভার বোধ হয়, তবে অনুরোধকারী কপট ও পাপী হইবে। সে স্থলে অনুরোধ ব্যক্তি অনুরোধ সত্ত্বেও না থাইলে অনুরোধকারীর এক জতি (আধ্যাত্মিক-কপটতা-জনিত জতি), কিন্তু থাইলে তাহার তিন জতি; এক কপটতা, দ্বিতীয় অগ্নের অপচয়, তৃতীয় অবিখ্যাসের কাজ।

টাকা—৩২। ইতিমধ্যে কঠিন অভাবের না পাড়িলে করজ কার্যে শাস্ত্রের নিষেধ আছে। শেখ মহোদয় কঠিন ক্ষুধার দ্বারা পাতক ওইয়া ইতিমধ্যে অভাবে পরজ করতঃ আহার সংগ্রহ করেন। করজের অর্থে গৃহীত খাদ্য লৌকিকতার অনুরোধে বিতরণ করা গতিম। কিন্তু চাহ! আমরা অপব্যয় করিতে পরজ করিয়া থাকি এবং কংজের অর্থে নিজের কৌলীনা ও বড়নামুখী দেখাওঁরা থাকি। বিবাহাদি কার্য্য করজের দ্বারা অপব্যয় করিয়া আমরা আমার অগ্নির চাহা পাড়িতে। সমাজের লোকেরা ইহা ব্রতবিধান করিতে না বরং কোন কোন বসে এমন লোকেরা এই আশির কার্য্যে উৎসাহ দিতেছে।

কেননা, যে পদার্থ খাওয়ান হইল ভোক্তা সে পদার্থের অবস্থা জানিলে কখনই খাইত না।”

প্রকৃত ও মৌখিক সঙ্কল্পের পার্থক্য—পাঠক! জানিয়া লও, সরল লোকেরা যখন শুনিতে পার যে, নির্দোষ কাজ ও নীয়তের গুণে পুণ্য প্রদান করে; তখন তাহারা হয়তো মুখে এমন কি অন্তরেও বলিতে পারে যে,—“আমি এ কাজ আল্লার জন্য করিতেছি” বথা—আল্লার জন্য বিবাহ করিতেছি; আল্লার জন্য ভোজন করিতেছি, আল্লার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করি; আল্লার জন্যই ছুফীর ‘মজলেছে’ বাইয়া থাকি, ইত্যাদি। এই প্রকার কথা বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে যে, মনে ও মুখে বলাতে আনাদের পাক্কা ‘নীয়ৎ’ হইল। কিন্তু তাহা প্রকৃত ‘নীয়ৎ’ নহে। কেননা তদ্রূপ কথা প্রবৃত্তির উপদেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। **প্রকৃত ‘নীয়ৎ’** এমন এক আন্তরিক প্রবল অশঙ্ক্য যে তাহা প্রবৃত্তির বিনা-পরামর্শে অন্তরের মধ্যে আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া মাহুষকে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে লাগাইয়া রাখে। উহা এক প্রকার ‘নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা’; মনকে সদা সর্বদা উত্তেজিত করিতে থাকে। মন সেই খোঁচানিতে অস্থির হইয়া শরীরকে তদনুসারে কার্য করিতে আদেশ করে। এই অবস্থা মনের মধ্যে সর্বদা লাগা থাকে না অথবা যখন তখন উৎপন্ন হয় না। কখনো সঙ্কল্প যখন সুস্থিষ্ট ও বলবান হয়, এবং মনের সকল প্রবৃত্তির উপর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, তখনই মনকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খোঁচাইতে ও উত্তেজনা করিতে থাকে। যে ‘নীয়ৎ’ মনকে তদ্রূপ খোঁচাইতে ও উত্তেজনা করিতে না পারে, তাহাকে **মৌখিক ‘নীয়ৎ’** বলে। মৌখিক নীয়ৎ কি প্রকার বুঝিয়া লও। যাহার উদর পূর্ণ আছে, সে যদি বলে আমি ‘ক্ষুধিত হইবার ইচ্ছা করিলাম’ তবে এইরূপ সঙ্কল্প মৌখিক। যে ব্যক্তি কাহারও ‘ধার ধারে না’ সেই নিকটবেগ লোক যদি বলে যে আমি অনুককে ভাল বাসিতেছি, তবে ইহাও মৌখিক বরং অস্বাভাবিক কথা। এইরূপ যে ব্যক্তি কাম ভাবে উত্তেজিত হইয়া স্ত্রী-সন্তোগ করিতেছে, সে যদি বলে যে, আমি সন্তান কামনায় ঐ কা-্য করিতেছি, তবে তাহার কথা মিছামিছা মৌখিক কথা হইবে। এইরূপ যে ব্যক্তি কাম প্ররক্তি চরিতার্থ মানসে বিবাহ করে, সে ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি রত্নলের ছোন্নং পালন বাসনায় পাণি-গ্রহণ করিতেছি, তবে তাহারও মিছামিছা কথা খরচ মাত্র। কেবল

কথায় বা প্রবৃত্তির অভিলাষে প্রকৃত ‘নীয়ৎ’ হৃদয়ে উদয় হয় না। প্রথমে বিবাহ সম্বন্ধে ধর্ম-বিধানের উপর অতি উচ্চ ধরনের বলবান্ জৈমান বা বিশ্বাস জ্ঞান জন্মাইয়া লওয়া আবশ্যিক। পরে সন্তানার্থ বিবাহ করিলে যেরূপ পুণ্য পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যে সকল হদীছ লিখিত আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত তলাইয়া বুঝা উচিত। এই দুই উপায় অবলম্বন করিলে বিবাহ জাত পুণ্য ও কল্যাণ পাইতে হৃদয় প্রবল প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, এবং সেই প্রবল ইচ্ছা মানুষকে বিবাহ কার্যে প্রেরণ করে। তখন মুখে না বলিলেও সেই ‘নীয়ৎ’ রসুলের ছোন্নৎ প্রতিপালন জন্য হইবে। এইরূপ আল্লার আদেশ পালনের প্রবল ইচ্ছায় যাহাকে নমাজে প্রবৃত্ত করে, তাহার ‘নীয়ৎ’ কেবল আল্লার আদেশ পালনে ঘটে। তৎক্ষণ্য মুখে নমাজের ‘নীয়ৎ’ বলা নিশ্চয়োজন। ইহা বুঝিবার জন্য ক্ষুধিত লোকের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাও। যে ব্যক্তি উৎকট ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আহার করিতে বাসিবে, তাহার পক্ষে এ কথা মুখে বলা নিশ্চয়োজন যে, “ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমি ভোজনে বসিতেছি।” কেননা সে যখন ক্ষুধিত, তখন তাহার অন্নাহার কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তির আনন্দ ভোগেচ্ছা ও পারলৌকিক মঙ্গলাশার একজ আনির্ভাবে মানবের কর্তব্য—প্রবৃত্তি যে স্থলে আনন্দ লোভে অন্ধ হইয়া হৃদয়কে কোন কার্য্য করিতে উত্তেজনা করিতে থাকে, তখন পারলৌকিক মঙ্গলাশা সেই হৃদয়কে উত্তেজনা করিতে অতি অন্নই সুযোগ পায়। পাইলেও কার্য্যটা প্রধানতঃ প্রবৃত্তির পরামর্শেই ঘটে বলিয়া পারলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না। তবে যে স্থলে পারলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির আশা নিতান্ত প্রবল তথায় প্রবৃত্তি আনন্দ-ভোগের জন্য চাহিলেও কার্য্যটা বাস্তবিক পক্ষে পুণ্যপ্রাপ্তির আশাতেই নির্কাহিত হইয়া থাকে। যে কার্য্যে, প্রবৃত্তির অনন্দ পাইবার লোভ এবং পরকালের পুণ্য প্রাপ্তির আশা, একত্র মিলিত হয়, তথায় পারলৌকিক পুণ্যের আশাকে চেষ্টা চরিত্র করিয়া বলবান করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের উপর মানবের ক্ষমতার অভাব—পাঠক! ইহা মোটামুটি বুঝিয়া রাখ যে, ‘নীয়ৎ’ অর্থাৎ সঙ্কল্প তোমার আয়ত্বাধীন মনে। জ্ঞান-মূলক প্রথর ইচ্ছা, যাহা তোমাকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে এবং অধ্যবসায়ের সহিত তৎ সম্পাদনে নিযুক্ত রাখে, তাহাকেই নীয়ৎ বা

সম্ভব বলে। কার্য্য অবশ্যই তোমাদের ক্ষমতাক্রমে ঘটয়া থাকে ; তোমরা মনে করিলে হস্তাদি সকালন পূর্ব্বক কাজ করিতে পার, আবার না করিতেও পার, কিন্তু ইচ্ছাটী জেয়ার ক্ষমতার মধ্যে নাই—তুমি মনে করিলেও ইচ্ছাকে হৃদয়ে উৎপন্ন করিতে পার না, আবার উহা উৎপন্ন হইতে থাকিলে বাধা দিতেও পার না। কোন কোন সময়ে এমন হয় যে, প্রযুক্তি কিছু চাহিতে থাকিলেও তখন ইচ্ছার উদয় হয় না, আবার অন্য সময়ে প্রযুক্তি না চাহিলেও তদ্বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে।

ইচ্ছার উৎপত্তি—ধুব-জ্ঞান হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি। সাংসারিক বা পারলৌকিক কার্য্য-কলাপের মধ্যে যে স্থলে লাভের চিত্র স্পষ্ট দেখা যায়, তথায় কার্য্য করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ জন্মে। লাভের স্থান ও উপায়, যে ব্যক্তি স্মরণ মত চিনিতে পারেন এবং কোন্ কার্য্যে অধিকতর লাভ হস্তগত হইবে, নিঃসন্দেহে জানিতে পাবেন, তিনি ছোট খাটো লাভজনক কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল গুরুতব লাভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ; কেননা, অল্প লাভজনক ও অধিক লাভজনক কার্য্য যুগপৎ এক সময়ে সম্মুখে উপস্থিত হইলে লোকের মন অল্প লাভকর কার্য্যের দিকে না গিয়া, অধিক লাভকর কার্য্যের দিকে দৌড়ায়। এই কারণে, বিখ্যাত সাধু মহাত্মা হাছন বছরী মানব-লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার জানাজা নমাজে মহাত্মা এব্নে মীরিন উপস্থিত হইতে পাবেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, “অধিক পুণ্য-দায়ক অন্য মহৎ কার্য্যের দিকে আমার মন ধাবিত ছিল ; মহাত্মা হাছন বছরীর জানাজায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আমি হৃদয় মধ্যে খুজিয়া পাই নাই।” এই কারণে, কুফার বিখ্যাত জ্ঞানী জমাদ এব্নে ছোলায়মান দেহত্যাগ করিলে মহাত্মা সুফিহান হুবী তাঁহার জানাজায় যোগ দিতে পারেন নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে অবশ্যই আমি যোগ দিতাম।” কোনও ব্যক্তি, মহাত্মা তাউছের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তৎপ্রতি আশীর্বাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—“আশীর্বাদ করিবার ‘ইচ্ছা’ যে পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে আবি-ভূত না হইতেছে, ততক্ষণ প্রতীক্ষা কর।” এই মহাত্মাকে হৃদীছ বণনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কখন কখন এমন নীরব হইতেন যে কিছুই বলিতেন না ; অবার কোন সময়ে অন্যের বিনা অনুরোধে অনর্গল হৃদীছের উপদেশ দিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন,—“আমি ইচ্ছার প্রতীক্ষায় ছিলাম।”

এক জন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন—“কোন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে যাঁইবার ‘ইচ্ছা’ সংশোধন করিতে আমি এক মাস বাবৎ চেষ্টা করিতেছি, অদ্যাবধি সংশোধন হইতেছে না।”

মনের অসম্মতভেদে সঙ্কল্পকে শুদ্ধ ও বলবান করিবার বিভিন্ন উপায়—বাহ্য হউক, ফল কথা এই যে, যে পর্যন্ত সংসারের লোভ হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত কোনই সংকার্যের সঙ্কল্প ঠিক হয় না। এমন কি সে সময় ফরজ কার্যের সঙ্কল্পও বহু কষ্টে ঠিক করিতে হয়। মনের অবস্থা ভেদে সঙ্কল্পকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বলবান করিয়া লইতে হয়। কখন কখন মন এমন অবস্থায় থাকে যে, দোজখের শাস্তিভয় না আনিলে ‘সঙ্কল্প’ সংশোধিত হয় না। কি উপায়ে সঙ্কল্প শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তাহা যিনি সুন্দর মত জানেন, তিনি কখন কখন উচ্চ ধরনের সংকার্য পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ‘মোবাহ্’ কার্যে নিযুক্ত থাকেন—অর্থাৎ যে কার্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই, তদ্রূপ কার্য সাধু-উদ্দেশ্য সহকারে করিতে নিযুক্ত হন। তাহার কারণ এই যে, উন্নত শ্রেণীর সংকার্যে হরতো নির্দোষ সঙ্কল্প দেখিতে পান না, কিন্তু মোবাহ্ বা সাধারণ ধরনের কার্যে স্মৃষ্ট সঙ্কল্প সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেখ, প্রতিশোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের মধ্যে ক্ষমা উন্নত শ্রেণীর সংকার্য, কিন্তু ক্ষমা করিবার বিশুদ্ধ সঙ্কল্প প্রাপ্ত হওয়া অতীব কঠিন। তদ্রূপ সঙ্কল্প, পূর্ণ-জ্ঞানের প্রভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য ক্ষমা করিবার বিশুদ্ধ সঙ্কল্প সহজে জন্মে না, কিন্তু প্রতিশোধের সঙ্কল্প সহজেই জন্মিতে পারে। তেমন স্থলে প্রতিশোধ লওয়াই বাস্তবিক হিতকর। কোন ব্যক্তি, শেষ রজনীর ‘তাহাজ্জাদ’ নমাজ পড়ার স্মৃষ্ট সদর স্মীর অন্তবে দেখিতে পান না ; কিন্তু অতি প্রত্যয়ে ফজরের নমাজ সুন্দর মত পড়িবার মানসে নিকটবে নিদ্রা যাঁইবার ইচ্ছা প্রবল দেখিতে পান ; এমন লোকের পক্ষে ‘ফজরের’ নমাজ অতি প্রত্যয়ে সমাপন করিবার ইচ্ছায় নিকটবে নিদ্রা যাওয়াই হিতকর। যে ব্যক্তি ক্রমাগত এবাদত করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, পত্রীর সহিত কিছুক্ষণ আনন্দ করিলে বা অপরের সহিত আলাপ করিলে মনের বিমর্ষতা ও শরীরের ক্রান্তি দূর হইতে পারে এবং পরিশেষে পুনরায় এবাদতে একাগ্রতা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারে ; তবে তাঁহার পক্ষে আনন্দ প্রমোদ ও বাক্যালাপ

করা এবাদত অপেক্ষা উত্তম। মহাত্মা আবু দরদা বলিতেন—“এবাদতে একাগ্রতা ও প্রফুল্লতা লাভের বাসনায় আমি কখন কখন নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি।” হজরৎ আলী করন্মুজা বলিয়াছেন,—“তুমি যদি এক কার্যে বহুক্ষণ পণ্যস্থ তোমার মনকে, বলপূর্বক আটক রাখ, তবে তোমার আত্মা অন্ধ হইয়া পড়িবে।” নির্দোষ আনন্দ ভোগে যেমন এক পক্ষে প্রবৃত্তির তৃষ্ণা সাধন হয়, তেমনি অপর পক্ষে এবাদতে একাগ্রতা ও মনে বল বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবহারকে রোগীর জন্য মাংসের ঘুষ পথ্য দেওয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে নিতান্ত

দুর্বল দেখিলে মাংসের ঘুষ পথ্য দেন। ইহাতে যেমন
মাংসের ঘুষ দুর্বল এক পক্ষে বায়ুর রুদ্ধতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া ‘দোষ’
রোগীর হৃৎপিণ্ডে বৃদ্ধির সহায়তা করে, তেমনি অন্য পক্ষে শরীরে বল

বৃদ্ধি করিয়া ঔষধ গ্রহণের ও পথ্য পরিপাকের সামর্থ্য আনিয়া দেয়। সুচতুর সেনাপতি কখন কখন স্বীয় সেনাদিগকে শত্রুর সম্মুখ হইতে পলাইয়া আনিয়া পানাতারে বলদৃষ্ট করতঃ সজ্জিত রাখেন ; শত্রু সৈন্য তাহাদের অনুসরণে ধাবিত হইলে সুযোগ বুঝিয়া প্রবল বেগে তাহাদের উপর নিপতিত হন ; এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। মানবকে, প্রবৃত্তি ও শয়তানের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া ধর্মপথে চলিতে হয়। পরিপক্ক লোকেরা সেই অবিরাম যুদ্ধে বহু চালাকী ও কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্ম-জ্ঞানী পথিকগণের পক্ষে তদ্রূপ কৌশল ও চালাকী অতীব প্রশংসনীয় ব্যাপার। অপরিপক্ক আলম তদ্রূপ কৌশলের সুযোগ পান না।

মানবকে এবাদৎ কার্যে রত করিবার ত্রিবিধ আভ্যন্তরিক উত্তেজনা পাঠক ! যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা প্রভাবে লোকে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নীয়ৎ বলে, একথা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ ; এখন বুঝিয়া লও (১) কেহ কেহ বেহেশৎ পাইবার লোভে উত্তেজিত হইয়া এবাদৎ কার্য করে, (২) আর কোন কোন ব্যক্তি দোজখের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া এবাদৎ কার্যে রত হয়। যে ব্যক্তি বেহেশতের সুখাশায় সংকর্ষা করে, তাহাকে লোভের দাস বলা যাইতে পারে ; তাহার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি এমন স্থানে যাইবার অভিলাষী, যথায় উদর-তৃপ্তি ও কাম-নিবৃত্তির সামগ্রী বণ্ঠে প্রস্তুত আছে। পক্ষান্তরে যাহারা দোজখের শাস্তি

ভয় এবাদ্য কার্য করে, তাহারা দুই ভৃত্যের তুল্য ; লাঠি ঠেঙ্গা না খাইলে কাজ করিতে চায় না। বুঝিয়া দেখিলে এই দুই শ্রেণীর লোকেরা কেহই আল্লাকে পাইবার চিন্তা মনে রাখে না—তাহারা আল্লার স্থানে স্বথ ভোগ মান চায়। আল্লার প্রকৃত ‘বান্দা’ কেবল আল্লার জন্য সমস্ত কাণ্য করিয়া থাকেন তাঁহারা বেহেশতের লোভ বা দোজখর তয়ে কাজ করেন না। তাঁহাদের অবস্থা প্রেমোন্মত্ত লোকের সদৃশ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন স্বীয় প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকে—তাহার স্থানে স্বর্ণ রোপ্য বা আর কিছুই পাইতে চায় না, আল্লার প্রকৃত “বান্দা” তদ্রূপ। আল্লার স্থানে কিছুই পাইতে বাসনা না রাখিয়া কেবল তাঁহার সৌন্দর্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রিয় কাণ্য করিয়া চলেন। যে প্রেমিক স্বর্ণ রোপ্য পাইবার আশায় প্রিয়জনের দিকে দৃষ্টি রাখে, স্বর্ণ রোপ্যই তাহার যথার্থ প্রিয় পদার্থ। বাহা হউক, কেবল মাত্র আল্লার সৌন্দর্য্য, বাহার নিকট প্রিয়তম পদার্থ নহে, তাহার মনে “খাছ নীয়ৎ”—প্রকৃত বিশ্বাস

সঙ্গ জন্মিতে পারে না। (৩) বাহার মনে সোভাগ্য

এবাদ্যের প্রকৃত
নিয়ৎ কি ?

ক্রমে, ঐ প্রকার ‘খাছ নীয়ৎ’ জন্মে তাঁহার সমস্ত ‘এবাদৎ’

কার্যের মূল-ইচ্ছা কেবল আল্লার সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং সমস্ত চিন্তা তাঁহার নিকট মোনাজাত (নিভৃত-নিবেদন) জ্ঞাপনে প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ ব্যক্তি যখন শরীর খাটাইয়া কোন এবাদৎ কার্যে প্রযুক্ত হন, তখন ইহাই বুঝায় যে প্রিয়তমের আদেশ গুলিও তাঁহার মনে অতি প্রিয় বলিয়া লাগিয়াছে এবং তৎ পালনার্থ এক উৎকট উদ্বেজনা মনে আবিভূত হইয়াছে এবং সেই উদ্বেজন্য প্রভাবে হস্ত পদাদি ও অঙ্গগুলি পরিচালিত হইয়া আদেশ পালনে অভ্যস্ত হইতেছে। হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

শরীর পাটাইয়া
কোন এবাদৎ
কার্যে প্রযুক্ত
হওয়ার আদেশ
কর্তা বর্ণনা

গুলিকে, বল পূর্বক আল্লার আদেশ পালনে অভ্যস্ত করিয়া লওয়া নিতান্তই আবশ্যিক। তদ্রূপ অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারিলে মন যে সময়ে আল্লার সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিভোর এবং নিভৃত-নিবেদনে (মোনাজাতে) তন্ময় হইয়া পড়ে তখন শরীর ইহাতে তদভাবের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। তদ্রূপ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে, সর্বদা পাপ পরিত্যাগে চেষ্টা করেন তাহা কেবল দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্য নহে ; বরং উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কেবল স্বীয় প্রগতি গুলিকে সংযত পূর্বক তাহাদের

বাধা অতিক্রম করতঃ আশ্রয়-সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও তৎসকাশে-নিভৃতনিবেদন-
স্বাধীনতা-লাভে সক্ষম হওয়া। প্রবৃত্তি বড়ই অব্যাহা; হৃদয় যে সময়ে
আশ্রয়-সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও আশ্রয়-নিবেদনে বিভোর হয় তখন প্রবৃত্তি নাশা
তুলিয়া বিষয় ষটাইতে পারে এবং হৃদয়ের সম্মুখে বিষয় পদুদা ফেলিয়া
অতঃপর জমাইতে পারে।

যাহা হউক, উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন লোকই ‘আরেক’ অর্থাৎ চক্ষুস্থান
হন। মহাত্মা আব্দুল্লাহ্‌র এতদেব প্রোজ্ঞারোহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন আশ্রয়

আরেক-গণট এরা
দেখেন প্রকৃত নীৎ
রক্ষার লক্ষ্য

বলিতেছেন—‘সকলই আমার নিকট কিছু না কিছু
চায়।’ কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহাত্মা শিবলীকে দর্শন
পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “করণাময় আশ্রয়, আপ-

নার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?” প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—
“আমার উপর তাঁহার দয়া প্রবল; কেননা, পৃথিবীতে বাসকালে একদিন
ঠাং আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়াছিল যে, বেহেশৎ হইতে
বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর নাই।” এ কথা বলা আমার
পক্ষে নিতান্তই অনায়াস হইয়াছিল বলিয়া কবণাময় স্নেহভরে আমার সেই
লাক্য সংশোধন করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন “তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়াই
সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি; তদপেক্ষা আরও কোন গুরুতর ক্ষতি নাই।” যাহা
হউক, আশ্রয় দর্শন-জনিত স্বপ্নের পরিচয় (তাঁহার ইচ্ছা হইলে) “প্রেম”
পরিচ্ছেদ দেওয়া যাইবে। (পরিচয় পুস্তক - নবম পরিচ্ছেদ উষ্টব্য)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ — ‘এগ্লাছ’ বা অমিশ্র, শুদ্ধ সঙ্কল্প।

অমিশ্র শুদ্ধ সঙ্কল্পের কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হাদীছ,
আহাদিস উক্তি ও উপাখ্যান। এগ্লাছ অর্থাৎ সঙ্কল্পের শুদ্ধতা ও
অমিশ্রতার গৌরব প্রদর্শনার্থ মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۖ

“আল্লাহ ধর্মের জন্য এখলাছের সহিত এবাদৎ করুক ইহা তিন্ন মানবের প্রতি অন্য আদেশ দেওয়া হয় নাই।” (৩০ পারা। কোরআন বচন সূরা-বাইয়েনাৎ। ১০.রোকু।) তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ۝

“সাবধান! (শুন!) আল্লাহর জন্য, কেবল খালাছ (বিসুদ্ধ) এবাদৎ” (২৪ পারা। সূরা জোমর। ১ রোকু।)

মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ এর পবিত্র বচনে শুনা গিয়াছে যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“আমার গুণ তত্ত্বগুলির মধ্যে এখলাছ (শুদ্ধ সঙ্কল্প) একটি প্রধান তত্ত্ব; যাহাকে আমি ভালবাসি তাহার হৃদয় উত্তা জন্মাইয়া দিয়া থাকি।” মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ﷺ মহায়া মার্বীজকে এখলাছের সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন “এখলাছের সহিত কার্য্য কর, তাহাতে অল্প কার্য্যই প্রচুর হইবে।” যাহা হউক, “বিনাশন পুস্তকে”র অষ্টম পরিচ্ছেদে ‘রিয়্য’ বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সপক্ষে যাহা কিছু লিখা গিয়াছে, তাহা হইতে সাবধান হইতে পারিলে ‘এখলাছ’ রক্ষা করা যায়। কেননা, সাধুতা প্রদর্শন, অপবের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা, সম্মান পাইবার আশা প্রভৃতির কাবণে এখলাছ একেবারে নষ্ট হয়।

(১) মহায়া মার্বীজ শরীফে চাবুক মারিতেম এবং বলিতেন ‘হে আমার প্রবৃত্তি! শুদ্ধ সঙ্কল্প অবলম্বন কর—তাহা হইলে পরিচালন পাইবে।’ (২) মহায়া আবু ছোলায়মান বলিতেন—

“যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি ধাপও শুদ্ধ সঙ্কল্পে ফেলিতে পারে, সে ধন্য।” (৩) মহায়া আবু আইয়ূব সজস্তাজানী বলিতেন “সঙ্কল্পের মধ্যে শুদ্ধতা রক্ষা করা, সেই মূল সঙ্কল্প অপেক্ষা কঠিন কার্য্য।” (৪) কেহ এক জন জ্ঞানীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘মহাপ্রভু আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন “আমি পৃথিবীতে যাহা কিছু আল্লাহর জন্য করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় আমার পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি; অতি সামান্য দ্রব্যও আমি পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাউয়াছি। দালিমের একটি দানা—যাহা আল্লাহর জন্য গুণিতা লইয়াছিলাম এবং একটি বিড়াল ঘরে মরিয়াছিল, তাহা আল্লাহ

জন্য ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এ দুটিও পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি। আমার টুপীতে এক টুকরা রেশমের সূত্র ছিল, তাহা পাপের পাল্লায় দেখিয়াছি। কিন্তু এক শত দীনার মূল্যের একটা গর্দভ ঘরে মরিয়াছিল, তাহা আমি কোন পক্ষে না দেখিয়া বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘হে প্রভো!’ বিড়ালটা পুণ্যের পাল্লায় দেখিতেছি, গর্দভ দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি?’ উত্তর আসিল—‘তুমি যেখানে পাঠাইয়াছ, তথায় গিয়াছে। গর্দভটী মরিলে তুমি তুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলে—অধঃপাত হইল! স্তুরাং অধঃপাতে গিয়াছে। যদি বলিতে আল্লার পথে গিয়াছে, তবে এখন পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাইতে।’ পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে আমি এক দিন কিছু দ্রব্য বিতরণ করিতেছিলাম—সে সময়ে কতকগুলি লোক দূরে দাঁড়াইয়া আমার দান দর্শন করিতেছিল। উহা দেখিয়া আমার মনে প্রফুল্লতা আসিয়াছিল। সেই দান আমি কোন পাল্লায় দেখিতে পাই নাই।’ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মহাত্মা সূফীয়ান সুরী শ্রবণ পূর্বক বলিয়াছিলেন, “সে দান যে তাহার পাপের পাল্লায় পড়ে নাই, ইহা তাহার সৌভাগ্য।” (৫) এক ব্যক্তি বলিয়াছেন “আমি জাহাজে চড়িয়া ধর্মযুদ্ধ জেহাদে যাইতেছিলাম, আমাদের এক জন সঙ্গী তাহার তোবড়া (ব্যাগ) বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, আমি ভাবিয়াছিলাম—‘ইহা কিনিয়া লইলে কিছু দিন ব্যবহার করা যাইবে; পরে অমুক নগরে উপস্থিত হইলে তথায় উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইবে; স্তুরাং কিছু লাভও পাইব।’ সেই রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—দুই জন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর আলাপ করিবার কালে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত ধর্মযোদ্ধাদিগের এক তালিকা লিখিয়া লইতে আসিয়াছেন। যাহারা তামাশা দেখিতে বা বাণিজ্য করিতে কিম্বা গাজী বলিয়া সম্মানিত হইতে আসিয়াছে তাহাদের নাম সে তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এমন সময়ে এক জন ফেরেশতা আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্বক বলিলেন—‘এই ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে অতএব উহার নাম বাদ দাও।’ আমি তাড়াতাড়ী বলিলাম—‘আল্লার শপথ, আমার সঙ্গে কোন পণ্য দ্রব্য নাই—আমি সওদাগর নহি। কেবল জেহাদ করিতে আসিয়াছি।’ একজন ফেরেশতা বলিলেন—‘দেখ, তুমি লাভ লইয়া বিক্রয় করিতে কি ঐ তোবড়াটা ক্রয় কর নাই?’ আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম—‘তাহা যথার্থ, কিন্তু আমি সওদাগর নহি।’

দ্বিতীয় ফেরেশতা মধ্যস্থতা করিয়া বলিলেন,—‘আচ্ছা, তোমার সমস্ত কথাই লিখিয়া লইতেছি। তুমি জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করতঃ পথে লাভ করিবার আশায় একটা তোবড়া কিনিয়াছ। আল্লার যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ তিনি নিষ্পত্তি করিবেন।’” (৬) বাহা হউক, এই জন্য জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“এক মুহূর্তের এখলাছে মানব মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু উহা বড় দুর্লভ পদার্থ।” (৭) তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে,—“জ্ঞানকে বীজ বলিয়া ধরিলে, অমুঠান কাণ্যকে ক্ষেত্র এবং এখলাহকে সেচন জল বলা যায়।”

এছরায়েল বংশে সদমুঠানশীল এক সাধু বাঁস করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন অমুক স্থানে এক বৃক্ষ আছে, লোকে উহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছে। সাধুর মনে ক্রোধের উদয় হইল। উ পা খা ন তিনি একখানা প্রকাণ্ড কুঠার হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। শয়তান এক বৃক্ষের মূর্তি ধারণ পূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—‘তোমার ন্যায় সাধুর পক্ষে তুচ্ছ বৃক্ষ কর্তনে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্তব্য নহে, অতএব তুমি স্বস্থানে কিরিয়া গিয়া জেকের ফেকের ধ্যান ধারণায় মগ্ন হও; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে; বৃক্ষ কর্তনে অপেক্ষা ধ্যান ধারণা, অতীব উৎকৃষ্ট কার্য।’ সাধু উহার যুক্তি শ্রবণে বলিলেন—‘আমি বৃক্ষ কর্তনে নিরস্ত হইব না—উহা লোকের দৃষ্টিতে এমন এক কু দৃষ্টান্ত হইয়াছে যে আল্লার পূজা হইতে মানুষকে ভুলাইয়া দিবে। এ বৃক্ষ কর্তন করাই আমার এক এবাদৎ। বৃদ্ধরূপী শয়তান ‘সাধুর’ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে বলিল,—‘আমিও তোমাকে বৃক্ষ কর্তনে এক পদও অগ্রসর হইতে দিব না।’ ইহা বলিয়া সাধুর সঙ্গে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। পরিশেষে সাধু জয়ী হইয়া শয়তানকে ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ বৃক্ষের উপর চড়িয়া বসিলেন। শয়তান পরাজয় স্বীকার করতঃ বলিল—‘আমার প্রাণ রক্ষা কর—আমি তোমাকে কয়েকটা মূল্যবান কথা বলিতেছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। দেখ, পৃথিবীতে হাজার হাজার পয়গম্বরগণকে বিশ্ব প্রভু প্রেরণ করিয়াছেন; যদি এই বৃক্ষ ছেদন করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে এত দিন তিনি কোন পয়গম্বরকে উহা ছেদন করিতে আদেশ দিতেন। তিনি এ বৃক্ষ-কর্তনে তোমার প্রতিও কোন আদেশ দেন নাই; অতএব আমার কথা শুন,—অনধিকার চর্চা করিতে

যাইও না। বৃক্ষ কঠনে ক্ষান্ত হও; গৃহে গিয়া ধান ধারণায় নিযুক্ত থাক।’ সাধু বলিলেন—‘আল্লা সাফাৎ সম্বন্ধে এ বৃক্ষ কঠনে আদেশ করুন আর না-ই করুন, আমি কষ্টব্য বোধে এ বৃক্ষ ছেদন কারব।’ এইরূপ কথা কাটাকাটার পর পুনরায় দুই জনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এবারও সাধু, শয়তানকে পরাস্ত করিলেন এবং হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। শয়তান পুনরায় অহুন্নয় বিনয় সহকারে বলিল,—‘আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি, তাহা যদি পছন্দ না হয়, তবে যাং ইচ্ছা করিও।’ সাধু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে বলিতে লাগিল—‘হে সাধু। তুমি গরীব মানুষ। অন্যের সাহায্য বিনা সংসার চালাইতে পার না। বৃক্ষ কঠনে ক্ষান্ত হইলে যদি তোমাকে কিছু ধন দেওয়া যায় তবে তোমার জীবিকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে; অন্যের স্থানে কিছু লইতে হয় না; বরং তখন তুমি অন্য দরিদ্রকে সাহায্য করিতে পার। বৃক্ষ কাটিলে তোমার কি লাভ হইবে। এই বৃক্ষ কঠন করিলে, বৃক্ষ-পূজকগণ আর একটি নূতন বৃক্ষ রোপন করিয়া লইবে। তাহাদের কি ক্ষতি হইবে? তোমাকে সংপরাগমর্শ দিতেছি—তুমি এ ‘খানখেয়াল’ পরিত্যাগ কর। প্রত্যহ রজনী যোগে তোমার উপাধানের নীচে দুইটা করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা রাখা যাইবে। তুমি প্রাতে উহা লইয়া ইচ্ছা মত দান-দক্ষিণা দিতে পারিবে।’ ইহা শ্রবণে আবেদ, মনে মনে ভাবিলেন—‘এ বৃক্ষ তো উত্তম কথাই বলিতেছে? প্রত্যহ যদি দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় তবে একটি মুদ্রা গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিব এবং অন্যটা, নিজের সাংসারিক অভাব মোচনে ব্যয় করা যাইতে পারে। বৃক্ষ ছেদন না করিলে, এ প্রকারে, আমার প্রচুর লাভ হইবে তদ্ব্যতীত আর একটি বিশেষ কথা এই যে, এ বৃক্ষ কঠনে মহাপ্রভু আমার উপর কোন আদেশ দেন নাই; আমি তো পয়গম্বর নহি। এ অবস্থায় এ বৃক্ষ কঠন আমার প্রতি ‘ওয়াজেব’ (অতি কঠব্য) হইতে পারে না।’ যাহা হউক, এই প্রকার চিন্তার পর উক্ত সাধু গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে বালিশের নীচে দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা স্থাপিত আছে দেখিতে পাইয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। দ্বিতীয় রজনীতেও ঐ প্রকার দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ অকঠনে নিজকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তৃতীয় রজনীর প্রভাতে বালিশের নীচে ও শয্যার নানা স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

তখন আবেদন পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর হস্তে বৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। পথে শয়তান আসিয়া পূর্ববৎ বাধা দিল। বহু বাকবিতণ্ডার পর উভয়ে পুনরায় ঘৃণ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এবার শয়তান সাধুকে পরাস্ত করতঃ ভূতলে নিপাতিত করিল এবং বৃক্ষের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল ‘প্রাণে বাঁচিতে চাওতো এখনও কিবিধা যাও নতুবা তোমার কষ্ট-চ্ছেদন করিয়া ফেলিব।’ সাধু এতদ্বািত্য কিবিধা যাইতে সম্মত হইলেন। শয়তানও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বৃক্ষের হস্তে পরাস্ত হইয়া সাধু আশ্চর্য্য মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচ্ছা বল দেখি, আমি দুইবার তোমাকে অস্ত্রে পরাস্ত করিয়াছি। এবার কোথা হইতে তোমার এত বল আসিল যে আমাকে সহজেই পরাস্ত করিলে?’ শয়তান ঈষৎ হাস্য পূর্বক বলিল—‘প্রথম দুইবারই তুমি আল্লার জন্য ‘বৃক্ষ পূজার’ উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে এবং আল্লার জন্য বৃক্ষ কর্তনে আসিয়াছিলে তজ্জন্য আল্লা আমাকে তোমার হস্তে পরাস্ত করাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লার জন্য কোন কাণ্ড করে তাহার উপর আমার ক্ষমতা চলে না; এবার তোমার স্বার্থ হানি হওয়াতে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ এবং তোমার নিজের স্বার্থের জন্য ও তৎসহ আল্লার জন্য (মিলিত সঙ্কল্প লইয়া) বৃক্ষ পূজা উচ্ছেদার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ; এবার তোমার ‘নীয়ৎ’ বিশুদ্ধ এক আল্লার জন্য নহে স্বতরাং তুমি পরাস্ত হইয়াছ, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অধীনতায় পরিচালিত হয় সে আমার সঙ্গে পারে না। আমি শয়তান।’

বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের পরিচয়—পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছ—যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনার প্রভাবে লোকে কার্য্য করে তাহাই ‘নীয়ৎ’ বা সঙ্কল্প। যে স্থলে, একটা মাত্র লাভের আশায় সেই উত্তেজনা ঘটে, তথাকার সঙ্কল্পকে “খালেছ” (অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ) বলা যায়। যে স্থলে একের অধিক আশা, মানবকে কার্য্যে প্রণোদিত করে তথাকার সঙ্কল্পকে বিশুদ্ধ বলা যায় না।

মিলিত একাধিক সঙ্কল্প প্রণোদিত কার্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—একের অধিক উদ্দেশ্য একত্র হইয়া কি প্রকারে কাজ করিয়া লয় তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে। (১) আল্লাব স্থানে পুণ্য পাঠবার আশায় লোকে রোজা রাখে; এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কখন কখন ‘লজ্জন’ দিবার প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি আল্লার স্থানে পুণ্য প্রাপ্তির এবং স্বাস্থ্য লাভের আশায় যদি এক সময়ে রোজা রাখে, তবে দুই

উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া রোজা রাখাইল বলিয়া রোজার উদ্দেশ্য আর 'খালেছ' বা বিস্তৃত রহিল না। এইরূপ একই রোজার মধ্যে নানা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যথা—আহারীয় ব্যয় সংক্ষেপ করতঃ কিছু সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, অথবা সেই সঙ্গে অন্তর ব্যয়জন রক্ষণের পরিশ্রম হইতে বাঁচার বাসনাও থাকিতে পারে, অথবা আহারে কিছু না কিছু সময় ব্যয় হয়; 'কাজের ভিড় বাধিলে' সেই সময় দ্বারা হাতের কাজ সারিয়া লওয়া যাইতে পারে; তজ্জন্যও লোকে আহার হইতে বিরত থাকিতে পারে। (২) এইরূপ দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া **গোলামকে স্বাধীনতা** দিবার মধ্যে আল্লার প্রসন্নতা লাভের আশার সহিত নানা উদ্দেশ্য একত্র মিলিত থাকিতে পারে। দাসের ভরণ পোষণে যে ধন ব্যয় হয় তাহা বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে; অথবা হয়তো সে গোলাম ছুটি ছিল, তাহার ক্ষতিকারিতা হইতে রক্ষা পাইবারও বাসনা থাকিতে পারে— এইরূপ আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। (৩) ঐরূপ, **হজ্জ্** কার্যের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ; আল্লার আদেশ পালনে কেহ হজ্জে যাইতে পারে, এবং তৎসঙ্গে, 'আবকাওয়া' পরিবর্তনে সুস্থ হইবার অভিপ্রায়; নানা দেশ দর্শনের বাসনা; সমৃদ্ধ ভ্রমণের ইচ্ছা, নানা দেশের লোক জন ও তামাসা দর্শনের অভিলাষ ইত্যাদি অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; অথবা পারিবারিক কোন অশান্তি পরিহার বা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবার বাসনাতেও কেহ হজ্জে যাইতে পারে। (৪) রাত্রি কালে আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার আশায় কেহ **তাহাজ্জাদের নমাজ** পড়ে; তৎসঙ্গে এ উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, নমাজে দণ্ডায়মান হইলে ঘুম ছুটিয়া যাইবে, নমাজের জন্য জাগিয়া থাকিলে চোর হইতে ধন সম্পত্তির পাহারা দেওয়া হইবে। (৫) **বিদ্যা শিক্ষার** মধ্যে, আল্লাকে চিনিবার উপযুক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে এবং তৎসঙ্গে সেই বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জনেব ইচ্ছা এবং সেই অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয়ের বাসনা এবং সেই ভূমির উপর নয়ন মনোরঞ্জন উদ্যান নির্মাণের অভিলাষ এবং তৎ সমুদয় ধন সম্পত্তির প্রদর্শন দ্বারা লোকের দৃষ্টিতে বড় আত্মীয় বলিয়া সম্মানিত হইবার আকাঙ্ক্ষাও থাকিতে পারে। (৬) ছুকী-দিগের **সাধনার** বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য **বিদ্যালয় স্থাপনের** মধ্যে আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার আশাও থাকিতে পারে এবং তৎ

সঙ্গে এই উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, জ্ঞানের কথা লইয়া শিক্ষার্থীদের সহিত আলাপ করিতে থাকিলে নির্জন বাসের বিমর্ষতা ও নির্বাক অবস্থার কষ্ট ঘুচিত্তে পারে। তাহাদের সহিত বাক্যালাপে মনে প্রফুল্লতা আসিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারিবে এরূপ আশাও থাকিতে পারে। (৭)

কোরআন শরীফ লিখিবার উদ্দেশ্য মধ্যে হস্তাক্ষর সুন্দর পাকা করিবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৮) **পদত্বজে হজে** যাইবার উদ্দেশ্য

মধ্যে, বাহন ব্যয় বাঁচাইবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৯) **ওজু** করিবার উদ্দেশ্য মধ্যে, চোখে মুখে জল ডিটাইয়া শরীর শীতল করিবার ইচ্ছা এবং হস্ত পদাদি ধুইয়া ধূলা মাটি পরিষ্কার করিবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (১০)

স্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শরীরের ময়লা ভ্রূগন্ধাদি ধুইয়া ফেলিবার এবং শরীর ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। (১১) **মছজেদ-**

বাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই অভিলাষও থাকিতে পারে যে, তথায় বাস করিলে ঘর ভাড়া লাগিবে না। (১২) কোন ভিক্ষুককে কিছু দিবার

উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে তাহাকে কিছু না দিলে, ‘জেদ’ করিয়া তত্ত্ব বিরক্ত করিবে; সেই বিরক্তি হইতে

বাঁচিবার জন্য কিছু দান করা হউক। কোন চঃখীকে সাহায্য দানের মধ্যে, ইহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে তাহাকে কিছু না দিয়া

বিরক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিলে, লোকের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে, সেই লজ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য কিছু দেওয়া হউক। (১৩) **পীড়িত ব্যক্তিকে**

দেখিতে যাইবার উদ্দেশ্য মধ্যে, এরূপ আশাও থাকিতে পারে যে “আমি

পীড়িত হইলে তাহারা আমাকে দেখিতে আসিবে।” অথবা পীড়িত লোককে দেখিতে না গেলে লোকে নিন্দা করিবে অথবা কেহ বলিবে যে উক্ত

পীড়িত লোকের সহিত তাহার শত্রুতা আছে বলিয়া দেখিতে আসে নাই। (১৪) এইরূপ **অন্যান্য সৎকার্য্য** করিবার সময়ে, মনে এই ইচ্ছা

থাকিতে পারে যে লোকে তাহাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করিবে। ইত্যাকার আশাতে রিয়া বা সাধুতা প্রদর্শনও হয় এবং কপটতাও হয়। এ সম্বন্ধে

ইতিপূর্বে রিয়া নামক পরিচ্ছেদে কিছু বলা হইয়াছে। (বিনাশন পুস্তক অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ঐ প্রকার ইচ্ছা অল্পই হউক বা বিস্তরই হউক

এখলাছ অর্থাৎ শুদ্ধ সঙ্কল্পকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে।

‘থালেক’ (বিশুদ্ধ) সংকার্যের লক্ষণ এই যে উহার উদ্দেশ্য মধ্যে স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না—উহা কেবল আল্লার (বিশুদ্ধ সংকার্যের আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে হয়। মহাপুরুষ হজরৎ লক্ষণ রসুল এর স্থানে লোকে এখলাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمَ
كَمَا أُمِرْتُ ۝

“তুমি ইহা দৃঢ়তার সহিত বল যে ‘আল্লা আনাব প্রভু’ তাহার পর তোমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে তদনুসারে কর্তব্য-পথে দৃঢ় পদে দাঁড়াও।” মানব যে পর্য্যন্ত স্বীয় প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে উঃসাধ্য হইবে। এই জন্য জানী লোকেরা বলিয়াছেন—‘এখলাছ’ অনুযায়ী কার্য্য করা যত বড় উঃসাধ্য, তত বড় উঃসাধ্য কাজ আর জগতে নাই। সমস্ত জীবনের মধ্যে একটী কার্য্যও যদি এখলাছ (বিশুদ্ধ সঙ্কল্প) সহকারে করা যাইতে পারে তবেও মুক্তির আশা আছে।”

প্রবৃত্তির প্রভাব সত্ত্বেও বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সংকার্য্য সম্পাদন কঠিনতম ব্যাপার—প্রবৃত্তি, মনোরাজ্যের সমস্ত পদার্থ ধরিয়া টানাটানী কবিতোছে, এমন অবস্থায় প্রবৃত্তির স্পর্শে ইচ্ছাকে কলুষিত হইতে না দিরা, তথা হইতে কার্য্যকে পবিত্র ভাবে বাহির করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। গোবর ও রক্ষ পূর্ণ ভাণ্ডের মধ্য দিয়া, শুদ তৃষ্ণ অবিকৃত ভাবে নিঃসৃত করিয়া লওয়া যেমন উঃসাধ্য, প্রবৃত্তির স্পর্শে কল-ক্লিত হইতে না দিরা কোন কার্য্যকে বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার জন্য বাহির করিয়া লওয়াও তদ্রূপ তৃষ্ণ। এতদুপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

نُسْقِمْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ مِّمِّنٍ فَرِثٍ وَ

دِمٍ لِبْنِ خَالِصٍ سَائِغٍ لِلشَّرِيعِ ۝

“তাহাদের (পশুগণের) উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়া পানকারী-
দিগের জন্য সুস্বাদু বিশুদ্ধ ঔষধ বাহির করতঃ তোমাদিগকে পান করাইতেছি।”
(১৪ পারা । সুরা নহল । ৯ রোকে ।) যাহা হউক, এখলাছের সহিত
কাজ করা হুঃসাধ্য হইলেও মহাপ্রভু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব করিয়া
রাখিয়াছেন । যিনি গোবর ও রক্ত পূর্ণ উদরের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ ঔষধ ‘ফিল-
টার’ করিয়া সুস্বাদু অবস্থায় বাহির করিতেছেন ; তিনি মানুষের প্রবৃত্তি ও
স্বার্থপরতার মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সংকার্য্য

প্রবৃত্তির পোষাক
সংসারের বিপত্তি
সঙ্কল্পের সন্ধি
সংসারী সম্পদ-
দানের উপায়

বাহির করিবারও উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । সে
উপায়টি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । সংসারের আসক্তি হইতে
মনকে ছিঁড়িয়া লইতে পাবিলেই তাহা করা হয় ।
মন হইতে সংসারের মায়া দূর করিলে আল্লাহর প্রেম
প্রবল হইয়া উঠে ! তখন মানব প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে ;
সে তখন যে ইচ্ছা করে বা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তৎসমুদয় তাহার
প্রিয়জনের জন্যই করে ; প্রিয়জনের চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই তাহার মনে
স্থান পায় না । সংসারাসক্তি-শূন্য ও প্রভু-প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির অবস্থাও
তদ্রূপ হয় ! সে ব্যক্তি তদবস্থায় আহার করিলে কি বাহ্যে গেলে তাহাও
আল্লাহর জন্য এখলাছের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে । অপর পক্ষে, যাহাব
মনে সংসারাসক্তি প্রবল, তাহার রোজা ও নমাজ এখলাছের সহিত, আল্লাহর
জন্য, সম্পন্ন হওয়া দুর্ব্বল হইয়া থাকে । মানবীয় কার্য্যের আরম্ভ, প্রথমে
অন্তরে উৎপন্ন হয় ; পবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলোড়িত করিয়া বাহিরে
প্রকাশ হইয়া পড়ে ; অতঃপর যে দিকে যুকিয়া থাকে কার্য্যফল সেই দিকে
গড়িয়া চলে । সম্মান বাহার মনে ভাল লাগে তাহার সমস্ত কাজ কাম
কেবল ‘লোক দেখানোর জন্য’ ঘনিষ্ঠ থাকে ; এমন কি তাহার হস্ত মুখ
প্রক্ষালন, বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি গুপ্ত-প্রাতঃকৃত্য গুলিও সাধুতা প্রদর্শনের
জন্য করা হয় । এমন স্থলে সাধারণের সহিত সঙ্কল্প রাখে এরূপ কার্য্য
যথা—সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া, শিক্ষা দান করা ; হদীছের উপদেশ
বর্ণনা করা, প্রভৃতি কার্য্য ‘এখলাছের’ সহিত, বিশুদ্ধ ভাবে, আল্লাহর জন্য,
নির্কীর্ষ করা কতদূর হুঃসাধ্য, চিন্তা করিবার বিষয় । সাধারণ-সম্পর্কিত কার্য্যে
মধ্য এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সর্ব সাধারণ লোকেরা উহা হিতকর বলিয়া
বুঝিবে এবং উহাছের সহিত গ্রহণ করিবে । তদ্রূপ কার্য্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য

থাকিলেও সর্ব সাধারণ লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার ইচ্ছাটী প্রবল না থাকিয়া কিছুতেই যায় না, এই জন্য দুই উদ্দেশ্যের মিলনে এখলাছ নষ্ট হইতে পারে। সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে, শেষোক্ত ইচ্ছা অর্থাৎ অপর লোকের হৃদয় আকর্ষণের ইচ্ছাটী মনে না আনা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ জ্ঞানী আলেন ও চক্ষুমান ‘অবৈফ’ তদ্রূপ ইচ্ছা হইতে অহর পবিত্র রাখিতে পাবেন না, মূর্খ লোকের কথা কি? মূর্খ লোকেরা মনে করে ‘সাধারণ সম্পর্কিত কাজগুলি আমরা আলাব জন্য কবিত্তেছি’—কিন্তু তাহারা মহা ভুল কবিত্তেছে। বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও তদ্রূপ কার্যে বিস্তৃত সঙ্কল্প রক্ষা করা শকটিন বলিয়া ভয় করেন। এক জন জ্ঞানী সাধু বলিয়াছেন—“আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জামাত্তের প্রথম সাবিত্তে দাঁচাইয়া নমাজ পড়িয়াছিলাম; সে সমস্ত নমাজ আমার বিফল হইয়াছে, ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিবাছি। এক দিন নমাজে আসিত্তে কিছু বিলম্ব ঘটয়াছিল বলিয়া শেষের সাবিত্তে স্থান পাউয়াছিলাম। তখন আমার মনে এই কথা জাগিয়াছিল যে অপর লোক, আমার এই ক্রটি দেখিত্তে পাইল। ইহাতে আমি বুঝিত্তে পারিলাম যে ইতি পূর্বে আমার মনে নমাজের জন্য যে উৎসাহ ও অত্মরাগ ছিল তাহা কেবল এই জন্য জন্মিয়াছিল যে লোকে আমাকে প্রথম সাবিত্তে দেখিত্তে পাউবে।” যাহা হউক, এখলাছ এমন এক মানসিক দৃষ্টি গুণ তাহা চিনিত্তে পাউই কঠিন—তদনুসারে কার্য করা যে কেমন কঠিনতন ব্যাপার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সংকর্ষ, দুই উদ্দেশ্যের প্রভাবে ঘটিলে বা বিস্তৃত ভাবে আল্লাব জন্য না হইলে কখনই গ্রাহ্য হয় না।

পরিপক্ক জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে বিস্তৃত সংকার্য্য নির্কীচনে অপারগ—সাধু লোকেবা বলিয়াছেন যে—“জ্ঞানী লোকের দুই রকোৎ নমাজ মূর্খ লোকের সঙ্কসরের নমাজ অপেক্ষা মূল্যবান।” ইহার কাবণ এই যে, কি দোষে সংকার্য্য নষ্ট হয় তাহা মূর্খ লোক জানে না এবং সত্ত্বদেষ্যেব সঙ্গে প্রকৃতির আকাজ্ঞা কিকপে মিশিত হয় তাহাও বুঝিত্তে পারে না। স্বপ্নের মধ্যে যেমন ‘মেকি’ থাকে সংকার্য্যের মধ্যেও তদ্রূপ ‘ভ্রম কার্য্য’ থাকে। মূর্খ লোকেরা ইবিদা বণের সমস্ত ধাত্তকেই স্বর্ণ বলিয়া বুঝিয়া লয়; তদ্রূপ উচ্চা বা সমস্ত কার্য্যকে সংকার্য্য বলিয়া মনে করে। সুদক্ষ ও পরিপক্ক স্বর্ণ-পরীক্ষক ‘ছর্রাক্’ (পোঁয়ার) ভিন্ন অন্য পোন্ধাব

যেমন মেকী সোনাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে তদ্রূপ পরিপক্ক জ্ঞানী ভিন্ন অন্যো বিশুদ্ধ সংকল্প নির্বাচন করিতে পারে না।

সংকার্যের বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী দোষের শ্রেণী বিভাগ—

যে সকল দোষ, সংকার্যের ‘এপ্লাছ’ অর্থাৎ বিশুদ্ধতা নষ্ট করে তাহার চারিটা শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কোনটা অতি দুর্লভ ও হৃদোন্মাদ এই

জন্য আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য রিখা অর্থাৎ প্রদর্শনোক্তার

উদাহরণ অবলম্বনে সেই সকলদোষ দোষের বর্ণনা করিব।

রিখার দৃষ্টান্ত
অবলম্বনে নমাজের
বিশুদ্ধতা নাশক
চতুর্দশ দোষের
বর্ণনা

প্রথম শ্রেণীর দোষ—অতি প্রকাশ্য। মনে কর

কোন ব্যক্তি সমাজে প্রবেশ হইয়াছে, ইতি মধ্যে অন্য

লোক আসিয়া যোগ দিল। তখন শয়তান বলিতে

লাগিল—অতি সুন্দর ভাবে নমাজ পড়িতে থাক নতুবা ইহারা তোমাকে

নিন্দা করিবে। **দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষ—**তত প্রকাশ্য নহে—কিন্তু বড়

পেঁচাল। শয়তানের প্রদত্ত উপরোক্ত ফাঁকী বুঝিতে পারিয়া, সে ব্যক্তি

এদ, অপরের নিন্দা পরিহারের চেষ্টায়, খাঁয় নমাজ সুন্দর করিয়া না দেখায়,

তবে শয়তান অন্য যুক্তি অবলম্বনে তাহাকে বুঝাইতে থাকে যে—তুমি সুন্দর

মত নমাজ সম্পন্ন কর; এই সকল লোক তোমার সন্দেহাত্মক অনুসরণ

করতঃ পুণ্যভাগী হইবে; আর তুমিও সন্দেহাত্মক প্রদর্শনের পুণ্য পাইবে।

হয় তো নমাজী ব্যক্তি এ পেঁচাল যুক্তি শুনিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে।

সন্দেহাত্মক আদর্শ হওয়া সহজ কথা নহে। যখন কোন সাধু পুরুষের

অন্তর রাজ্যে দীনতা ধীনতা ভাব পূর্ণ মানায় আবিভূত হইয়া উদ্বেলিত

হইয়া পড়ে এবং তাহার আলোক চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তখন যদি

অপর লোক মত্তমুখেব ন্যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তদ্রূপ অনুকরণ করে, তবে

দৃষ্টান্তপ্রদর্শক অবশ্যই আদর্শ পুরুষ বলিয়া পুণ্যভাগী হইবেন; কিন্তু যেহেতু

সন্দেহাত্মক প্রদর্শকের অন্তরে একাগ্রতার আলোক পূর্ণ নাগায় প্রজ্জ্বলিত হয়

নাই, কেবল লোককে অনুসরণের প্ররতি দিতে তদ্রূপ কাণ্ড করিতেছে

তথায় অনুকরণকারী ব্যক্তিবর্গ তাহাকে পূর্ণ আদর্শ পুরুষ জ্ঞানে, তদনুকরণ

করিয়া লাভবান হইবে কিন্তু দৃষ্টান্তপ্রদর্শক ব্যক্তি কণ্টকিত ক্ষুণ্ণ হইতে পতিত

হইবে। **তৃতীয় শ্রেণীর দোষ—**অতি ক্ষুণ্ণ। মনে কর কোন ব্যক্তি

এ কথাটিও সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছে যে, নিজন স্থানে একাধি অবস্থায়

যে নমাজ সম্পন্ন হয় তাহা লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ্য ভাবে পড়িত নমাজ

হইতে কিছু পার্থক্য ঘটিলে কপটতা করা হয় ; এই ভয়ে সেই ব্যক্তি লোকের সম্মুখে যথারীতি সুন্দর মত নমাজ পড়িবার সহজ ক্ষমতা উপার্জন মানসে, নির্জন স্থানে তদ্রূপ নমাজ পড়িবার অভ্যাস জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা বাস্তবিক গুপ্ত প্রদর্শনেচ্ছা হইতে জন্মে ; কিন্তু সে প্রদর্শন অপরের জন্য না হইয়া নিজের দৃষ্টিতে ঘটে। অর্থাৎ প্রকাশ্য নমাজ হইতে, নির্জনের নমাজ সংক্ষিপ্ত করিতে লজ্জা লাগে। এই জন্য সে, প্রকাশ্য নমাজ যথারীতি পড়িবার অভ্যাস লাভের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে একাকী সুন্দর মত নমাজ পড়িয়া থাকে এবং মনে করে যে, সে ব্যক্তি অপরের সম্মুখে সাধুতা-প্রদর্শন-রূপ-দোষ হইতে পবিত্র হইয়াছে কিন্তু—আল্লার দৃষ্টির জন্য লজ্জা না করিয়া নিজের দৃষ্টিতে নির্জন নমাজ ও প্রকাশ্য নমাজে পার্থক্য করিতে লজ্জা করায়, বাস্তবিক পক্ষে সে নির্জনে ‘রিয়াকার’ হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর দোষ—নিতান্ত গুপ্ত ও অত্যন্ত হর্ষবোধ্য। মনে কর, পূর্বোক্ত নমাজী ব্যক্তি এ কথাও বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়াছে যে, নির্জনে বা প্রকাশ্যে নমাজ সম্পাদন কালে নিজের বা অপরের দৃষ্টিতে ভাল দেখাইবার জন্য দীনতা ও তন্ময়তা অবলম্বন ‘গুপ্ত রিয়া’। এরূপ জ্ঞানী লোককেও শয়তান অন্য উপায়ে ফাঁকী দিতে পারে। শয়তান তাহাকে তখন এই বলিতে থাকে—“তুমি বিশ্ব জগতের প্রভুর গৌরব ও প্রাধান্য চিন্তা কর। তুমি জান না ! কেমন প্রতাপশালী মহাপ্রভুর সম্মুখে তুমি দাঁড়াইয়াছ ?” শয়তানের এই কথাতে উপদেশ ভাবিয়া সে ব্যক্তি দীনতার সহিত প্রকাশ্য নমাজে নিমগ্ন হইতে পারে ; ও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। কিন্তু ঐ ভাবটী তাহার নির্জন কালের নমাজে না থাকিয়া যদি প্রকাশ্য নমাজে নূতন ভাবে উদয় হয় তবে ‘রিয়া’ হইবে। মানুষ হইতে লাভালাভের আশা ছিন্ন হইয়া গেলে, আল্লার গৌরব চিন্তা করিবার কালে, অপরের দৃষ্টি সম্বন্ধে মন নির্বিকার থাকিতে পারে। : নমাজের সময়ে নমাজীর মনে মাহুষের দৃষ্টি ও পশুর দৃষ্টি সমান বোধ হইলে প্রকাশ্য নমাজ কালেও মনে কোন ভাবান্তর ঘটে না। কিন্তু উক্ত যের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বিবেচনা হইলে মন ‘রিয়া’ হইতে শূন্য হইতে পারেন না, ইহা বুঝা যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উপরে নমাজ বিনাশক যে চারি শ্রেণীর দোষের পরিচয় দেওয়া গেল তাহা অন্যান্য সংকার্যের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। যে

ব্যক্তি এই হুস্ম পার্গকা চিনিতে না পারে, সে সংকার্যের পুণ্য বঞ্চিত হইবে এবং অনর্থক পরিশ্রম করিয়া জীবন মটী করে। তাহার সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়। এই কারণে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَبَرَّاهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَالِكُونَ
بِحَسْبِ وَكٍ ۝

“এবং তাহাবা যাহা কল্পনাও করে নাট তাহা উহাদের জন্য আল্লা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।” (২৪) পারা। হুবা জম্ব। ৫ রোক।) যাহাদের সংকার্য বিনাশ পাইবে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লা এই কথা বলিয়াছেন।

সংকার্যের সঙ্কল্পের সহিত প্রবৃত্তির আবিলতার মিশ্রণের তারতম্যানুসারে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা পাঠক। জানিয়া রাখ—‘এবাদতের নীয়ৎ’ অর্থাৎ সংকল্পের সঙ্কল্পের মধ্যে ‘রিয়া’ (সাধুতা-প্রদর্শন) বা অন্য কোন প্রবৃত্তি-মূলক-স্বার্থপরতা নিশ্চিত হইলে যদি প্রথনোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত উদ্দেশ্য বলবান হয় তবে কর্ম কর্তা শাস্তির উপযুক্ত হইবে; কিন্তু উভয় উদ্দেশ্য সমান সমান হইলে সে ব্যক্তি পুরস্কার বা শাস্তি কিছুই পাইবে না। অপর পক্ষে রিয়া বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা দুর্বল থাকিলে আশা করা যায় যে, কার্যাকর্তা কখনই পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না; ইহা হদীছের বচনাবলী হইতে বুঝা যায়।

একটি বিখ্যাত হদীছ বচনে প্রকাশ আছে যে, এবাদতের সঙ্কল্পের মধ্যে প্রবৃত্তি মূলক-স্বার্থপরতা নিশ্চিত হইয়া উহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিলে আল্লাহর আদেশ হইবে যে ‘যাহার উদ্দেশ্যে এই সংকল্প করিয়াছে তাহার নিকটে গিয়া পুরস্কার চাও।’ এই আদেশ, আমাদের বিচারে সেই সংকার্যের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যাহার মধ্যে উক্ত দুই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সমান থাকে, তথায় অবশ্য সংকার্যে পুণ্য পাওয়া যাইবে না। একই কার্য, আল্লাহ জন্য এবং অন্য স্বার্থ সিদ্ধির মানসে করিলে এবং তজ্জন্য পুরস্কার পাইবার আশা করিলে উক্ত প্রকার আদেশ হইয়া থাকে। যে সকল হদীছ বচনে শাস্তির কথা উল্লেখ হইয়াছে তথায় কার্যের উদ্দেশ্য মধ্যে সম্পূর্ণই ‘রিয়া’

সংকার্যের সঙ্কল্প ও
প্রবৃত্তির আবিলতা
সমান সমান
হইলে—

বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা ছিল অথবা সেই কার্যটি আল্লাহর জন্য করিবার ইচ্ছা করিলেও তদপেক্ষা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা বা 'রিয়া' প্রবল ছিল।

সংকারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আল্লাহর সান্নিধ্য পাইবার আশায় হইলে এবং তৎসঙ্গে রিয়া বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থ চর্চায় ভাবে নিশ্চিত থাকিলে তাহাতে

সংকারণের সঙ্কল্প

অপেক্ষা প্রবৃত্তির

আবলম্ব্য চর্চায়

থাকিলে—

বিশুদ্ধ সঙ্কল্পকৃত কাণ্ডের ন্যায় তত পুণ্য না পাওয়া

গেলেও কিং না কিছু পাইবার আশা আছে। এ

কথার সত্যতা দুই প্রকার প্রমাণে পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম—যুক্তি মূলক প্রমাণে বুঝা গিয়াছে যে, আল্লাহর

সান্নিধ্য পাইবার উপযুক্ত গুণ হইতে বঞ্চিত হইলে, এক বিষম ক্ষোভান্বিত

'পরদার' অন্তরালে পড়িয়া দগ্ন হইতে হয়; তাহার নামই 'শাও'। আল্লাহর

সান্নিধ্য পাইবার অভিলাষী, অনন্ত সৌভাগ্যের দীক্ষা এবং সাংসারিক

স্বার্থের লালসা, তত্ত্বাণেব হেতু। কোন ব্যক্তি উক্ত দুই অভিলাষ মনে

স্থান দিলে এক অভিলাষ মনকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করে এবং অন্যটি

তাড়া হইতে দূরে লইয়া যায়। উক্ত দুই অভিলাষের বল সমান সমান

হইলে, এই ফল হয় যে একটা শক্তি যদি হৃদয়কে এক হস্ত নিকটে

টানিয়া আনে তবে অন্যটি উচ্চাৎ ততখানি দূরে লইয়া যায় স্বতরাং উভয়ের

সম্বন্ধে মন পূর্বে যে স্থানে ছিল এখনও সেই স্থানেই রহিয়া যায়। কিন্তু

এক শক্তির প্রভাবে এক হস্ত পরিমাণ নিকটে আসিলে যদি বিবোধী

বলের প্রভাবে অর্ধ হস্ত দূরবর্তী হয় তবে ফলে অর্ধ হস্ত পরিমাণ

নিকটবর্তী হইয়া থাকে। আবার তদবিপরীত অর্ধ হস্ত নিকটে আকৃষ্ট

এবং এক হস্ত দূরে পিঠা হইলে অর্ধ হস্ত দূরবর্তী রহিয়া যায়।

এইরূপ, কোন পীড়িত ব্যক্তি উষ্ণ ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ

শীতল ঔষধ সেবন করিলে উভয়ে সমান সমান হওয়াতে কোন পরিবর্তন

ঘটাইতে পারে না। কিন্তু শীতল ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করিলে

উষ্ণতার প্রভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে। আবার শীতল ঔষধ অধিক পরিমাণ

খাইলে উষ্ণতা লুপ্ত হইয়া কিছু শীতলতা বৃদ্ধি করে। শরীরে পীড়া

ও স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের প্রভাব যে প্রকার আত্মার উজ্জ্বলতা ও মলিনতাব

সম্বন্ধে পাপ পুণ্যের প্রভাব তদ্রূপ। এক বিন্দু পরিমাণ পাপ বা পুণ্য

আত্মার উপর স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশ না করিয়া চলিয়া যায় না—আত্মার

মিজিতে উচ্চাৎ দর কম বেশী প্রকাশ পাইবে! এই মর্মে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

“যে ব্যক্তি বালুকণা কণা সমান সংকায় কবির তাহাও সে দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি বালুকাকণা তুল্য পাপ কায্য করিবে তাহাও সে দেখিতে পাইবে।” (৩০ পারা হুরা জল জ্বালাং । ১ রোকু) বাচ্য হউক, আলার জন্য সম্পাদিত কাধোর মধ্যে রিয়া বা প্রবত্তি মূলক স্বার্থ মিশ্রিত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতকতা অবলম্বন করা বুঝানের কাণ্য। সত্বেশোর সঙ্গে প্রবত্তি-মূলক প্রবল স্বার্থ বা ‘রিয়া’ মিশ্রিতও লোকে উহা নিতান্ত সামান্য ও চরল মনে করে। সংকাধাকে নির্দোষ রাখিতে হইলে তাহাব উদ্দেশোর সঙ্গে প্রবত্তি মূলক স্বার্থ মিশ্রিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। দ্বিতীয়—রহনং-মূলক প্রমাণ। বিভিন্নবাদী সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, যদি কেহ আমার জন্য হজে যাইবার পথে ক্রা বিক্রয়ের ইচ্ছা করে তবে আদিম ও মূল উদ্দেশ্যটী হজের জন্য থাকাত এবং ক্রয় বিক্রয়ের ইচ্ছা পবে তাহাব অগুণত ভাবে উৎপন্ন হওয়াত হজের পুণ্য একেবারে নষ্ট হইবে না : তবে বিস্তৃত একক উদ্দেশ্য হজ করিলে ধত পুণ্য নিমিত্ত তত পুণ্য অবশ্যই পাইবে না। আমার দেখ, কোন ব্যক্তি আমার জন্য জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই সময় ৫টি দিকে জেহাদ আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে ধর্মদোষী কাফেরগণ ধনবান, সে দিকে গেলে জয়লব্ব ধন অধিক পাওয়া যাইতে পারে। অন্য দিকে কাফের লোক দরিদ্র, সে দিকে জয়লব্ব ধন পাইবার আশা নাই। এমন অবস্থায় সে ব্যক্তি যদি ধনী কাফেরের দেশে ‘জেহাদ’ করিতে যায় তবে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে না ; ইহাব কারণ এই যে আলার জন্য ধর্মযুদ্ধ করা তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল জয়লব্ব ধন, পাওয়া, না পাওয়া একটা আন্তর্মঙ্গলিক ব্যাপার মাত্র। আমার দেখ, জয়লব্ব ধনের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির সকল মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম-যুদ্ধের সকল মধ্যে পার্থক্য ছিল না। উর্ভাগ্য ক্রমে, কেবল ধন লাভ, যে স্থানে ধর্মযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হয় তথায় পুণ্য প্রাপ্তির সন্দেহ থাকে।

সত্য বলা যাহাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তেমন সত্যবাদী ব্যক্তি

যদি ‘আল্লাহর জন্য’ এবং মহত্ম্য জাতির হিত কামনায়
[মিথ্যা কথন সমস্ত ?]

সাধু উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া ছোট খাটো দুই একটা মিথ্যা
বলিলেন তথাপি তিনি ছিদ্বীকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন না।

ষষ্ঠীয় সতকতা—মোনাভাং অর্থাৎ আল্লাহ সম্মুখে নিরুত-নিবেদন
কালে, মনে মুখে পূর্ণ সত্যবাদী হইতে হয়। যখন বলিবে **وَجْهَتُ وَجْهِي**
“স্বীয় মুখ ফিরাইলাম” তখন যেন তোমার মনের মুখ সংসারের সর্ববিধ
পদার্থ হইতে ফিরিয়া আল্লাহর দিকে যাব। তদ্রূপ না হইলে তোমার মিথ্যা
উক্তি হইবে। তাহার পর যে সময়ে বলিবে **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**
“তোমারই আদেশ পালন করিতেছে।” সে সময়ে তুমি যদি লোভাদি
প্রবৃত্তির আদেশ মত চলিতে থাক বরং তাহাদিগকে অধীন করিতে না
পারিয়া, তাহাদেরই হাতে ক্রোড়া পুতুলের ন্যায় পরিচালিত হও, তবে তোমার
পক্ষে ঐরূপ বলা মিথ্যা কথা হইবে। যাহার অধীনতায় ও আদেশ মত
চলা যায় তাহারই দাস বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। এই জন্য মহাপুরুষ
হজরৎ রাসূল **ﷺ** মানুষকে স্বর্ণ রোপ্যের ‘ক্রীতদাস’ বলিয়াছেন—

طَعَشَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الدِّينَارِ

“দেরম ও দীনারের দাস অতি জঘন্য ‘ক্রীত দাস’।” স্বর্ণ রোপ্য,
ধনৈর্গর্গ্যের কথা কি, মানব যে পর্য্যন্ত সংসারের সর্ববিধ আসক্তি হইতে
অব্যাহতি পাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিবে সে পণ্যস্থ ‘আল্লাহর দাস’

আল্লাহর দাস হই মध्ये পরিগণিত হইতে পারিবে না। সংসারের সর্ববিধ
যার যোগা তার আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইয়া আল্লাহর দাস হইতে
বর্ণনা হইলে যেমন সমস্ত বস্তুর ও ব্যক্তির মায়ার মমতা ও

আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই তদ্রূপ স্বীয় প্রবৃত্তির আদেশ ও
পরামর্শ লক্ষন পূর্বক স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণ রূপে ‘আল্লাহর দাস’
হইতে হইলে স্বার্থ ও অহং-ভাবকে একবারে বলি দিতে হয়, তাহার
পর আত্মা ভিন্ন সর্ববিধ বস্তু বা ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ণূল করিতে হয় এবং
আত্মা যেকোন বিধান কবেন বা যে ভাবে রাখেন তাহাতেই সম্পূর্ণ সম্মত
থাকিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার, আল্লাহর দাসত্বের সমস্ত পূর্ণ সত্য। যাহার

ভাগ্যে এইরূপ অবস্থা না ঘটে তাহাকে ছিদ্রীক বলা যায় না এমন কি সে প্রার্থনা বিষয়ে সত্যবাদীও হয় না।

দ্বিতীয় সত্যরক্ষা—সঙ্কল্পের মধ্যে। যে কর্মধারা আল্লার নৈকট্য পাইবার অভিলাষ থাকে তন্মধ্যে আল্লা ভিন্ন অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে পাইবার ইচ্ছা রাখা উচিত নহে। কর্মের উদ্দেশ্য মধ্যে আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে সঙ্গী করিয়া না লওয়াকে ‘এথ্‌লাছ’ শুদ্ধ-সঙ্কল্প কহে। এইরূপ এথ্‌লাছকে ‘ছেদক’ বা সত্যও বলা যায়, কেননা ‘ছেদক’ কথাটি ব্যাপক; বচন, সঙ্কল্প, অঙ্গীকার, ইত্যাদি ছয় বিষয় লইয়া ইহা ব্যাপ্ত; তন্মধ্যে কেবল সঙ্কল্প সদঙ্গীর সত্যকে এথ্‌লাছ বলে।

ছেদক ও এথ্‌লাছ
মধ্যে পার্থক্য—
যাং প কা থে
ছেদক ও সঙ্গীভাষে
এ থ্‌ লা ছ

(সকল সময় নীরং অমিশ্র বিশুদ্ধ ও প্রকৃত বাস্তবিকতা মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।) এবাদৎ (সংকার্য্য) করিবার কালে, আল্লার সান্নিধ্য পাইবার বাসনার সঙ্গে অন্য আশা মনে থাকিলে সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য বিষয়ে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় সত্যরক্ষা—কর্তব্য অবধারণে ও মতের দৃঢ়তা রক্ষণে। কোন কোন ব্যক্তি অবধারণ করে যে—‘রাজত্ব পাইলে সুবিচার করিব’; ‘শাসন কার্য্য বা শিক্ষা দানে আমি অপেক্ষা সক্ষম ব্যক্তি বাহির হইলে তাঁহার হস্তে শাসন ভার বা শিক্ষা দানের ভার প্রদান করিব,’ এরূপ অবধারিত মত কখন কখন যথোচিত দৃঢ় থাকে আবার কখন এমন দুর্বল হয় যে অবধারণের পরক্ষণেই লুপ্ত হয়। অবধারিত মত যে সময়ে মনের মধ্যে প্রচুর বলবান থাকে—কিছুতেই বিচলিত না হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয় তাহাকে ‘সত্য অধ্যবসায়’ বলে; কিন্তু উহা যখন নিতান্ত দুর্বল থাকে—সামান্য কারণে পরিবর্তিত হইয়া যায় তখন তাহাকে ‘মিথ্যা ইচ্ছা’ কহে। ছিদ্রীক লোকের ‘কর্তব্যাবধারণ’ ও সেই ‘অবধারিত মত’ নিতান্ত দৃঢ় ও অবিকলিত; কেননা তাঁহাদের মনে উহাকে তদবস্থায় অটল রাখিতে একটা প্রবল ইচ্ছা সর্বদা জাগরুক থাকে। এই জন্য মহাত্মা গান্ধী ফারুক নিজের ‘অবধারিত মত’ প্রকাশ কালে বলিয়াছিলেন—‘যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্রীক বর্তমান আছেন, তাহার সন্ধান (নেতা) হওয়া অপেক্ষা আমি শত্রু হস্তে আমার শিরচ্ছেদন অধিক ভালবাসি।’ তিনি হজরৎ আবুবকর ছিদ্রীকের সম্মুখে মুছলমান সম্প্রদায়ের সন্ধান না

হইবার ইচ্ছাকে শীঘ্র অন্তরে এতই বলবান দেখিয়াছিলেন যে শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জন করা বরং তাঁহার সম্মুখে মুছলমান রাজ্যের রাজা হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বোধিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কষ্টব্যাবধারণে এবং সেই অবধারিত মত অবিচলিত ভাবে রক্ষণে চূড়ান্ত সত্য-পরায়ণ ছিলেন। মনে কর, যাহার প্রতি রাজাজ্ঞা হইল যে ‘তুমি হজরৎ ছিন্দীকে হত্যা কর, নচেৎ তোমার মাথা কাটা যাইবে’ এই ব্যক্তি যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে নিরপরাধ হজরৎ ছিন্দীকে হত্যা করে তবে তাহার ও হজরৎ ওমরের মধ্যে কষ্টব্যের প্রতি মমতার পার্থক্য কতদূর ছিল তাবিয়া দেখ।

চতুর্থ সত্যরক্ষা—অঙ্গীকার পালনে এবং অবধারিত কষ্টব্য যথারীতি সম্পাদনে। কোন কোন ব্যক্তি, কোন বিশেষ কষ্টব্য কার্য্য করিবে বলিয়া পূর্বে অবধারণ করিয়া রাখে, যথা—ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, আল্লাহর জন্য যুদ্ধে যাইবে এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিবে তথাপি পশ্চাৎপদ হইবে না। কোন ব্যক্তি বা এইরূপ অবধারণ করে যে, উপযুক্ত গুণবান্ নেতার আবির্ভাব হইলে তাঁহার হস্তে নেতৃত্ব দিয়া তদধীনে কার্য্য করিবে কিন্তু যখন ঠিক সেই সময়টা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রবৃত্তি, নির্দ্বারিত অঙ্গীকার পালনে মাথা তুলে না। এই ক্ষয় মহাপ্রভু বলিতেছেন—

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

“কতকগুলি লোক এমন আছে, যাহারা আল্লাহর সমীপে (জীবন মরণের) অঙ্গীকার করিয়া, তাহা পূর্ণ ভাবে প্রতি পালন করিয়াছে।” (২১ পারা। সূরা—আহজ্ব। ৩ রোক্ত।)

যাহারা ধন বিতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, শেষ করে না তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَاهُمْ

فَضْلًا لَّيَصَّدَّقْنَ وَلَنُكْفِرَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

..... وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“তাহাদের (কপটদিগের) মধ্যে এমন লোক আছে যে, তাহারা আমার সঙ্গে এইরূপ অঙ্গীকার করে—‘আম্মা যদি দয়া করিয়া আমাদেরকে ধন দান করেন তবে আমরা অতি নিশ্চয় সংকার্য্য করিব এবং অতি নিশ্চয় সাধু হইব।’ কিন্তু যখন, তাহার অনুগ্রহে, তাহাদিগকে ধন দেওয়া হয় তখন তাহারা সে ধন পাইয়া রূপণতা করে এবং অঙ্গীকার পালনে বিমুখ হয়; পরিশেষে ফল এই হয় যে আমার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার দরুণ এবং মিথ্যা অঙ্গীকার করার দরুণ আম্মা তাহাদিগের হৃদয়ের উপর শেষ দিন পর্য্যন্ত কপটতার জাল বিস্তার করিয়া রাখেন।” (১০ পারা। হুয়া তওবা। ১০ রোকু।)

পঞ্চম সত্যরক্ষা—অন্তরস্থ ভাবের সঙ্গে বাহিরের ব্যবহার সমান ও অনুরূপ রাখা সম্বন্ধে। মানুষের মনে যে ভাব, যে অবস্থায় থাকে, ব্যবহারিক কাৰ্য্য ও আচরণ তদনুরূপ হওয়া এই শ্রেণীর সত্যের চিহ্ন। অন্তরে গান্ধীয়া না থাকিলেও যদি কেহ ধীর-গম্ভীর ভাবে চলে তবে সে সত্যবাদী নহে। মনের আবেগ ও বাহিরের অবস্থা সমান রাখিতে পারিলে ঐরূপ সত্য লাভ করা যায়। বাহ্যিক অন্তরের ভাব বাহিরের আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা সমান সমান তাহার দ্বারা এই শ্রেণীর সত্য রক্ষা পাইতে পারে। (ইহার কারণ এই যে অন্তরের ভাব হইতে তদনুরূপ ইচ্ছা জন্মে, সেই ইচ্ছা কখন কাৰ্য্য উৎপন্ন করিতে পারে, কখন বা পারে না।) এই হেতু মহাপুরুষ হজরৎ **রসূল** আমার স্থানে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন—“হে প্রভু! আমার প্রকাশ্য আচরণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর কর এবং আমার অন্তরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর।” বাহ্যিক অন্তর, বাহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে বরং সমান সমানও নহে অথচ মনে করে যে তাহার অন্তর বাহির সমান হইয়াছে সে যদি তদনুরূপ অবধারণ পূর্ব্বক নিজের সাধুতা প্রদর্শনের ইচ্ছা নাও করে তবু ত সে মিথ্যাবাদী এবং ছিদ্বীকের আসন হইতে বহিষ্কৃত।

ষষ্ঠ সত্যরক্ষা—বিশ্বাস-জ্ঞান অর্থাৎ ঈমানের চরম উন্নতি-বিধান। মানবকে যে সকল ধর্ম্মভাব ও গুণ লাভ করিতে হয় তাহার আভাস মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। তৎসমুদয়কে পূর্ণ ও বলবান করিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত এবং তজ্জন হইল কি না তদ্বিবশে সত্যতা

পরীক্ষা করাও কর্তব্য। কোন ধর্মভাবের আভাস বা ছটা মাত্র দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে, সত্য রক্ষা পায় না। দেখ যাহারা মুছলমান হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে; ভাল মন্দ বিচার পূর্বক, মনুষ্য পরিত্যাগের সতর্কতা; আল্লাহ প্রতি নির্ভরতা, পাপ ভয়, অমূল্যের আশা, আল্লাহ বিধানের সঙ্কট, এবং তৎপ্রতি ভালবাসা প্রভৃতি ভাবের কিছু না কিছু অবশ্যই প্রবেশ করিগাছে; কিন্তু প্রারম্ভে ঐ সকল ভাব অতি তরল থাকে পরে ক্রমে ক্রমে বলবান করিয়া লইতে হয়। যাহাদের মনে ঐরূপ ভাব বা গুণ, পূর্ণ উন্নতি পাইয়া বিশেষ প্রবল ও দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হইরাছে তাহাদিগকে সত্যপরায়ণ বলা যায়। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝

“নিশ্চই মোমেন লোক তাহারা, যাহারা আল্লা ও তাঁহার রসুলের উপর (এমন অবিকলিত) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যে, বিশ্বাস করার পর তন্মধ্যে (কিছু মাত্র) সন্দেহকে স্থান দেয় না এবং নিজের ধন প্রাণ সহকারে আল্লাহ পথে পরিশ্রম করে। এই প্রকার লোকই সত্যপরায়ণ। (২৬ পারা। সূরা হোজোরাত্ ২ রোকু)। যাহা হউক, যাহাদের ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞান পূর্ণ উন্নত এবং নিতান্ত সুদৃঢ় তাহাদিগকে মহাপ্রভু সত্য-পরায়ণ (ছিদ্দীক) বলিয়াছেন। দেখ যে ব্যক্তি কোন ভয়ঙ্কর বস্তু দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকে তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে, বদন মণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করে, আহাৰ নিদ্রা দূর হইয়া যায়; ফলকথা, সে অন্যান্য সমস্ত ভুলিয়া কেবল ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। আল্লাহ সৰ্ব্বদে ঐরূপ ভয় জন্মিলে তাহাকে সত্য ভয় বলা যায়। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে ‘আমি পাপ দেখিয়া

ভয় পাই’ অথচ সে পাপ পরিত্যাগ করিতে না পারে তবে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যায়। অন্যান্য মানসিক ভাবের সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া লওয়া আবশ্যিক। প্রত্যেক মানসিক ভাবের অসংখ্য রূপ বা অবস্থা আছে।

যাহা হউক, যে ব্যক্তি উল্লিখিত ছয় বিষয়ের প্রত্যেকটী অবলম্বনে পূর্ণ সত্য-পরায়ণ হইতে পারিয়াছেন তাঁহারই সত্যকে পূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকে ছিদ্দীক বলা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ছুই এক বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছেন বটে কিন্তু অপর বিষয়ে পারেন নাই তাঁহাকে ছিদ্দীক বলা যায় না। তথাপি যিনি যত বিষয়ে যে পরিমাণে অধিক সত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পাবেন তাঁহার গৌরব তত অধিক হইবে। (মঙ্গল কিসে হয় আয়াই ভাল জানেন)।

সৌভাগ্য-আশ্বিনি ।

মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লাহ

কিমিয়া সা-সাদৎ

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ।

পঞ্চম খণ্ড

পরিচালন পুস্তক ।

শেষ ভাগ ।

মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মরহুম

কতক অনুবাদিত ও সম্পাদিত ।

মুসল ইমান সিন্ধিভ ২-ভ

পুস্তকালয় সর্বস্ব সংরক্ষিত। বিদ্যামুখ্যিতে অংশ বিশেষের মুদ্রণ দিবে।

P
R
H E M A C L E A R P R I N T
S
R A J S A H I

রাজশাহী—

হেমায়েত ইসলাম ক্লয়ার প্রিন্ট প্রেসে
শ্রী নূপেন্দ্র চন্দ্র কর কর্তৃক মুদ্রিত।

মির্জা মোহাম্মদ ইরাকু
কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত)

মূল্য ২১ ছই টাকা মাত্র

সূচী পত্র ।

—:—

বিষয়	পরিচ্ছেদ	পত্রাঙ্ক
প্রবৃত্তি পর্যাবেক্ষণ	৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	১ (১৫৪৫)
সদ্যাকার চিন্তন	৭ম পরিচ্ছেদ	১৮ (১৫৮২)
আল্লার প্রতি ভরসা	৮ম পরিচ্ছেদ	৮৭ (১৬৩১)
প্রেম, অনুরাগ ও প্রেমস্নেহ	৯ম পরিচ্ছেদ	১৬৬ (১৭১০)
মৃত্যু-চিন্তা	১০ম পরিচ্ছেদ	২৪৬ (১৭২০)

—:—

সূরা ফাতেহা

সবদ জগতের স্বাগী, অশেষ করুণাময় !
নিচর কালের প্রভু, দাপ্ত মোরে বরাভয় ।
রূপা-সিক্ত ! আমি মাত্র তব আরাধনা করি,
তোমারি নিকটে শুধু শাকতি পাচিয়া মরি ।
যে দূর সরল পথে গিয়াছ প্রেমিক তব—
চালাও সে পথে মোরে, হে করুণাময় 'হু' ।
অভিশপ্ত পথ-ভ্রষ্ট চলিয়া যে পথে নিতি,
নিরাগতাজন তব, হ'য়েছে, হে বিশ্বপতি,
নিহুনা সে পথে কভ, এই দয়াদান চাই
তরমে পরম গতি ! হে দয়াল, যেন পাই ।

—মতীয়ার বহমান খাঁ

(তবলীগ—পৌষ ১৩৩২)

সোভাগ্য-স্পর্শমণি ।

পঞ্চম খণ্ড (শেষাৰ্দ্ধ)

পরিভ্রাণ পুস্তক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

প্রবৃদ্ধি-পর্যবেক্ষণ ।

مراقبه و محاسبه

মোহাকবা—প্রবৃদ্ধির প্রতি ভীত দৃষ্টি সংস্থাপন ও

মোহাছবা—প্রবৃদ্ধির হিসাব গ্রহণ ।

মহাবিচারকের নিকটে মানবের বিচার—পরকালে ।

প্রিয় পাঠক ! জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا

“ঠিক ওজন হয় এমন দাঁড়ী পাল্লা আমি কেয়ামতের দিন খাড়া করিব ;
তাহাতে কোন প্রাণী কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না ।” (১৭ পারা । হুরা

আসীয়া । ৪ রোক্ ।) কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লা, পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন । কেহ বালুকা-কণা তুল্য পাপ বা পুণ্য করিলে, তাহারও হুস্ন বিচার হইবে । বিচারের সময়ে কাহার পুণ্য কম ধরিয়া বা পাপ অধিক দেখাইয়া অন্যায় করা হইবেনা । অসংখ্য মানবের বিচার তিনি একাকী এক মুহূর্ত্তে সমাধা করিতে সক্ষম ।

মানবের নিকটে স্বীয় কার্যের বিচার—ইহকালে । পাপ পুণ্যের বিচার তিনি ইহকালে না করিয়া পরকালে করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন ; কিন্তু মানবকে তিনি স্বীয় কার্যের বিচার এই পৃথিবীতে বাচিবার কালেই করিতে আদেশ দিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন—

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“আগামী কালের জন্য (পরকালের জন্য) মানব যাহা কিছু অগ্রে পাঠাইয়াছে তাহা পরীক্ষা করুক ।” (২৮ পারা । হুরা ৮শর । শেষ রোক্ ।)

মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন - “বুদ্ভিমান লোক সময়কে ৪ চারি ভাগ করিয়া এক ভাগে, স্বীয় কার্যের বুদ্ভিমান লোকের বৈদল্লিহ কার্যের বিচার করে, অন্য ভাগে আল্লার সমীপে গোপনে সমস্ত বিভাগ আত্ম-নিবেদন করে ; অপর এক ভাগে জীবিকা চ তু রি য সংগ্রহের চেষ্টা করে, এবং শেষ ভাগে হালাল বস্তু উপভোগে নির্দোষ আরাম লাভ করে ।” মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন—

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قُلْ إِنْ تَحْسَبُوا

“তোমরা বিচারিত হইবার অগ্রে নিজের বিচার কর ।”

স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَابِطُوا

“হে মুহলমানগণ ! তোমরা ছবর কর, এবং এক জন অপরকে ছবর করিতে শিক দাও এবং পরস্পর মিলজুল করিয়া থাক ।” (৪ পারা ।

হুয়া আল্ এমরান। শেষ রোক্।) মুহলমানদিগকে ছবর করিতে এবং
অপরকে ছবর শিক্ষা দিতে আত্মা আদেশ করিতেছেন।

এ ছবর শব্দের অর্থ—“প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধকালে তাহার

উত্তেজনা সহ্য করতঃ স্বকীয় ভাব অটল রাখিতে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকা।

ধর্মপাথিকগণের পারলৌকিক বাণিজ্যের শরীক স্বীয় প্রবৃত্তি—ধর্ম-পাথিকদিগের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে তাহারা একথা সুন্দর মত বুঝিয়াছেন যে—মানব এ জগতে বাণিজ্যার্থে আসিয়াছে এবং (নফ্ছ) প্রবৃত্তিকে (টা: ৩৩২) সঙ্গে লইয়া সেই বাণিজ্য করিতে হইবে। বাণিজ্যে লাভ হইলে বেহেশত প্রাপ্তি, কিন্তু ক্ষতি হইলে দোজখে পতন অবধারিত। ধর্ম-পাথিকগণ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বাণিজ্যের ‘শরীক’ বা অংশী বলিয়া বিবেচনা করেন।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের ষড়বিধ মোকাম—সাংসারিক ব্যবসার

বাণিজ্যে যাহাকে ‘শরীক’ করিয়া লওয়া হয় তাহার সঙ্গে যেমন

লোকে কতকগুলি চুক্তি বা নিয়ম বাস্তবায়ন লয় এবং তাহার

কার্য প্রণালীর ও আচরণের প্রতি যেমন বিশেষ সতর্কতার

সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে—ক্ষতি বৃদ্ধির হিসাব লয়, ক্ষতি

করিলে তিরস্কার করে—জ্ঞানী ধর্ম-পাথিকগণও পারলৌকিক

বাণিজ্য বাপারে প্রবৃত্তিকে শরীক বানাইয়া তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার

করেন এবং তাহার হিসাব নিকাশ ছয়টি মোকামে বসিয়া লন।

১ম মোকাম **مشاورت** (মোশারত) এই মোকামে প্রবৃত্তির সহিত চুক্তির শর্ত স্থির করিতে হয়।

২য় মোকাম—**مراقبه** (মোরাকবা) এই স্থানে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতঃ তাহার আচরণের উপর চোঁকি পাহারা দিতে হয়।

৩য় মোকাম—**محاسبه** (মোহাছবা) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া।

৪র্থ মোকাম—**معاقبه** (মোআকাবা) প্রবৃত্তিকে শাস্তি দেওয়া।

৫ম মোকাম—**محاسبه** (মোজাহেদা) প্রবৃত্তির উল্টা চাপ চলা।

৬ষ্ঠ মোকাম—**معاقبه** (মোআতবা) প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা।

টীকা—৩৩২: নফ্ছ শব্দে এখানে রিপূ, প্রবৃত্তি বা ঘন, নিজের আকাঙ্ক্ষা বুঝা
বাটবে। সচরাচর কুপ্রবৃত্তিকেই নফ্ছ বলে। ইহার আরও অর্থ আছে (১) জ্ঞান
ও জীবন। (২) জ্ঞানী। (৩) সনের অংশ বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

এই কয়েকটির মধ্যে প্রথমটি, কারবার আরম্ভের অগ্রে; দ্বিতীয়টি, কারবার চলিবার সময়ে; তৃতীয়টি, ফল লইয়া; এবং শেষের তিনটি, কারবার শেষ হইলে করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিনটি, প্রবৃত্তিকে শান্তি দিবার তিনটি ধরণ মাত্র।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের প্রথম মোকাম—
‘মোশাহতাতা’ অর্থাৎ কার্য আরম্ভ করিবার অগ্রে, প্রবৃত্তি হইতে চুক্তি লওয়া। পাঠক! বিচার করিয়া দেখ—সাংসারিক কার্যের আশ্রয়ে বাণিজ্যে অপরকে ‘শরীক’ বানাইয়া তাহার হস্তে মূল ধন সমর্পণ করিলে এবং সে কারবারের লাভ পাওয়া গেলে, শরীককে হিতৈষী বন্ধু বলা যায়, কিন্তু শরীক ব্যক্তি যদি মূল ধনই অপচয় করে তবে তাহাকে অবশ্যই শত্রু বলিতে হইবে। এই কারণে শরীকের নিকট হইতে প্রথমেই লাভ পাইবার চুক্তি বান্ধিয়া লইতে হয়। তাহার পর, তাহার হস্তে মূলধন প্রদান পূর্বক সর্বদাই তাহার আচরণের ও মূলধনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে লাভের হিসাব অতি কড়া ভাবে লইতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে, প্রবৃত্তিকে শরীক করিয়া লইয়াও তদ্রূপ নীতি অবলম্বন করা আবশ্যিক। পারলৌকিক বাণিজ্যের লাভ নোকসান চিরস্থায়ী—সর্বদা সঙ্গে থাকে, কিন্তু সাংসারিক কার্যের লাভ নোকসান ক্ষণস্থায়ী—চুনিয়া এই কয়দিন সে লাভ নোকসান বর্তমান থাকে। জ্ঞানী লোক সাংসারিক ক্ষতি তুচ্ছ বিবেচনা করেন। চিরস্থায়ী ক্ষতি নিতান্ত অল্প হইলেও ক্ষণস্থায়ী বহু লাভে তাহা পূরণ করিতে পারে না।

(১) পারলৌকিক বাণিজ্যের অন্যতম মূলধন—পরমায়ু। জীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস এক একটা বহু মূল্য মানিক সদৃশ, এক মানিক সাত রাজার ধন। এরূপ মানিক-তুল্য নিঃশ্বাসের সদ্যাবহারে অসীম সাবধানতার প্রয়োজন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা

নিতান্তই আবশ্যিক। ফজরের নামাজের পর অন্ততঃ এক

পরমায়ুর সদ্য-
ব্যবহার লক্ষ্যে
চুক্তি গ্রহণের ধারা

ঘণ্টা সময় প্রবৃত্তি বা মনের আচরণ আলোচনা করা
এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ধরণের কথা শুনাইয়া দেওয়া

আবশ্যিক—“দেখ, মন! পরমায়ু ভিন্ন তোমাকে আত্মা

অজ্ঞা পুঞ্জি দেন নাই। জীবিত কালে যে সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করা

হইতেছে তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলি নিঃশ্বাস তোমাকে ফেলিতে হইবে তাহা অগ্রেই আশ্রয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; তদপেক্ষা একটা নিঃশ্বাস অধিক ফেলিতে তোমাকে অবসর দেওয়া হইবে না—পরমাযু শেষ হইলে তুমি আর কোন কাৰ্য্যই করিতে পাইবে না। বাহা করিতে পার তাহা এখনই করিয়া লও। পরমাযু প্রতি নিঃশ্বাসে কমিয়া যাইতেছে। পরকালে, অনন্ত দীর্ঘ সময় পাইবে বটে কিন্তু তখন করিবার জন্য কোন কাজই পাইবে না। গত রাত্রিতে যখন ঘুমাইয়াছিলে, তখন তো এক প্রকার মরিয়াছিলে। করুণাময় এখন যেন তোমাকে নূতন জীবন দান করিলেন। আগামী রজনীতে পুনরায় নিদ্রা ঘাইবে সে নিদ্রা হইতে না জাগিতে পারিলেই তো মৃত্যু ঘটবে! এই জন্য হে মন! তোমাকে বলিতেছি, যে দিনটী এখন হাতে পাইলে তাহা কেবল তোমাকে আত্মসংশোধন ও কৃতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য অবসর দেওয়া হইল। এই অবসরে যতদূর পার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া লও। আশ্রয় তোমাকে এ দিনটী দয়া করিয়া দিলেন। এখনও সংকার্য্য করিয়া লইতে না পারিলে শেষে অমুতাপে জলিয়া মরিবে। হে মন! কথা শুন—অন্যকার প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে এক একটা অমূল্য মানিক বলিয়া যত্ন কর; ইহার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সংকার্য্য উপার্জন কর। একটা নিঃশ্বাসও বৃথা ব্যয় করিও না; আগামী কল্যাণ এ মহাসম্মেলন আর মিলিবে না। আগামী কল্যাণ পর্যন্ত বাঁচিতে হইলে তোমাকে সময় দেওয়া হইবে না। স্মরণ কর, গত রজনীতে নিদ্রাবশে তুমি তো এক প্রকার মরিয়াছিলে; দয়াময় তোমার প্রার্থনা ক্রমে একটা দিন বাঁচিতে অবসর দিয়াছেন; এই অবসর টুকু হেলায় অপচয় করিও না—অপচয় করিলে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।”

হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—ইহ সংসারে দিবা রজনী চক্ষিণ ঘণ্টা; ইহার প্রত্যেক ঘণ্টার বিনিময়ে, পরকালে, মানবের সম্মুখে এক একটা ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া পরমাযু প্রত্যেক ঘণ্টা এ উপার্জন পরকালে প্রাপ্ত হয় মানবকে দেখান হইবে। যে ঘণ্টার সংকার্য্য করা হইয়াছিল তৎপরিবর্তে যে ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে তাহা জ্যোতির্শ্রম মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ দেখা যাইবে। তাহা দর্শন মাত্র মানবের মনে এত আনন্দ ও সুখ উৎপাদিত হইবে যে তাহার

কিয়দংশ দোষের বাসীদের উপর বাটিয়া দিলে সকলেই যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যাইতে পারে। এরূপ আনন্দ ও সুখ জন্মিবার কারণ এই যে তাহারা বুদ্ধিতে পারিবে, এক ঘণ্টার সংকার্যের ফলে আল্লা তাহাদিগকে দর্শন দিবেন এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করিবেন। অতঃপর আর একটা ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে; তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তন্মধ্য হইতে এমন হর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে যে নাক মুখ বন্ধ করিয়াও তিষ্ঠা ভার হইবে। যে সময়ে পাপ কার্য্য করা হইয়াছিল সেই ঘণ্টার পরিবর্তে সে ঈশ্বরটী পাওয়া গিয়াছিল। উহা দর্শনে লোকের মনে এমন ভয়, ঘৃণা, দ্বেষ, কষ্ট উৎপন্ন হইবে যে তাহার কিয়দংশ বেহেশৎবাসীদের সকলের উপর বাটিয়া দিলে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। অনন্তর, আর একটা ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে তাহা একেবারে শূন্য দেখা যাইবে। উহার মধ্যে আলো বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। যে সময়টুকু আসলো অতিবাহিত হইয়াছিল—সং বা অসং কোন কার্য্যই কণা হয় নাই—সেই মুহূর্ত্তের বিনিময়ে ঐ শূন্য ভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তদর্শনে মানবের মনে তীব্র অনুতাপ ও ভীষণ লজ্জা জন্মিবে। ফল কথা, পরমায়ুর প্রত্যেক ঘণ্টায় যাহা উপার্জন করা হয় তাহার কথা পরকালে প্রত্যক্ষ হইবে। মানবের ভাগ্য যখন এইরূপ নিয়মবদ্ধ তখন মনকে ইহা সুন্দর মত বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে মহাপ্রভু প্রত্যাহ চকিষ ঘণ্টার জন্য চকিষটী ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন। উহার কোনটাই যাহাতে উজ্জল জ্যোতিষ্ক রত্নশূন্য না হয়, হে মন! তাহার উপায় অবলোকা করিলে পরিণামে অসীম অনুতাপ ও মর্শ্ব যাতনা পাইবে।

প্রিয় পাঠক ! তোমরা অবশ্যই জানি লোককে নিম্নলিখিত মত মন্তব্য করা পাঠ্য লেখক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছ। তাহারা বলেন—“আল্লা ক্ষমা করিবেন।” একথা অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু নিজের মূর্ত্ত্যায় ক্ষতি করিয়া আল্লার স্থানে ক্ষমা পাঠিলেও অসুখ তাপ চির বিশুদ্ধ সাধুজীবনের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য কখনই ফিরিয়া পাইবার আশা নাই (টী: ৩৩৩) এজন্যও অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।

টীকা—৩৩৩। মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কথা বিস্তৃত ভাবে অনুবাদ করিলেও অর্থ খোলাসা বুঝা যেন না, তজ্জন্য ২১১ টি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে কোন বালক অসাবধানতা হেতু ছুরী দ্বারা কোন অঙ্গ কাটিয়া দিল। ওষধ ব্যবহার করক।।

(২) পারলৌকিক বাণিজ্যের অপর মূলধন—কর্মেজিয়।
 প্রবৃত্তির হাতে পরমাণু দিয়া তাহার স্থানে সদ্যাবহারের চুক্তি যেমন লইতে
 হয় তদ্রূপ কর্মেজিয়গুলিকেও প্রবৃত্তির হাতে সমর্পণ পূর্বক ঐরূপ সদ্যাব-
 হারের চুক্তি লওয়া আবশ্যিক। ইহার পর মনকে
 বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সে যেন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ^{কর্মেজিয়ার সদ্-}
 কোন কুকর্ম করিয়া না লয়। তাহাকে পুনঃ পুনঃ ^{ব্যবহার স্বত্বের চুক্তি}
 সাবধান করিয়া এইরূপ বণিয়া দেওয়া কর্হব্য যে -
 ‘হে মন! জিহ্বাকে সংযত করিয়া চালাইবে। চক্ষুকে নিষিদ্ধ দর্শন হইতে
 রক্ষা করিবে।’ এইরূপ সমস্ত কর্মেজিয়কে কুকর্ম হইতে বাচিতে
 আদেশ দিবে। ‘দোজখের সাতটা দ্বার আছে’ বলিয়া যে কথা
 প্রচলিত আছে, তাহা তোমার ৭ সপ্ত কর্মেজিয়। ^{কতোক ইন্দ্রিয়ের}
 পাপের জন্য তোমাকে বিভিন্ন দ্বারে দোজখে পড়িতে হইবে।
 (টীঃ ৩৩১) অতএব তোমার কর্মেজিয় হইতে কি প্রকার ক্ষতি ঘটিতে পারে বুঝিয়া
 লও। দিবসের সময় মধ্যে যতটুকু তোমার হাতে আছে তাহা হইতে কোন্ কোন্
 সংকার্য্য করা যাইতে পারে। যত সংকার্য্য করা যাইতে পারে তাহার দৃঢ় অভি-
 লাষ করিবে এবং প্রবৃত্তিকে শক্ত ধমক দিয়া বলিবে যে—‘হে মন!
 হস্ত পদ প্রভৃতি কর্মেজিয় দ্বারা সংকার্য্য করিয়া লও—না লইলে তোমাকে
 কঠিন শাস্তি দিব।’ মানবের প্রবৃত্তি যদিও হঠকারী এবং অবাধ্য তথাপি
 উপদেশ ও রেয়াজৎ (সাধনার প্রভাব) গ্রহণ করিতে পারে।

কার্য্যারম্ভের অগ্রে প্রবৃত্তি হইতে চুক্তি গ্রহণের কলাপ—
 কার্য্যারম্ভের অগ্রে প্রবৃত্তির স্থানে সংকল্পের চুক্তি বাকিয়া লইলে সুফল
 উৎপন্ন হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—

না কলক করণামর ক্রমে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। কিন্তু কর্তৃত্ব স্থানে পূর্বের
 অবস্থা ও লাবণ্য কখনই কিঞ্চিৎ আসিবে না। আরও দেখ চিকণ সাটীন বস্ত্রে
 চঠাৎ কালী পড়িয়া গেল—অতি লাবণ্যে ধুইয়া ফেলিলে কালী দূর হইতে পারে
 বটে কিন্তু তথায় যে পূর্বের লাবণ্য ছিল তাহা আর কিঞ্চিৎ আসিবে না। আত্মার
 সম্বন্ধেও তদ্রূপ—পাশে কলঙ্কিত হইলে, অশ্রদ্ধা সে কলঙ্ক দূর হইতে পারে বটে কিন্তু
 চিরকাল সং ও সাধু জীবন চালাইলেও আত্মার সে দৌলন্দ্য আর কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় না।

টীকা—৩৩৪। শরীরের উর্দ্ধ ভাগে—চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহবা, বর্ধাভাগে হস্ত
 এবং নিম্নভাগে জননেত্রিয় ও পদ এই সপ্ত অঙ্গ দ্বারা আত্মার আদিষ্ট সংকার্য্য
 করিয়া যেমন বেহেশতে যাওয়া যায় তেমনি পাপ কার্য্য করিলে দোজখে পড়িতে
 হয়। হুতরাং ই সকল ইঞ্জির বেহেশৎ ও দোজখ উত্তরেরই দ্বার।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۝

“সাবধান ! জানিয়া রাখ—তোমাদের মনে যাহা আছে আল্লা সমস্তই জানেন অতএব তাঁহাকে ভয় কর ” (২ পারা । সূরা বকর । ৩০ রোক্ত ।)
মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি নিজের বিচার নিজে করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্যের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“যে কাণ্ড সম্মুখে আসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি পরকালের হিতকর হয়, তবে কর—কৃতিকর বলিয়া বুঝা গেলে, দূরে থাক ।”

যাহা হউক, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মনকে সংকল্পের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা আবশ্যিক । যে সকল পরহেজগার লোক ধর্মপথে দৃঢ়পদে চলিতে সুন্দর মনকে সংকল্পের অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের সম্মুখেও এমন জটিল কার্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে তদ্ব্যবহা হইতে সংকল্প বাহিয়া লওয়া এবং করিবার প্রকট সময় অনুষ্ঠান করা কঠিন হয় । তখন মনের নিকট হইতে (কার্য্যারম্ভের পূর্বে) সংকল্পের অঙ্গীকার লওয়া আবশ্যিক হইয়া পড়ে ।

প্রব্রাজ্যের হিসাব নিকাশের দ্বিতীয় মোকাম—

মোহাকবাল অর্থাৎ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা এবং অপকর্ম না করিতে পারে তজ্জন্য কড়া পাহারা দেওয়া । দেখ, সাংসারিক বাণিজ্যের —কাঁচা কালে অংশী হইতে লাভের অঙ্গীকার লইয়া তাহার হস্তে মূলধন দিলেও যেমন তাহার আচরণ পরীক্ষা করা এবং তাহার কাজ কামে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক তদ্রূপ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা এবং অপকর্ম না করিতে পারে তজ্জন্য পাহারা দেওয়া ধর্মপথিকদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য । এসম্বন্ধে শৈথিল্য করিলে প্রবৃত্তি অলস হইয়া পড়ে অথবা বিলাসী হইয়া উঠে শেষে হঠকারী ও অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে ।

প্রকৃত মোহাকবাল কি ? “মহাপ্রভু আল্লা আমার কার্য্য ও মনোভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছেন” এই ধ্যান করাই প্রকৃত ‘মোহাকবাল’ । মানুষকে কেবল

লোকের বাহ্য অবস্থা দেখিতে পায়; মহাপ্রভু কিন্তু ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত অবস্থা ও ভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছেন । “আল্লা দেখিতেছেন” এই কথাটি যে ব্যক্তি সুন্দর মত বুঝিয়াছেন এবং সেই বুঝটি জীবনের মধ্যে সদা সর্বদা

প্রকৃত মোহাকবাল
একই চিন্তাধারা
—আল্লা আমাকে
দেখিতেছেন

জাগরুক রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহার শরীর ও মন সর্বদা সজাগ ভাবে

ভয়প্রভ ও বিনীত থাকে। এই বিশ্বাসটী বাহার মনে নাই সে ‘কাকের’।
আবার ঐকপে বিশ্বাস মনে থাকে সেও যে ব্যক্তি পাপ কার্য করে
সে এমন ছুসাইসিক যে সে যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে গুণায়মান হইরাছে
বলিয়া বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে আল্লা বলিতেছেন—

اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

“সে কি জানে না, আল্লা দেখিতেছেন!” (৩০ পায়া। হুয়া আলফ।
১ রোফু।) * * * প্রিয় পাঠক! “আল্লা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন
এবং তোমাকে সর্বদা দেখিতেছেন” এই কথাটী যে পর্যন্ত বুঝিতে না পারিবে সে
পর্যন্ত তোমার কোন কাজই ঠিক হইবে না। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“নিশ্চয়ই আল্লা তোমাদের পরিদর্শক। (৪ পায়া। হুয়া —আমি আল্লাকে
নেছ। ১ রোফু।) ‘আল্লা আমাকে দেখিতেছেন’ এই যে থি তে হি
বিশ্বাসটী খুব উন্নত হইলে পর ‘আমি আল্লাকে দেখিতেছি’ এই তাব খুলিয়া যায়।

হাদীছ—১। একদা এক হাবশী, মহাপুরুষ হজরৎ রসুলুল্লাহ সমীপে গিজাসা করিয়াছিল—“হে রসুলুল্লাহ! আমি বহু পাপ করিয়াছি,
আমার তওবা কি আল্লার দরবারে কবুল হইবে?” ইহা শুনিয়া তিনি
বলিয়াছেন—“হী অবশ্যই হইবে।” সে ব্যক্তি পুনরায় গিজাসা করিয়াছিল—
“আমি যে সময়ে পাপ করিতেছিলাম তখন কি আল্লা দেখিয়াছেন?”
তত্ত্বরে তিনি বলিয়াছিলেন—“হী, অবশ্যই তিনি দেখিয়াছেন” ইহা শ্রবণ মাত্র
হাবশী বিকট চীংকার ছাড়িয়া ভূতলে পড়িবা মাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।
২। অন্যত্র মহাপুরুষ হজরৎ রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন—“তুমি যেন আল্লাকে
দেখিতে পাইতেছ এই তাব মনে রাখিয়া আল্লার এবাদৎ কর কিছ সেই
তাব মনে জন্মাইয়া লইতে না পারিলে এই তাবটী মনে জাগাইয়া রাখ
যে, আল্লাই তোমাকে দেখিতেছেন।” (টী: ৩৩০)

উপাখ্যান—১। কোন পীর সাহেবের বহু মুরিদ ছিল, তন্মধ্যে
একজন মুরিদকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তদ্বর্ণনে অপর
মুরিদগণ মনঃক্লম হইয়াছিল। পীর সাহেব ইহা জানিতে পাইয়া

টীকা—৩৩০। মূল গ্রন্থে এই পারায়টী, পূর্ববর্তী পারায়র অন্তর্গত তিনটী পারায়
চিরিত হানে ছিল। মূল্যার অন্য হান পরিবর্তন করা হইল।

সকল মুরিদকে ডাকিয়া বলিলেন ‘তোমরা প্রত্যেকে এক একখানি ছুরী ও এক একটা পক্ষী লইয়া আইস।’ মুরিদগণ প্রত্যেকেই তাঁহার আদেশ মত ছুরী ও পক্ষী লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি আদেশ করিলেন—‘তোমরা এমন ভাবে হাতের পক্ষী জবেহ্ করিয়া আন যেন কেহ দেখিতে না পায়।’ সকলেই নির্জন স্থানে গিয়া পক্ষী জবেহ্ করিয়া আনিল; কেবল তাঁহার প্রিয় মুরিদ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া পক্ষী জবেহ্ না করিয়া জীবিত অবস্থায় পীরের সম্মুখে উপস্থিত পূর্বক নিবেদন করিল—‘কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। যে স্থানে যাইতেছি তথায় গিয়া বৃক্ষিতেছি---আজ্ঞা আমাকে দেখিতেছেন।’ ইহা শুনিয়া পীর মহোদয় সকলকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন---‘দেখ বৎসগণ! এ ব্যক্তি সর্বদাই আজ্ঞার দর্শনে ভুবিয়া আছে বলিয়া ইহাকে আমি অধিক ভাল বাসিয়া থাকি।’

মহাজম্ব রচন ১। যে সময়ে বিবী জোহাঙ্গা মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছাক নবী عليه السلام কে নির্জন গৃহে আটক করিয়া কুমল্যবে আহ্বান করেন তখন তিনি গৃহস্থিত দেব মূর্তির চক্ষু মুখ বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। তদদর্শনে নবী মহোদয় বলিয়াছিলেন—‘অগ্নি জোহাঙ্গা! তুমি নিজীব পাথর দেখিয়া লজ্জা করিতেছ; আমি আকাশ পাতালের সৃষ্টি কর্ত্তা সর্বদর্শী আজ্ঞাকে দেখিয়া লজ্জা না করিয়া কেমনে থাকিতে পারি?’

২। একদা কোন ব্যক্তি মহাত্মা জোহাঙ্গাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল—‘আমি নিষিদ্ধ-দর্শন-পদার্থ হইতে চক্ষুকে সামলাইয়া রাখিতে পারি না। চক্ষুকে কেমনে রক্ষা করিব?’ তিনি বলিয়াছিলেন—“তোমরা যেমন পরিকার ভাবে কিছু দেখ, আজ্ঞা তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে তোমাকে দেখিতেছেন’ এই কথাটি খুব মজবুৎ ভাবে বিশ্বাস করিয়া রাখ।” হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে “যাহারা পাপ কার্য্যে অভিলাষ করিয়া পশ্চাৎ আজ্ঞার প্রতাপ ও ক্ষমতা স্মরণে লজ্জিত হয় ও সেই পাপের দিকে না যায় তাহার জন্য ‘অন্ডেন’ নামক উন্নত বেহেশৎ অবধারিত আছে।”

৩। মহাত্মা আবহুজা এব্নে দিনার বলিয়াছেন—“আমি কোন সময়ে মহাত্মা ওমর ফারকের সঙ্গে পবিত্র মক্কাধাম যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ এক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম সেই সময়ে একজন গোলাম, পাহাড়ে ছাগল চরাইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া ছাগলগুলি গৃহে লইয়া যাইতেছিল।

মহাত্মা ওমর মূল্যদানে একটা ছাগল ক্রয় করিবার অভিলাষী হইয়া রাখালকে একটা ছাগল বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাখাল বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া বলে যে ছাগলগুলি তাহার নিজের নহে—সে, বাহার গোলাম তাহার বিনা অত্মমতিতে বিক্রয় করিতে পারে না। মহাত্মা ওমর তাহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিয়াছিলেন—‘ছাগল বিক্রয় করিয়া মূল্য লও কিন্তু প্রভুকে বলিবে উহাকে বাধে থাইগাছে। তোমার প্রভু কেমন করিয়া জানিতে পারিবে যে তুমি বিক্রয় করিয়াছ?’ রাখাল ভৃত্য বলিয়াছিলেন—‘আমার প্রভু জানিতে না পারিলেও আল্লাতো জানিতেছেন।’ মহাত্মা ওমর রাখালের উত্তর শ্রবণে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাখালের প্রভুকে ডাকিয়া প্রচুর মূল্যদানে রাখাল ভৃত্যকে ক্রয় করতঃ স্বাধীন করিয়া দিলেন। যাইবার সময়ে উহাকে সপোধন পূর্বক বলিলেন,—দেখ ‘আল্লা তোমাকে দেখিতেছেন’ এই বিশ্বাসের ফলে তুমি পৃথিবীতে দাস হইতে মুক্তি পাইলে এবং পরকালেও মুক্তি পাইবে।”

মোরাকবার দ্বিবিধ শ্রেণী বিভাগ—পাঠক! জানিয়া রাখ ‘মোরাকবা’ অর্থঃ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষার দুই শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর মোরাকবা—ইহা ছিদ্বীকগণের সাধ্য—ইহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। ছিদ্বীক শ্রেণীর লোক আল্লার প্রতাপ ও সম্মুখে সর্বদাই ডুবিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আল্লার ভয়ে এমন ভ্রস্ত থাকেন যে আল্লা ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পান না। মন ভ্রস্ত থাকায় তাঁহারা স্বীয় হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে বিধি-সম্মত নির্দোষ বিষয়ের দিকেও সংযোগিত করিতে পারেন না, পাণের দিকে কি প্রকারে ফিরাইতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহাদের কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গুলি পাপ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের প্রবৃত্তিকে সাহায্য দিবার প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ছিদ্বীকগণের ‘মোরাকবা’ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“প্রভাতে যে ব্যক্তি আল্লার দিকে একাগ্র মন রাখিয়া উঠে, মহাপ্রভু তাঁহার জন্য জগতের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।” এই শ্রেণীর লোক ‘মনের তন্ময়তা-একাগ্রতা’ পর্য্যবেক্ষণে এবং অবিকল ভাবে রক্ষণে এমন ডুবিয়া থাকেন যে তাঁহাদের সম্মুখে, কথা বলিলে শুনিতে পান না, কেহ গমনাগমন করিলে দেখিতে পান না। কলকথা,

তাহারা উন্মিলিত চক্ষে ও নিশ্চুপ্ত কর্ণে থাকিলেও আশ্রয় ত্রিভুজ অন্য কিছু দেখিতে বা শুনিতে পান না।

১। জয়েদের পুত্র মহাত্মা আবদুল ওয়াহেদকে লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—
“আপনি কি এমন লোক দেখিয়াছেন যিনি নিজের আন্তরিক ভাব অক্লান্ত
রাখিতে তন্ময় আছেন অথচ অপর লোক তাঁহার অবস্থা জানে না?”
মহাত্মা উত্তর করিলেন—“হাঁ জানি, তিনি এখনই আসিতেছেন।” ইতি
মধ্যে মহাত্মা ওৎবাতোল গোলাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে
উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তিনি রাত্তার আসিবার কালে কাহাকে
দেখিয়াছেন কি না? তিনি বলিয়াছিলেন—“ঐক, আমি তো কাহাকেও
দেখিতে পাই নাই।” তিনি বাস্তবিক সে সময়ে বৃহৎ রাজপথে আসিয়াছিলেন
এবং শত শত লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল।

২। মহাত্মা হজরৎ অকরীয়া নবী ؑ এর পুত্র মহাত্মা ইয়াহীয়া একদা
একজন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে প্রাচীর ভ্রমে তদুপরি হস্ত
রাখিয়া হেলান দিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিল—“আপনি এমন কাজ কেন করিলেন?” তিনি বলিয়াছিলেন—
“আমি উহাকে একটা দেওয়াল মনে করিয়া হেলান দিতে গিয়াছিলাম।”

৩। কোন এক জন জ্ঞানী লোক বলিয়াছিলেন—“আমি কোন
সময়ে একদল লোকের নিকট দিয়া চলিয়া যাঁহাতেছিলাম; তাহারা তীর-
ধনুক লইয়া থেলা করিতেছিল। কিছু দূরে একজন লোককে একাকী
উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা নিকটে গিয়াছিলাম
কিন্তু তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন—“আম্রার স্মরণ নিশ্চয়ই লোকের
সহিত আলাপ অপেক্ষা উত্তম।” আমি জিজ্ঞাসিলাম—“আপনি একাকী
কেন এখানে বসিয়া আছেন?” তিনি বলিলেন—“আমি তো একাকী
নহি—আম্রা ও দুই ফেরেশতা আমার সঙ্গে আছেন।” আমি পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনাদের এই গ্রামে প্রধান লোক কে?” তিনি
বলিলেন—“কাহাকে আম্রা ক্ষমা করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।” আমি পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিলাম—“পথ কোন দিক দিয়া?” তিনি আকাশের দিকে
মুখ উচ্চ করিলেন এবং তথা হইতে উদ্ভিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার
সময়ে কহিলেন—“হে আম্রা! তোমার পথ হইতে ক্ষান্ত রাখিতে বহু
মানব আছে।”

৪। মহাত্মা শিবলী, একদা মহাত্মা শ্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন তিনি মোরাকবায় এমন তন্দ্রায় ও অটল হইয়া বসিয়া আছেন যে তাঁহার শরীরের একটি লোম পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে না। মহাত্মা শিবলী অবসর মত শ্রী মহোদয়কে ত্রিভাষা করিলেন “মোরাকবা মধ্যে একুশ নিশ্চল ভাবে কোথায় শিখিয়াছ?” তিনি বলিলেন—“বিড়াল হইতে।” ইন্দ্রের গর্ভের পার্শ্বে বিড়ালকে একুশ নিশ্চল ভাবে ইন্দ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৫। হনিফের পুত্র মহাত্মা আবহরী বলিয়াছেন—“আমি লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, ছুর নাগক স্থানে এক বৃদ্ধ ও এক যুবক সর্বদাই মোরাকবায় (আয়ুর্পর্যবেক্ষণ-দানে) নিমগ্ন আছেন; আমি তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে কোথা শরীফের দিকে মুখ রাখিয়া, তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে একাদি ক্রমে তিনবার ‘ছালাম’ দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ছালামের উত্তরে প্রতিছালাম দেন নাই—আমি তাঁহাদিগকে আশ্রয় কছম দিয়া ছালামের উত্তর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যুবক মাথা তুলিয়া বলিলেন—‘হে হনীফের পুত্র! পরমাত্ম নিত্য সাক্ষি তাহারও অধিকাংশ গত, কেবল অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই অবশিষ্ট পরমাত্ম টুকুর কিয়দংশ আবার তুমি অনর্থক কাড়িয়া লইলে! হে হনীফ পুত্র! তোমাকে নিত্য মোহমুগ্ধ অজান দেখিতেছি, তুমি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট কর্তব্য কার্য্য হইতে বাধা দিয়া ছালামের উত্তর দিতে টানিয়া আনিলে!’ এই পর্যন্ত বলিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করিয়া নিশ্চল হইলেন। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছিলাম কিন্তু উহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল; সজে সজে বৃদ্ধিশক্তিও লোপ পাইল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; কেবল জোহর ও আছরের সময়ে তাঁহাদের সজে একত্র নমাজ পড়িলাম। পরিশেষে তাঁহাদের স্থানে কিছু উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করিলাম; তাঁহারা বলিলেন—‘হে হনীফের পুত্র! আমরা নিত্য বিপদগ্রস্ত, দুঃখানুতাপে জর্জরিত; উপদেশ দিবার ভাষা আমাদের মুখে আসে না।’ তাহার পরেও আমি উপদেশ পাইবার আশায় তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদিগকে পান আহার করিতে বা নিদ্রা যাইতে দেখি নাই। আমারও পেটে ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং চক্ষে নিদ্রা ছিল না। শেষে মনে ভাবিলাম—আমার কছম দিয়া উপদেশ চাই, দেখি কি হয়। তেমন সময়ে যুবক মাথা তুলিয়া

বসিলেন—উপদেশ পাইবার জন্য এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান কর, বাহার দর্শন লাভ মাত্র হোনার মনে আল্লার স্মরণ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে—এং তাঁহার সম্বন্ধ তোমার মনে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ব্যক্তির ‘জবানে হাল’ অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতি-নিঃসৃত প্রভাবই তোমাকে উপদেশ দিবে, তাঁহার ‘জবানে কাল’ অর্থাৎ বাক্যের উপদেশের আবশ্যকতা থাকিবে না।” বাহা হউক, ছিদ্দীকগণের ‘মোরাকবা’ (আল-পর্যাবেক্ষণ ও দমন) এই ধরনেরই হইয়া থাকে: তাঁহারা সম্পূর্ণ কণে আল্লার মধ্যে ঐক্য তত্ত্ব হইয়া ডুবিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ‘মোরাকবা’। ইহা পরহেজগার ও আহ্-হাবোল ইয়ামীন (সিঃ ৩৩৩) লোকের কার্য। এই শ্রেণীর লোক মজবুত ভাবে জানেন ও বিশ্বাস করেন যে মহাপ্রভু আল্লা তাঁহাদের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্ট দেখিতেছেন, সেই অচল বিশ্বাসে তাঁহারা আল্লার জন্য পূর্ণ মাত্রায় শরম করেন এবং তাঁহার প্রতাপে ও ভয়ে সর্বদা স্তব্ধ কল্পিত থাকেন। তাঁহারা ছিদ্দীকগণের ন্যায় আল্লার মধ্যে একেবারে ডুবিতে পারেন না বটে কিন্তু স্বীয় প্রবৃত্তির আচরণ সর্বদা পরীক্ষা করেন এবং চারিধারের পদার্থ মনের উত্তর কোন প্রভাব কিরূপে নিক্ষেপ করতঃ প্রবৃত্তিকে উল্কাইয়া দেয় তৎসম্বন্ধে সর্বদা বিশেষ সতর্ক থাকেন। পরহেজগার লোককে এমন একজন লোকের সন্নিহিত হুলনা করা যায়, যে ব্যক্তি স্বীয় নিরঞ্জন গৃহের অভ্যন্তরে কোন গোপনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা নিরুদ্ধবেগে শরীরাবরণ উন্মোচন করতঃ উলঙ্গবৎ বসিয়া আছে এমন সময়ে একটা ক্ষুদ্র বালককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি সামাল হইয়া অনাবৃত অঙ্গ ঢাকিয়া লয়; অপর পক্ষে পূর্ণোক্ত ছিদ্দীক শ্রেণীর লোককে এমন এক জন গ্রাম্য সবল কৃষকের সহিত হুলনা করা যায় যে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রে নিরুদ্ধবেগে কাজ করিতেছিল এমন সময়ে মহাপ্রতাপশালী বাদশা হঠাৎ আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং তাহার কার্য প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। এখন অনুমান কর সেই সবল কৃষকের অবস্থা কেমন

টিকা—৩৩৩। ‘আহ্-হাবোল ইয়ামীন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—“দক্ষিণ হস্তের অধিপতি” বা “দক্ষিণ হস্তেরালা” ভাষায় বাহারা সৰ্বদা সৎকর্ম করেন—সৎ কর্মের জিন্দগীর বান না। ভাল কর্ম, লোকে দক্ষিণ হস্তে করে, জব্বা কার্য বাম হস্তে করে। (২) পরকালে বিচারের দিন সৎকর্মী সাধু লোকদিগকে তাঁহাদের “আমল নামা” কার্য ভালিকা দক্ষিণ হস্তে এবং পানী লোকদিগকে বাম হস্তে দেওয়া হইবে। এই অন্য সৎকর্মী সাধুদিগকে ‘আহ্-হাবোল ইয়ামীন’ বলে।

হইবে? বাদশাহকে মাথায় উপর দণ্ডামান দেখিয়া ভয়ে নিশাহারা হইবে।

প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণের দ্বিবিধ ধারা—বাহা ইউক, সাধু পরভেজগার লোক স্বীয় মনের ভাব চিন্তা, গতিস্থিতি, বস্তু চেষ্টা অতীব সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদের ‘মোরা কবা’ ও অশেষ কল্যাণকর। এই শ্রেণীর মানবের সম্মুখে যে কোন কাৰ্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণের দ্বিবিধ ধারা অবলম্বন কবিত্তে হয়। প্রথম—কার্য্যের প্রারম্ভে, কার্য্যের নীয়ে (উদ্দেশ্য) পরীক্ষা করা। কার্য্যে ইচ্ছাশক্তি সাধু ও বিস্তৃতভাবে আল্লাহর জন্য হইলে করিতে হয় মনুবা কান্ন থাকিতে হয়। দ্বিতীয়—কার্য্যকালে কার্য্যের ধরণ ও নিয়ম পরীক্ষা করা। এ পরীক্ষা নিতান্ত সাবধানতার সহিত শেষ পর্য্যন্ত করিয়া চলিতে হয়।

প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণের প্রথম ধারা—আসন্ন কার্য্যের নীয়ে বা উদ্দেশ্য বিচারে প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ—তৈহা সর্ববিধ কাৰ্য্যাত্মকত্বের প্রথমে দরকার হয়। কার্য্যের ইচ্ছা জন্মিবামান উহা ভাগ কি মন পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত কর্তব্য। পরীক্ষার যদি বুঝা যায় যে উহা আল্লাহর জন্য হইতেছে তবে আরম্ভ করিবে। কিন্তু কোন প্রবৃত্তির উদ্ভেজনার সেট ইচ্ছা জন্মিলে বা ঐ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টার উদয় হইলে কখনই সে কার্য্যে হাত দিবে না। বরং তদরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইতে পারিয়াছে বলিখা মনের দুর্বলতাবোধে লজ্জিত হইবে এবং নিজকে তিবদ্ধ করিবে, কোন প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে কর্ত্তের ইচ্ছা জন্মিলে পরিণামে লাজ্জনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ভীত হইবে।

কর্ত্তের ইচ্ছা জন্মিবামান, উহা কেবল আল্লাহর জন্য কি অন্য কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া অতীব কর্তব্য (কবজ)।

হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মানব কোন কার্য্যের জন্য দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালাইলে বা তাহা সম্পন্ন করা স্থির করিলে তিনটি প্রশ্ন হইবে যথা—(১) কেন করিলে? (২) কেমন করিয়া করিলে? (৩) কাহার জন্য করিলে?

(১) প্রথম প্রশ্নের অর্থ এই যে প্রত্যেক কর্ত্ত আল্লাহর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, সে উদ্দেশ্যে না করিয়া কেন প্রবৃত্তি বিশেষকে পরিতৃপ্ত করিবার বাসনার করিলে? ইহার উত্তর যদি তুমি সন্তোষজনক রূপে দিতে পার অর্থাৎ ‘কেবল আল্লাহর প্রসন্নতা সম্পাদন মানসে কাৰ্য্যারম্ভ করা

গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, (২) তবে “কেমন করিয়া করিলে ?” এই দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে । এ প্রশ্নের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সংকীর্ণ করিবার, এক একটা নিয়ম ও ধরণ আছে ; এবং সমস্ত কৰ্ম্ম, জ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী করা কর্তব্য । এ কাৰ্য্যটি তুমি জ্ঞানের উপদেশ মত এবং যথোচিত নিয়মাত্মক সারে করিয়াছ, কি মূৰ্খতাপ্রসূত সহজবোধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবে, কবিয়াছ ? এ প্রশ্নের উত্তরও যদি সন্তোষজনক রূপে দিতে পার এবং বলিতে পার যে উহা জ্ঞানানুযায়ী নিয়ম মত করা হইয়াছে (৩) তবে শেষ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইবে “উহা কাহার জন্য করিলে ?” উহা কি কেবল আল্লাহর জন্য করিলে ? প্রত্যেক কৰ্ম্ম কেবল আল্লাহর জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্পে করা তোমার প্রতি অতি কর্তব্য (ওয়াজেব) ছিল । তুমি কি একাগ্র মনে আল্লাহর জন্য করিয়াছ ? যদি তদ্রূপে করিয়া থাক তবে অবশ্যই পুরস্কার পাইবে ; কিন্তু যদি তদ্রূপ বিমুগ্ধ উদ্দেশ্যে না করিয়া থাক—নিজের সাধুতা প্রদর্শন পূর্বক অন্য লোকের ভক্তি আকর্ষণ বা সম্মান লাভের বাসনায় সে কৰ্ম্ম করিয়া থাক তবে কাণ্ডের পুরস্কার সেই লোকের স্থানে চাহিয়া লও । আর যদি সাংসারিক ধন বা মান উপার্জনের বাসনায় করিয়া থাকে তবে সে ফল এই পৃথিবীতেই, বাহা কিছু হয়, পাইবে । পরকালে সে কাণ্ডের পুরস্কার পাইবার আশা একেবারেই নাই—অপর পক্ষে কাৰ্য্যটি অন্য কোন স্মৃষ্ট পদার্থ পাইবার আশায় করিয়া থাকিলে আল্লাহর ক্রোধ ভাজন হইতে হইবে । এতদ্বারা তিনি মানবকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

—أَلَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ —কোরআন ৭৮ন

“সাবধান ; আল্লাহর জন্য দীন (কর্তব্য কাৰ্য্য—এবাদৎ) বিমুগ্ধ (হওয়া আবশ্যিক)” (২৩ পারা । হুরা তোমার । ১ রোক্ত) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَبَادٍ امْنَالِكُمْ

“নিশ্চয়ই, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া বাহাদিগকে (সাহায্যার্থে) ডাকিতেছ তাহারা তোমাদের মতই (দুর্বল) দাস” (২ পারা । হুরা এরাক । ২৩ রোক্ত ।) যে ব্যক্তি এই পবিত্র মহাবাক্য ঘরের অর্থ বুঝিতে পারেন তাহার যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে তবে অবশ্যই তিনি কাণ্ডের উদ্দেশ্য পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না ।

সেদ্রপ ব্যক্তি কাণ্ডায়ন্তের সময়ে মনের ইচ্ছা পরীক্ষায় অবহেলা করেন না।

বাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে, মনে কোন ভাব বা খেয়াল প্রথম উদয় হইলে তৎপরীক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন করা আবশ্যিক। উহাকে সংযত করিতে না পারিলে অবিলম্বে মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহার উত্তেজনার পরক্ষণেই মন নাচিয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে “ইচ্ছা” ফুটিয়া উঠিবে—ইচ্ছা, আবার হস্ত পদাদি

কার্যের উৎপত্তি
ধার।

অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়দ্বিগকে চালাইয়া দিবে। এই রূপে কার্যের উৎপত্তি হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রশ্বল বলিয়াছেন—‘যে সময়ে তোমার মন কোন কার্যের দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই আল্লার জন্য ভয় কর।’

মনের গতি পরীক্ষায় অকম ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানী সাধু সংসর্গ আবশ্যিক—পাঠক। জানিয়া রাগ, মনের প্রত্যেক গতি পরীক্ষা করিয়া ভাল মন্দ চিনিয়া লওয়া একটা দুর্লভ জ্ঞান। মনের কোন গতিটা আল্লার জন্য আর কোনটা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সংঘটিত—তাহা নির্বাচন করিতে যে ব্যক্তি অপারগ, তাহাকে এমন কোন জ্ঞানী সাধুর সংসর্গে বাস করা আবশ্যিক যিনি প্রত্যেক কার্য স্বীয় লক্ষ-জ্ঞানের উপদেশ অনুসারে নির্বাহ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সাধুর সংসর্গে বাস করিতে পারিলে তাহার হৃদয়ের আলোক নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারাসক্ত বিদ্বান লোকের সহবাস বিষয় পরিভ্যাগ করিবে বরং তদ্রূপ লোকের সহবাস হইতে রক্ষা পাইবার বাসনায় আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। সংসার মুক্ত বিদ্বান লোক শয়তানের

সংসারমুক্ত বিদ্বানই
শয়তানের প্রতিনিধি

প্রতিনিধি। মহাপ্রভু আল্লা, মহাশ্রী দাউদ নবী কে প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলেন—“হে দাউদ! যে বিদ্বান আলোচক আমি সংসারের আসক্তিতে জড়িত করিয়া দিয়াছি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাসা করিতে নিকটে গেলে তোমাকে আমার প্রেম হইতে সে বঞ্চিত করিবে। সংসার মুক্ত বিদ্বান লোক, আনার বান্দার হৃদয় হইতে প্রেমের আলোক ‘বাটপাড়ী’ করিয়া কাড়িয়া লয়।” মহাপুরুষ হজরৎ রশ্বল বলিয়াছেন—

“যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দ্রব্য ঝটপট পরিভ্যাগ করিতে

পারে,—প্রত্যেক বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিতে দূরদর্শন

রাখে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, কষ্টব্য-

বুদ্ধি পূর্ণভাবে ঠিক রাখিতে পারে, তাহাকে আল্লা ভাল বাসেন।”

তাহাকে আল্লা
ভাল বাসেন

হিতাহিত নির্বাচন ও প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জ্ঞানের বৃদ্ধির
সঙ্গে বর্দ্ধিত—যাহা হউক, নিম্নলিখিত দুইটা শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইলে

মানবের চরম
উন্নতি

মানব চরম উন্নতি পাইবার উপযুক্ত হয়। (১) প্রত্যেক

কার্যের প্রকৃত অবস্থা, জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিয়া ভাল

মন্দ নির্বাচন করিবার ক্ষমতা এবং (২) জ্ঞানের প্রভাবে

প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবার শক্তি। এই দুই শক্তি জ্ঞানের বৃদ্ধির

সঙ্গেই বর্দ্ধিত হয় এবং তজ্জন্য একের সহিত অন্যটা এমন ভাবে জড়িত হইয়া

থাকে যে উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। দেখ, যাহার জ্ঞানবুদ্ধি নাই

সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা মধ্যে কোনটা হিতকর ও কোনটা অনিষ্টকর চিনিতে

পারে না এবং তজ্জন্যই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিতেও সক্ষম হয় না।

এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি পাপ করে

তাহার বুদ্ধি ছুটিয়া যায়—আর ফিরিয়া আসে না।” মহাত্মা হজরৎ ঈছা

নবী বলিয়াছেন—কর্ম তিন প্রকার—(১) সুস্পষ্ট সংকার্য, এই শ্রেণীর

কার্য যত পার করিবে। (২) সুস্পষ্ট অপকর্ম ইহার বিপরীত যাইবে না।

(৩) কার্যটা ভাল কি মন্দ বলিয়া স্পষ্ট চিনা যায় না। এক্ষণে কার্যের

দোষ গুণ নিজের জ্ঞানে চিনিতে না পারিলে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকের নিকট

জিজ্ঞাসা করিয়া কর্তব্যাকর্তব্যের ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক।”

প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় ধারা—সর্ববিধ কার্য যথারীতি ও যথা-

নিয়মে নিম্ন হইতেছে কি না তদবিষয় বিচারে প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ—ইহা সর্ববিধ

কার্যাবস্থান কালে দরকার হয়। কার্যটা কি ভাবে করা হইতেছে—মনোযোগের

সহিত কি অন্যমনস্ক ভাবে, তুচ্ছতাচ্ছল্যজ্ঞানে করা হইতেছে; যথারীতি নিয়ম

মত চলিতেছে, কি অনিয়মে চলিতেছে পরীক্ষা করিয়া, সাধ্য মত, সুন্দর রূপে

নির্বাহ করা আবশ্যক। সমস্ত কার্যকে তিন শ্রেণীতে স্থাপন করা যায় (১)পুণ্য কার্য

(২)পাপ কার্য (৩)মোবাহ্ অর্থাৎ নির্দোষ কার্য—যাহা পাপও নহে পুণ্যও নহে।

এই ত্রিবিধ কার্য সম্বন্ধে, ‘মোরা কবা’ তিন বিষয় অবদ্বন্দ্ব হওয়া আবশ্যক।

পুণ্য কার্য সম্বন্ধে ‘মোরা কবা’ কালে প্রথমে দেখিতে হয়—উহা আল্লাহ

জন্যই ‘খালেহ নিয়তে’ (বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে) করা হইতেছে কি না এবং

তৎসময়ে আল্লাহ দিকে গাঢ় মনোযোগ আছে কিনা?

পুণ্য কার্য সম্বন্ধে তৎব্যতীত যথা নিয়মে উহা করা হইতেছে কিনা ইত্যাদি

মোরা কবাব ধারা কথা বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা আবশ্যক।

কল কথা সুফল লাভ করিবার জন্য কার্যটা যেমন সুন্দর ও নির্দোষ আবশ্যক

তদ্রূপ করিতে প্রচুর যত্নে জটা করা উচিত নহে।

পাপ কার্যের বেলা আল্লার জন্য যেকোন মর্মান্তিক শরম করা উচিত এবং যতদূর গভীর অহুতাপে 'তওবা' করা কর্তব্য এবং নিজে নিজে দণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত তৎসমুদয় পূর্ণ পাপ কার্য মোহাক্ষার দ্বারা মাত্রায় হইতেছে কি না পরীক্ষা করা কর্তব্য।

মোবাহ্ অর্থাৎ নির্দোষ ব্যাপারে, যেকোন আদব ও নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং করুণাময়ের দান পাঠিয়া তাঁহার নিকট যেকোন নিষাপ নিষাপ কায় মনোবাক্যে কৃতজ্ঞ হইতে হয় এবং তাঁহার হজুরে কাওঁ মোহাক্ষার দ্বারা হৃদয়কে স্নেহের সহিত হাজির রাখিতে হয়, তৎ- সমুদয় পূরা পূরা হইতেছে কি না পরীক্ষা করা আবশ্যিক। গমন, উপবেশন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি কার্যগুলি নির্দোষ 'মোবাহ্'। উঠিতে বসিতে পূরা আদব বিনয় রক্ষা করা আবশ্যিক। শয়ন কালে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে নিদ্রা যাওয়া উচিত। পান আহার কালে আল্লার কক্ষণ ও কোশল লইয়া গভীর ভাবে 'তফক্কোর' (সদ্ভাব চিন্তা) করা আবশ্যিক। গাফেল ভাবে ভোজন করা কখনই উচিত নহে। সদ্ভাব-চিন্তন সর্ববিধ কার্য অপেক্ষা অধিক কল্যাণ দায়ক। প্রত্যেক আহারীয় পদার্থ লইয়া নানা রূপ সদ্ভাব চিন্তা করা যায়। খাদ্য দ্রব্যের আকার, প্রকার, গুণ, বর্ণ, গন্ধ স্বাদ ইত্যাদি অবলম্বনে সৃষ্টি কর্তার অনন্ত শিল্প-কৌশল বুঝিতে পারা যায়। মানবের সে সকল বাহিরের অঙ্গ ও ভিতরের যন্ত্র, অঙ্গ গ্রহণ করে যথা অঙ্গুলি, মুখ, দন্ত, গলনালী, উদর ইত্যাদি এবং যে সকল অঙ্গ বা যন্ত্র, ভুক্ত দ্রব্য সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া পরিপাক করায় এবং যে গুলি ক্ষুধা দূর করিবার উপায় করিয়া দেয় তৎসমুদয় সৃষ্টি কর্তার এক একটি আশ্চর্য্য কারখানা বা শিল্পাগার। এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র অবলম্বনে 'তফক্কোর' (চিন্তা) করা শ্রেষ্ঠ এবা- দতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা জ্ঞানী লোকের কার্য। সাধারণ লোক এরূপ পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার সুত্রই ধরিতে পারে না। (১) আবার জ্ঞানী লোকের মধ্যে এক শ্রেণীর আলিম এরূপ আছেন যে তাঁহারা আল্লার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থের এমন কি সামান্য খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্গত শিল্প-কৌশল যতই প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ততই তাঁহা- দেয় হৃদয় পরম-শিল্পী আল্লার ক্ষমতা ও জ্ঞান পরিমার দিকে উন্নত ও অগ্রসর

হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাঁহারা আত্মার প্রতাপ, সৌন্দর্য ও পূর্ণতা চিন্তনে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এরূপ উন্নতি-প্রাপ্তি কেবল একেশ্বর-জ্ঞানী ও হিন্দীকগণের ভাগ্যে ঘটে। (২) আর এক দল লোক আছেন তাঁহাদিগকে লোভে কখনই খাদ্যের দিকে পরিচালিত করিতে পারে না, বরং তাঁহারা আহার গ্রহণ করাকে নিরক্তিকর জ্ঞান মনে করেন। তবে শরীর রক্ষার্থ খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত আবশ্য-কীয় এইজন্য সামান্য আহারে বাধ্য হন, তথাপি আহার গ্রহণে সময় নষ্ট হয় বলিয়া চুঃখ প্রকাশ করেন। এবং মনে করেন যে ক্ষুধার দৌরাশ্রয় না থাকিলে খাদ্যের প্রয়োজন হইত না--তাহাতে প্রচুর সময় পাওয়া যাইত। আহারের প্রয়োজন কেন হইয়াছে এ কথাও তাঁহারা তফক্কোর (চিন্তার) প্রভাবে অবগত আছেন। এ অবস্থা পরহেজগারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে (৩) আর কতকগুলি লোক লোভ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আহার গ্রহণ করে। তাহারা উপদেশ খাদ্যের অধেষণে ব্যস্ত থাকে। কি প্রকারে খাদ্য রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয় অধিক দ্রব্য উদরস্থ করা যায় ; কোন্ দ্রব্যের সহিত কি মসলা মিশ্রিত করিলে উদর পুরিয়া আহার করিলেও অল্প সময়ে পরিপাক হয়, এই সমস্ত ধান্ধান্য দিবা রজনী হইরান থাকে। এইরূপ লোক পক্ষ অল্পের দোষ এবং পাচকের ক্রটি ধরে এমন কি স্বভাবজাত ফল মূলেরও নিন্দা করিয়া থাকে। এই প্রকৃতির লোকেরা এ কথা বুঝে না যে--সমস্ত পদার্থ বিখণ্ডিত আত্মার শিল্প-চাতুর্য্যে সৃষ্ট, শিল্প দ্রব্যের দোষ ধরিলে শিল্পীর নিন্দা করা হয়। এই স্বভাব সংসার-মুগ্ধ অজ্ঞান লোকের পক্ষে ঘটে। মোবাহ্ (নির্দোষ) দ্রব্য ভোগের সময়েও 'মোরাকবা'র (চিন্তার) প্রভেদ অনুসারে লোকের উক্ত প্রকার শ্রেণী ভাগ হয়।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের তৃতীয় মোকাম--
মোহাজ্জবা. অর্থাৎ প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া। ইহা কার্যের অন্তে করিতে

হয়। প্রত্যহ দৈনিক কাজ কন্ম সমাধান করিয়া

—কার্য অস্তে

রাত্রিতে শবন কালে অন্ততঃ একবার প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া কর্তব্য। এরূপ করিতে পারিলে প্রত্যহ লাভ ক্ষতির একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে * * * এবং আগামী দিনের জন্য সতর্কতা আসিবে। প্রত্যেক ঘণ্টা এমন কি প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে পুঞ্জীর খাতায় ধরিলে ; তন্মধ্যে যে যে সংস্কার করা গিয়াছে তাহাকে লাভের দিকে জমা করিয়া লইবে ; আর যে সময় টুকু বুঝা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষতি এবং যে সময়ে পাণ কার্য হইয়াছে তাহাকে

মহা ক্ষতি বলিয়া ধরিবে । (টী: ৩৩৭) সাংসারিক বাণিজ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে লোকে যেমন অংশী হইতে কড়া হিসাব লইয়া থাকে, ধর্ম-জীবনে ক্ষতি দেখিলেও প্রবৃত্তি হইতে সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা কড়া হিসাব লওয়া আবশ্যিক । কেননা, প্রবৃত্তি বড় বাচ্চতুর ও ফেরেববাজ নিজের স্বার্থকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তোমার সম্মুখে আঁলার এবাদৎ বলিয়া দেখাইয়া থাকে । তুমিও তাহার বাচ্চতুরীতে প্রতারিত হও এবং প্রবৃত্তির আদেশে কাজ করিয়া, আঁলার এবাদৎ বোধে লাভ ধরিয়া লও । যাহা হউক, নির্দোষ কার্য্য করা হইলেও প্রবৃত্তির হিসাব লইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে কেন এ কার্য্য কবিলে ? কাহার জন্য করিলে ? এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ মাত্র ক্রটি করে তবে সে কার্য্য প্রবৃত্তির আদেশেই হইয়াছে বলিয়া ক্ষতি গণ্য করিবে এবং তজ্জন্ম প্রবৃত্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবে ।

এবনেছ্ হেমা নামক একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন । তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন তাঁহার বয়স ৬০ বাইট বৎসর হইয়াছে । ঐ বাইট বৎসরে ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত দিন হয় । প্রতিদিন এক একটা পাপ ঘটিলে তত গুলি পাপ হইয়া গিয়াছে ; এবং এমন দিনও গত হইয়াছে যে দিন তিনি হাজার হাজার পাপ করিয়া ফেলিয়াছেন । হায় ! এমন অবস্থায় পরিত্রাণ কেমনে হইবে ? এই ভাবিয়া তিনি একটা দিকট চীৎকার করিয়া ভুলে পতিত হইলেন । পার্শ্বস্থ লোকেরা দেখিল তাহাতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ ঘটয়াছে ।

সংসারের অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব প্রবৃত্তির (রিপূর) আচরণ হইতে অসতর্ক আছে সুতরাং তাহারা নিজের হিসাব লইতেছে না । তাহারা যে পাপ করিতেছে তাহার প্রত্যেকটির জন্য যদি এক একটা কঙ্কর কোন গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে সে গৃহ কিছুদিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে । আবার দেখ ‘কেরামণ কাতেবীন’ ফেরেশতা প্রত্যেক পাপ লিখিবার আঁজুরা বলিয়া এক এক কপর্দক লন তবে তাহার সমস্ত ধন শেষ হইয়া যাউবে । দেখ লোকে যখন ‘ছোব্ হান আঁলা’ বা অন্য কোন তছবীত পড়িতে লাগে তখন অনন্যোযোগের সহিত পড়িতে থাকিলেও কতবার পড়া হইল তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের মানসে এক ছড়া মালা হাতে রাখে এবং এক ফেরা পড়া হইলে বলে আমি একশত বার তছবীত

টীকা—৩৩৭। এই পায়ার অন্তর্গত ঠাকুরা চিত্র হইতে টীকা চিত্র পর্যন্ত অংশটি মূল গ্রন্থের অনুবাদী নহে । ‘এইটরা অন্ ইলুম’ দুইটি মাত্র শব্দ দেখিয়া গেল । মূল গ্রন্থে ঐ স্থানে বোধহয় লিপিকরের ভ্রম প্রবাদ ঘটিয়াছে ।

পড়িলাম । কিন্তু সমস্ত দিবা রাত্রি যে সকল বেহুদা কথা বকিয়া থাকে তাহার কোন হিসাবই হয় না—তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কোন চিন্তাও হাতে রাখে না । তছবীহ্ একশত বার পড়িয়া প্রফুল্ল মনে বলে আমি এত পড়িলাম কিন্তু হাজার হাজার বার বেহুদা কথা বলিয়াও আশা করে যে তছবীহ পড়ার কল্যাণে আমার পুণ্যের পাল্লা ভারী হইয়া পড়িবে । ইহা এক বড় মূর্খতা ।

১ । মহাত্মা হুজরৎ ওমর ফারুক বলিয়াছেন—“তোমার কার্য্য ওজন হইবার পূর্বে তুমি নিজের ওজন করিয়া দেখ ।” উক্ত মহাত্মা দিনমান কাজ কাম করিয়া রাত্রিকালে যখন গৃহে বাইতেন তখন স্বীয় পদে দণ্ডাবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ।—“তুমি অদ্য কোন কাজ করিতে কোথায় গিয়াছিলে ?” ২ । মহা-মাননীয় আয়শা ছিন্দীকার মুখে শুনা গিয়াছে—মহাত্মা আবুতকর ছিন্দীক মৃত্যু শব্দের অবস্থিতি কালে একবার তিনি বলিয়াছিলেন—“ওমর অপেক্ষা অধিক আমার প্রিয় বন্ধু নাই ।” এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি পার্শ্বো-পবিষ্টা প্রিয় কন্যা বিবী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, আমি কি বলি-লাম ।” বিবী মহোদয়া পিতার বাক্যটি অবিকল শুনাইয়া দিলেন । তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার মুখের কথাই মনের ভাব প্রকাশ পায় নাই সুতরাং নিজের উক্তি সংশোধন জন্য বলিলেন—“তাহা নহে ; ওমর অপেক্ষা আমার কোন অধিক প্রিয় আত্মীয় নাই ।” (টী : ৩৩৮) দেখ, মহাত্মা ছিন্দীক প্রত্যেক কথা হিসাব করিয়া বলিতেন । যে কথার মধ্যে মনে ও মুখে সামান্য প্রভেদ থাকিত তাহাও সংশোধন করিয়া লইতেন । ৩ । মহাত্মা এবনে ছালাম একদিন লকড়ীর বোঝা কাঁধে লইয়া বাইতেছিলেন । পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলাবলি করিতেছিল—ইহা মুটিয়া মজুরের বোঝা । মহাত্মা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি সামান্য কাজ করিয়া কেমন থাকে ।” ৪ । মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন—আগি একদিন প্রাচীরের আড়াল হইতে মহাত্মা ওমর ফারুককে এক বাগানে দেখিয়াছিলাম । তিনি নিজের নিজের স্বীয় মনকে সংশোধন কবতঃ বলিতেছিলেন—“বাহবাহ্, লোকে

টীকা—৩৩৮ । দোস্ত (বন্ধু) এবং আত্মীয় (প্রবল দয়াবান) এই দুই শব্দের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ আছে । বাহাকে আমি ভালবাসি ও তাহার মঙ্গল কামনা করি তিনি আমার পক্ষে তৎক্ষণাৎ বাবশার করেন তাহাকে দোস্ত (বন্ধু) বলা যায় । আত্মীয় কিন্তু অন্য প্রকার—আমি তাহাকে ভালবাসি বা না বাসি, তিনি আমাকে প্রবল ভালবাসেন, আমার মঙ্গল কামনা করেন এবং কার্খ্যেও মঙ্গল করিয়া দেন । না বুঝিয়া আমি তাঁহার মত হইতে মঙ্গল না লইয়া পলাইতে লাগিলে তিনি লবনমণ্ডি আমাকে ধরিয়া হাত পা বাঁধিয়া মঙ্গল বোধ করিয়া দেন ।

তোমাকে আমিরাণ মোমেনীন বলিয়া সম্মান করে 'তুমি তাহাতে প্রফুল্ল হই-
তেছ! তুমি আমাকে ভয় কর না; এখন আমার শান্তি সহ্য করিতে প্রস্তুত
হও।' ৫। মহাত্মা হন রহমতুরা বলিয়াছেন—“বাহার মনকে কঠিন তিরস্কার
করিতে চান, তাঁহাদিগকে সর্বদাই প্রত্যেক কার্য্য অস্ত্রে এইরূপ হিসাব লওয়া
আবশ্যক যে—তুমি অমুক কাজ কেন করিলে? অমুক বস্তু কেন খাইলে।”
যাহা হউক, গত কাজের হিসাব লওয়া প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে অতীব
আবশ্যকীয় কার্য্য।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের চতুর্থ মোকাম—
মো আকব্বা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে শান্তি দেওয়া। পাঠক! সাবধানে শুন,
প্রবৃত্তির কাজ কামের হিসাব লইয়া নীরব থাকিলে চলি-
বেনা বরং অন্যায় কার্য্য করিবা মাত্র তাহাকে শান্তি দেওয়া
আবশ্যক। শান্তি না দিলে নির্ভব হইয়া অধিক অন্যায় কার্য্য করিতে সাহস
পাইবে, পরিশেষে অবাধা ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে; তখন তাহাকে বশে আনা দুষ্কর
হইবে। সন্দেহের দ্রব্য খাইয়া থাকিলে, শান্তি স্বরূপ তাহাকে উপবাসে রাখিতে
হয়। পরস্পর উপর দৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে ঢাকিয়া লইবে। এই প্রকার
প্রত্যেক কণ্ঠেস্ত্রিয়কে অন্যায় কার্য্য হইতে বাধা দিয়া আটক রাখিবে। পূর্ব-
কালের জ্ঞানী লোকেরা এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন।

১। কোন সাধু ঘটনাক্রমে এক রমণীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন এই
অপরাধে তিনি নিজের হস্তখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ২। এছরায়েল
বংশের এক সাধু বকাল গির্জার মধ্যে বাস করিতেন। এক রমণী তাঁহার
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মবিকলতার অভিলাষ প্রকাশ করে। সাধু তাহার
নিকটবর্তী হইবার মানসে গির্জা হইতে একখানি পা ছয়ারের বাহিরে স্থাপন
করেন। ইতিমধ্যে আমার ভয় হৃদয়ে জাগরুক হইয়া উঠে—তখন সাধু ‘তওবা’
করিয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু যে পা খানি পাপ-পথে এক ধাপ
অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে আর ভিতরে আসিতে দিলেন না। উহা ছয়ারের
বাহিরে রাখিলেন। পা খানি বাহিরে থাকিয়া বৃষ্টি নিহারে ভিজিয়া স্রোজে
পুড়িয়া পচিয়া শরীর হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। ৩। মহাত্মা জোনাদ
বোগদাদী বলিয়াছেন—“প্রচণ্ড শীত কালের এক রজনীতে এব্নেল কজনীর
স্বপ্নদোষ ঘটে। নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র তিনি গোচল করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু
তাঁহার প্রবৃত্তি শীতের ভরে কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া বলিতে থাকে

‘বরফের ন্যায় শীতল জলে গোছল করিয়া কেন আত্মহত্যা করিবে? স্বপ্নকাল বিলম্ব কর প্রাতঃকালে হাশ্বামে গিয়া উষ্ণ জলে গোছল করিও।’ প্রবৃত্তির প্ররোচনা বৃষ্টিতে পারিয়া তিনি শপথ করিয়া বলেন যে ‘এখনই শীতল জলে গোছল করিব, সমস্ত পরিধান বস্ত্র ভিজাইব এবং সে গুলি শরীরে রাখিয়াই শুখাইয়া লইব।’ ফল কথা তিনি তদ্রূপই করিয়াছিলেন।” মহাত্মা জোনারদ এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—‘যে প্রবৃত্তি আল্লার আদেশ পালনে শৈথিল্য করে তাহাকে এই প্রকারেই শাস্তি দিতে হয়।’ ৪। এক ব্যক্তি কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পশ্চাতে অতীব লজ্জিত হইয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দানের জন্য শীতল জল পান করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি আজীবন আর শীতল জল পান করেন নাই। ৫। মহাত্মা ইছান এবনে আবী নাথান একদা এক বিলাস ভবনের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘এমন সুন্দর গৃহ কে নির্মাণ করিয়াছে?’ প্রশ্নটি মুখে উচ্চারণ করা মাত্র তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘যে পদার্থের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই তাহা লইয়া অনধিকার চক্ষু কেন করিতেছে? আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, এক বৎসর রোড়া করিয়া তোমাকে তনুহারের শাস্তি দিব।’ কলেও তিনি তাগাই করিয়াছিলেন ৬। মহাত্মা আবু তল্হা একদিন স্বীয় খোরমা বাগানে নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে একটা সুন্দর পক্ষী খোরমা তরুর উপর উড়িতে বসিতেছিল। মহাত্মার দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে ধাবিত হওয়াতে নমাজে অন্য-মনস্কতা-ভাব প্রবেশ করে এবং কয় রকোৎ নমাজ হইয়াছিল ভুলিয়া যান ৭। এই জন্য প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিবার জন্য উপজীবিকার সম্বল বাগানটি গরীব লোকের ভরণ পোষণে উৎসর্গ করিয়া দেন। ৮। মহাত্মা মালেক এবনে জরগম বলিয়াছেন—‘মহাত্মা রবাহোল কয়ছী একদিন আছরের নমাজ অন্তে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার পিতাকে ডাকিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—‘তিনি এখন ঘুমাতেছেন।’ একথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—‘এখন কি নিদ্রার সময়?’ অতঃপর তিনি ফিরিয়া চলিলেন। আমি শাহার পশ্চাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম তিনি নিজে নিজে তাঁহার প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিলেন—‘হে প্রবৃত্তি, তুই অতিরিক্ত কার্য কেন করিলি? এখন নিদ্রার সময় কি না একথা জিজ্ঞাসা

করিবার তোর কি অধিকার আছে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোর এই অনধিকার চক্ষুর শাস্তির জন্য তোকে এক বৎসর বালিশের উপর মাথা রাখিতে দিব না ।’ এই কথা বলিতে বলিতে এবং রোদন করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন । পরিশেষে বলিলেন—‘হে প্রবৃত্তি, তুই আমার শাস্তি-ভয় রাখিস না ?’ ৮ । মহাত্মা তনীমদারী এক রক্তনীতে এমন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন যে শাহার তহজ্জদ নমাজ কাজা হইয়াছিল এই ক্রটিতে তিনি একটা বৎসর রাত্রিতে নিদ্রা বাইবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন । ৯ । মহাত্মা আবু তল্‌তার মুখে শুনা গিয়াছে— তিনি এক দিন এক পুরুষকে উত্তপ্ত বায়ুকা ৭ কণ্ঠের উপর গড়াগড়ী করিতে দেখিয়াছিলেন । সে ব্যক্তি এই কথা বলিতেছিলেন—‘হে রাশিব মরা ও দিনের অলস ! আমি কত দিন তোব অত্যাচার সহ্য করিব ?’ এমন সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ওহে পুরুষ ! তুমিএকপ করিতেছ কেন ?’ সে ব্যক্তি বলিলেন—‘হে রসুলুল্লাহ ! আমার প্রবৃত্তি আমার অবাধ্যতাচরণ করিতেছে ।’ হজরৎ বলিলেন—‘এ সময়ে আকাশের দ্বার তোমার জন্য খোলা গিয়াছে । স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লা ‘কেবল তোমাকে সম্মুখে তোমার গোঁস্ব করিতেছেন ।’ অতঃপর তিনি সঙ্গেই চাচাবাগবকে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে পরকালের পাথেয় অর্থাৎ আশীর্বাদ দিতে আদেশ করিলেন । চাচাবাগব প্রত্যেকে তাঁহাব নিকট গিয়া দোআ চাহিতে লাগিলেন এবং সেই ব্যক্তিও প্রত্যেকের জন্য দোআ করিতেছিলেন । পরে হজরৎ সেই ব্যক্তিকে সকলের জন্য সমবেত ভাবে দোআ করিতে আদেশ করিলেন । সে ব্যক্তি এই বলিয়া দোআ করিতে আরম্ভ করিয়া যে—‘হে দয়াময়, সকলকে পরহেজগারী দান কর, সকলকেই ২৭পথে রাখ ইত্যাদি ।’ হজরৎ ইহা শুনিয়া তাড়া-তাড়ী আমার স্থানে এই বসিয়া পার্শ্বনা করিলেন যে ‘হে আল্লা, উহাকে থামাও ; যে দোআ উত্তম তাহাই উহার মুখ দিয়া বাহির করাও ।’ অতঃপর সেই ব্যক্তি এইরূপ দোআ দিতে লাগিলেন—‘হে আল্লা ! ইহাদের সকলকে বেহেশতে স্থান দিও ।’ ১০ । মজ্‌নী নামক একজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপরের দিক দৃষ্টি করিবাব কালে ছাত্তের উপর এক রমণীকে দেখিতে পান, এই ক্রটিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না । বাস্তবিক পক্ষে তিনি মরণ পর্য্যন্ত

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১১। যথাস্থা আছক্ এব্‌নে কয়েছ দিবসেক কাজ কর্ম সমাপনান্তে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্বীয় প্রেরণার হিসাব লইতে বসিতেন। প্রবৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেন—অমুক অমুক কাজ কেন করিলে? অমুক দ্রব্য কেন খাইলে? এইকণ হিসাব করিতেন এবং এক একবার স্বীয় অঙ্গুলীকে প্রদীপের শিখার উপর ধরিয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিতেন।

যাহা হউক, ফলকথা সতর্ক জ্ঞানী লোকেরা প্রবৃত্তিকে হঠকারী জানিয়া সর্বদাই উক্ত প্রকারে শাস্তি দিতেন। তাঁহারা একথা স্মরণ মত বুঝিতেন যে, শাস্তি না দিলে প্রবৃত্তি অবাধ্য হইবে এবং অতি শীঘ্র ধর্মজীবন বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এই ভয়ে তাঁহারা সর্বদা প্রবৃত্তিকে শাসন করিতেন।

প্রবৃত্তির হিসাব নিশ্কাশেষে পঞ্চম চোকাম—
মোজাহিদা অর্থাৎ প্রবৃত্তির উল্টা চাল চলা। পার্থক্য! জানিয়া রাখ, জ্ঞানী

—সংকার্যে অলস
দেখিলে

লোকেরা স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংকার্যে অলস দেখিলে কার্যের পরিমাণ বাড়াইয়া সমস্তই করিয়া লইতেন—তাহাতে প্রবৃত্তিকে বিলক্ষণ শাস্তি দেওয়া হইত। নমাজে শৈথিল্য দেখিলে অধিক পরিমাণে নমাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইতেন। মহাশয় এব্‌নে ওমরের এই নিয়ম ছিল, জমাতের সহিত একবার নমাজ পড়িতে শৈথিল্য ঘটিলে সমস্ত রজনী নিদ্রা যাইতেন না—কেবল নমাজ পড়িয়া কষ্টের করিতেন। মহাশয় ওমর ফারুকের একদিন জমাতের আসিতে বিলম্ব ঘটয়াছিল। এই শৈথিল্যের দণ্ড স্বরূপ তিনি বিশ হাজার দেহের মূল্যের সম্পত্তি দরিদ্রগণের হুঃখ মোচনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একদিন মগরেবের নমাজে হজরৎ এব্‌নে ওমরের একটুকু বিলম্ব হইয়াছিল; সেই সময়ে দুটি তারা আকাশে দেখা গিয়াছিল, সেই ক্রটির দণ্ড স্বরূপ তিনি দুইজন গোলামকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এইরূপ বহু উপাখ্যান আছে।

সংকার্যে শৈথিল্য দূর করিতে সাধুসজ্জাত বা সাধু জীবন কাহিনী জানা আবশ্যক—প্রবৃত্তি এবাদৎ কার্যে শৈথিল্য করিতে আরম্ভ করিলে অবিলম্বে তাহার ঔষধ করা আবশ্যক। তজ্জন্য কোন ‘রেয়াজৎ’ প্রবৃত্ত (সাধনা-রত) সাধুর সহবাসে অবস্থিতি করা আবশ্যক। সাধু ব্যক্তি স্বভাবের ক্রটি সংশোধনে যেরূপ পরিশ্রম করেন এবং প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহা স্বচক্ষে

দেখিলে, তদ্রূপ পরিগ্রহ ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা জন্মিতে পারে। এক সাধু বলিয়াছেন ‘যখনই আমার মধ্যে প্রবৃত্তি-নিগ্রহের শৈথিল্য অনুভব করিতে পারিতাম তখনই আমি মহাত্মা মোহাম্মদ এবনে ওয়াছে মহাদেশকে দর্শন করিতে যাইতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে এবাদতের অমুরাগ জাগিয়া উঠিত। সে অমুরাগ সপ্তাহ কাল সতেজ থাকিত।’ যাহাহউক, বাহ্যিক অদৃষ্টে তদ্রূপ সাধু সহবাসের সুযোগ না ঘটে তাহাকে তদ্রূপ লোকের জীবন চরিত ও কার্যাবলীর গল্প পাঠ করা বা শ্রবণ করা আবশ্যিক এস্থলে আমরা কয়েকজন সাধুর জীবন যাপনের ধরণ সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেছি :

১। মহাত্মা দাউদ তাঈ সুপক্ক অন্য থাইতেন না। দিবসে রোজা রাখিয়া রজনীতে আটা জলে গুলিয়া পান করিতেন। তিনি বলিতেন— “রুটী পাকাইতে ও চিবাইতে অনেক সময় খরচ হয়, যে তা হইতে আটা গুলিয়া পান করিতে তত সময় লাগে না। -গণের জীবন বাঁচান জলে আটা গুলিয়া পান করিলে যে সময় বাঁচিয়া যায়

সে সময়ে কোব্বান শরীফের পঞ্চাশ আয়াৎ পাঠ করা যায়। আমি সেই মূল্যবান সময়টুকু কেন বুথা নষ্ট করিব?” কোন ব্যক্তি উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আপনার ঘরের ছাত হইতে ঐ তীরটী কবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?” মহাত্মা বলিয়াছিলেন—“বিশ বৎসর হইতে আমি এই গৃহে বাস করিতেছি, তীবটী কবে খসিয়া পড়িয়াছে টের পাই নাই, ছাতের দিকেও কোন দিন দৃষ্টিপাত করি নাই।” এইরূপ, জ্ঞানী লোকেরা বিনা প্রয়োজনে কোন দিক দর্শন করা অপ্রিয় কার্য বলিয়া মনে করেন। ২। মহাত্মা আবু হুম্মদ এবনে রজনী, প্রাতে ফজরের নমাজের পর হইতে আছর পর্যন্ত একই স্থানে বসিয়া থাকিতেন—কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকে তাঁহাকে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন— “স্টিকার্ভা আল্লা মানবকে দুটি চক্ষু এই উদ্দেশ্যে দিয়াছেন যে তাহার চারি ধারের পদার্থ দর্শন করিয়া আল্লার সৃষ্টি কোশল ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে; যে ব্যক্তি এই সকল দেখিবে অথচ এব্রং (নীতি) উদ্ধার করিতে পারিবে না, তাহার নাম এক একটা ক্রটি লিপিবদ্ধ হইবে।” ৩। মহাত্মা আবু দরদা বলিয়াছেন “তিনটি কার্যের জন্য আমি জীবিত থাকা পছন্দ করি—(১) সুদীর্ঘ রাত্রিকাল ‘ছেজ্‌দায়’ কর্তন করিবার অভিজ্ঞতা, (২) দীর্ঘ দীর্ঘ দিনমান ক্ষুৎ-পিপাসার অতিবাহিত করিবার মানসে। এবং

(৩) যাহারা সর্ববিষয়ে পবিত্র ও যাহাদের আপাদ মস্তক বিজ্ঞান ও হেকমতে পূর্ণ, তাহাদের সঙ্কলভের আকাঙ্ক্ষায়।” ৪। মহাত্মা অলঙ্কমা এব্বে কারেছকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আপনি নিজকে এত কষ্টে রাখেন কেন?” তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি আনাব নিজকে বড় ভালবাসি। তজ্জন্যই তাহাকে দোজখের অগ্নি হইতে বাচাইতে চেষ্টা করিতেছি।” পুনরায় তাহার বলিরাছিল—“শরীরকে একরূপ কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।” তদন্তরে তিনি বলিরাছিলেন—“আগামী কল্য ‘কেদামতের’ দিনে যেন এই জন্য অত্যাশ না হয় যে, হ্যা! জুনিয়াত ঐ কাছটী কেন কার নাই - সেই কাছটী কেন ছাড়িয়া দিয়াছিল। পরকালেব সেই আত্মা ছোছ মিটাইতে এখন যত্নর সাধ্য প্রাপ্য কাজ করিয়া লইতেছি।” ৫। মহাত্মা জোনাদ বলিরাছেন—“আমি মহাত্মা ছদ্ম্বী ছদ্ম্বী মহোদয়ের মতো এমন অদ্ভুত অভ্যাস দেখিয়াছি যে, তাহা আর কাহাও মতো দেখি নাই। তাঁহার বয়স ৯৮ অষ্টান্দই বৎসর হইয়াছিল অথচ মৃত্যু সময়ে নিন্ম অন্য কোন সময়ে শয্যা পার্থ স্থাপন করিতে কেহ দেখে নাই।” ৬। মহাত্মা আবু মোহাম্মদ হিরী এক সময়ে পূর্ণ এক বৎসর মক্কা শরীফে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু একটা দিনও তিনি শাম করেন নাই কিংবা কোন বস্ত্র উপর পৃষ্ঠ রাখিয়া হেলানো দেন নাট কিংবা পা ছোঁইয়া বসেন নাই। মহাত্মা আবুফর কাতানী উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনি এই অসৌক্য কাহা কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইতেছেন?” তিনি বলিরাছিলেন—“যে ‘ছেদ্ক’ (সত্যভাব) আমি হৃদয়ে দেখিতে পাউতেছি তাহাই আমাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রোজ (প্রতিদিন) কবিত্তে সমাধ্য দিতেছে।” ৭। একজন সাধু বলিরাছেন—“আমি মহাত্মা ফতেহ্ মোছনীকে এক দিন দেখিয়াছিলাম তিনি বোদন করিতেছেন এবং তাঁহা চক্ষু হইতে রক্ত নিশিত অশ্রু-জল নির্গত হইতেছে। আমি কাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিরাছিলেন—“বহুদিন ধরিয়া আমি পাপ স্বরণ কবতঃ চক্ষু হইতে অশ্রুজল বাহিব করিয়াছিলাম কিন্তু সে রোদনে “এখ্ লাছ” (আল্লাহ জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্প) ছিলনা; এখন সেই ক্রটি স্বরণে চক্ষু হইতে রক্তপাত করিতেছি।” এই মহাত্মা মানব-লীলা সম্বরণ করিলে ঐ সাধু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন—“আল্লা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।” তিনি বলিরাছিলেন—“রক্তাশ্রুপাতে রোদনের ফলে আল্লা তাঁহাকে বড়ই সম্মান

দিরাছেন এবং বলিয়াছেন শেষের চল্লিশ বৎসর ফেরেশতাগণ তাঁহার যে আশী-
নামা লিখিয়া লইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কোন ক্রটি দেখা যায় নহি।” ৮।
মহাশ্বেতা দাউদ তাঁহাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“তিনি দাড়ীর চুল জলি
অবস্থে রাখেন কেন এবং চিক্রণা কেন না কেন? তিনি বলিয়াছিলেন—“চিক্রণা
করিতে মনোনিবেশ করলে আল্লা হইতে মন দূরে যাইবে এবং আমি গাফেল
লোকের দলভুক্ত হইব।” ৯। মহাশ্বেতা ও বেছ করনী এবাদতের প্রকার-
ভেদে বারিগুণিকে পৃথক পৃথক নামে বিভাগ করিয়াছিলেন। যে বারিকে
‘লোকের’ বারি বলি তন সে বারি বে ল এক বোহুত কাকিয়া রহিয়া প্রভাত
করিতেন। যে বারিকে ‘ভেজাব বারি’ বলিতেন তাহা কেবল এক ছেজদায়
কাটাওয়া দিতেন। ১০। মহাশ্বেতা ও বাবেতা গোলাম সম্রদাই প্রবৃত্তির
বিব্রাচরণ করিয়া চলিতেন। তিনি কখন স্পাহু বা মিষ্ট জ্বা খাইতেন না
তাঁহার মাতা, সম্রদ-মহেব বশবতী হইয়া বলি তন—“বৎস! তুমি তোমার
শরীরের উপর দয়া কর—কিছু ভাস জ্বা খাও।” তিনি উত্তর দিতেন—
“মাতঃ! আমি দালা আপাব অন্তঃকরণে খিদাবী হইয়া বীবন যাপন করিতে
চাই। ছনিয়ায় এই সামান্য কদাচর্দন কিহু কষ্ট সহ্য করিয়া আমার
অন্তঃকরে যদি অন্তঃ কানো আপাব পাই—তাহাবই তব্দীব করিতেছি।”
১১। মহাশ্বেতা বারি বলি তেন—“আমি একরা তজবৎ ও বাবেছ করনীর
সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা চলাম—তিনি ফজরের নমাজে
নিম্ন আসেন। নমাজ সমাপ্ত হইয়া দাউদাই বারিগাম নমাজ অশ্বে
তিনি তছবী পড়িতে প্রায় হইলেন। আমি মনে কবিতাম। এখন বাকি-
লাপ করিতে গেলে তাঁহাব ওছবী পড়াব ব্যাবৎ হইবে। অবসর হইলে
তাঁহার সহিত আল্লা করা। এতটা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি বৈয়্যাবলদনে
তাঁহার অবসর প্রত্যক্ষা করিতাম। তিনিও স্বস্থানে পূজবৎ বসিয়া রহিলেন;
ক্ষণকালের জন্যও তথা হইতে সরিয়া যান না। তদবস্থানে ওছবী পড়িতে লাগি-
লেন। ক্রম ‘জোহরের’ সময় আসিল—তিনি নমাজে দণ্ডমান হইলেন;
নমাজ অশ্বে পুনরা। তছবী পড়িতে নিম্ন হইলেন, পরে, ‘আছরের নমাজ
আগিলে—তিনি সে নমাজও পড়িয়া পূজবৎ বোগাসনে ‘তছবী’ পড়িতে
লাগিলেন। আমি দৈব্যাব সহিত তাঁহাব অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।
তিনি সেই স্থানে সেই ভাবে রহিয়া মাংস ও এশার নমাজও পড়িলেন
এবং সেই অবস্থায় রজনী প্রভাত করিয়া ফজরের নমাজও সেই স্থানে সমাপ্ত

করিলেন। অতঃপর তাঁহার চক্ষে সামান্য তক্তার ভাব আসিয়াছিল—কিন্তু অতি অল্পকণ মধ্যে তাঁহার সেই তক্তা ছুটিয়া গেল। তখন তিনি তক্তার জন্য অল্পগাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—‘হে আল্লা ! নিরাহুর চক্ষু ও ভোজনপট্ট উদরের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর।’ মহাশয় সেই ভাব দেখিয়া ও সেই কথা শুনি আমি মনে মনে বলিলাম—‘ই-গাই আমার জন্য যথেষ্ট উপদেশ।’ আর কিছু না বলিয়া আমি কিরিয়া আসিলাম।” ১২। মহাশয় আবু বকর আশাছ একাদিক্রমে ৪০ চন্দ্র বৎসর যাবৎ শয়নের জন্য ভূমিতে পার্শ্ব স্থাপন করেন নাই। প্রত্যেক পাঁচ শত রকোৎ নমাজ পড়িতেন এবং যৌবন কালে প্রতিদিন দশ হাজার বার ‘কোল্গো আল্লাহো’ সূরা পড়িতেন। এইরূপ করিয়া পরিশ্রমে তাঁহার চক্ষে কালজল না মিমাছিল কিন্তু সে পীড়ার সংবাদ তিনি গৃহবাসী কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ১৩। মহাশয় কজর এখানে ওবেরা একজন ‘আবদাল’ শ্রেণীর সাধু পুত্র ছিলেন। তিনি একপ ‘রেওয়াজ’ (আত্মনিগ্রহ) জন্য পরিশ্রম করিতেন যে প্রত্যহ তিনবার কোর-আন শরীফ খতম করিতেন। তাহার এইরূপ অলৌকিক অভ্যাস ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘আপনি নিজে উপর বড় কঠিন কষ্ট চাপাইছেন।’ তদন্তরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মানব-জাতি কতদিন হইল পৃথিবীতে বাস করিতেছে?’ তাহারা বলিল—‘সাত হাজার বৎসর হইতে।’ পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসিলেন—‘কেয়ামত কতদিন থাকিবে?’ লোকেরা উত্তর দিল—‘পঞ্চাশ হাজার বৎসর?’ তখন তিনি বলিয়াছিলেন—“ভাল কথা, এমন কোন ব্যক্তি আছে যে পঞ্চাশ দিনের আরাগ পাটবার আশায় সাত দিন কিছু কষ্ট সহ্য না করে।” তাঁহার ঐরূপ কথার অর্থ এই যে—ইতি যদি পূর্ণ সাত হাজার বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকিতেন তবেও কোর-আনের একদিন বাহা ছাড়া পঞ্চাশ হাজার বৎসরের তুল্য সেই দিনের কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য সাত হাজার বৎসর পরিশ্রম করিতে কখনই কাতর হইতেন না। ঐ কথাটা বলিয়া মহাশয় বলিয়াছিলেন—“এখন ভাবিয়া দেখ, আমার জীবন এই কয়েকটা সংক্ষিপ্ত দিন মাত্র—কেয়ামতের সেই দীর্ঘ বিচারের পরেও পরকালে অনন্তকাল আমাকে থাকিতে হইবে। এমন অবস্থায় অনন্তকালের তুখে কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য এই কয়েকটা দিনের পরিশ্রম অতি তুচ্ছ। ১৩। মহাশয় ছোফিান সূরী বলিয়াছেন—‘একদা আমি মহামাননীয়া বিবী রাবেয়া বছরীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

দেখিয়াছিলাম বিবী মহোদয়। ‘হজরার’ মধ্যে ‘এবাদতে’ নিম্ন আছেন। তাঁহার অবসর প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় আমিও তাঁহার ঘরের এক কোণে নমাজে প্রবৃত্ত হইলাম। সমস্ত রজনী গত হইল তথাপি তাঁহাকে এবাদত হইতে অবসর পাইলাম না। ‘ফজরের নমাজ’ অন্তে তাঁহার দেখা পাইয়া আল্লার ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলাম—‘সমস্ত প্রশংসা আল্লার, তিনি রজনীতে নমাজ পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন।’ আগার এই কথা শেষ হইলে বিবী মহোদয় বলিয়াছিলেন—“আল্লাকে অ’রও ধন্যবাদ দাও যে তিনি অন্য দিবসেও রোজা রাখিবার সুযোগ দিবেন।”

যাহা হউক, ‘রোজা’-কারী সাধক দিগের কার্য প্রণালী এইরূপ অসাধারণ ছিল। তদ্রূপ অসংখ্য সাধক মহাজনদের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তৎসমুদয় এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবেশ হইতে পারে না। ‘এহুইরা-অল-উলুম’ গ্রন্থে অনেক সাধু মহাজনের সাধনার উপাখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণ লোকেরা যদিও তদ্রূপ সাধনা ও পরিশ্রম করিতে পারিবেন না সত্য তথাপি পূর্বকালের সাধুগণের জীবন যাপনের ধরণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি একবার তো বুঝিয়া লওয়া উচিত এবং নিজের মঙ্গল কামনা অন্তরে জন্মাইয়া লওয়া তো আবশ্যিক; তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিকলচিত্তের ক্ষমতার সুরূপ হইতে পারে।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের সঠিক মোকাম—
মোতাত্বা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা। পাঠক! জানিয়া রাখ,

মানব-প্রবৃত্তি এমন ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে উহা মঙ্গল হইতে

পলাইতে চায় এবং অমঙ্গলের দিকে ধাবমান হয়। পরিশ্রম

—হিত চাড়ি অহিত
ধা বিত হইলে

দেখিয়া ভয় করা ও লোভনীয় পদার্থের দিকে দৌড়ান, প্রবৃত্তির

অভ্যাস। এই কারণে প্রবৃত্তি কাজ দেখিয়া সঙ্কুচিত এবং স্রুত ভোগের

জন্য লোপুণ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির স্বভাব হইতে ঐ দোষ দূর করিয়া

ফেলিতে তোমার প্রতি আল্লা আদেশ করিয়াছেন। এবং উহাকে বিপণ্য

হইতে সুপথে চালাইবারও আদেশ দিয়াছেন। প্রবৃত্তিকে উক্ত দোষ হইতে

সংশোধন করিয়া লইতে হইলে সাধারণতঃ উহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিতে

হয়। আবার কখনও কখনও কোমল ব্যবহার করা আবশ্যিক। প্রবৃত্তিকে সর্বদাই

সংকর্ষে লাগাইয়া রাখা উচিত এবং কখনও কখনও উপদেশও দেওয়া

কর্তব্য। সৃষ্টিকর্তা প্রবৃত্তিকে এমন এক স্বভাব দিয়াছেন যে (যদিও

পরিশ্রম দেখিয়া সে ভয় পায় তথাপি) কোন কার্যে লাভ দেখিলে তাহা

সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হয় এমন কি লাভকর কার্য নির্বাহ কবিত্তে জুগ্ম কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও অম্মান বদান তৎসমুদয় সধ্য করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অদিকাশ সময়ে অজ্ঞানতা ও অননোযোগিতা আসিয়া প্রবৃত্তির সমুৎপন্ন এমন এক ভূর্ত্ত্য 'পরদা' ফেলিয়া দেয় যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যাধি লাভ বা মঙ্গল দেখিতে পায় না। উপদেশ বাক্যে স্তম্ভিত লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে এবং অননোযোগিতা হইতে চেতন কবিত্তে পারিলে প্রবৃত্তি লাভকর কার্য কবিত্তে প্রস্তুত হয়। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“এং উপদেশ দাও—নিশ্চয়ই উপদেশ ঈমান ওয়ালা লোকের উপকার করে।” (২৭ পারা। সূরা—জাব্বিহাঃ। ৩ রোক্ত।) মস্তিস্কে প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উপদেশ গ্রহণ কবিত্তে পাবে। প্রথমে, উহাকে কোমল ভাবে উপদেশ দিতে হয় তাহাতে আশঙ্কিত কন দেখা না গেলে, তিব্ধাব কবা আবশ্যক। কখন কখন ববাবর তিব্ধাবের উপব তিব্ধাব কবিত্তা ব্যতিবাস্ত করিত্তা তুলিতে হয়। তিব্ধাবের অন্ন মান চিন দি মই প্রবৃত্তি পাক্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

প্রবৃত্তির প্রতি তিব্ধাবর সহকারে উপদেশের বস্তুনা—

প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত প্রকায়ে বুঝান আবশ্যক। ‘হে প্রবৃত্তি তুমি নিজকে

ভাবী চালাক ও বুঝান বলিয়া অহমান কব। কোন

তোমা অপেক্ষা

নি কোথাকে?

ব্যক্তি তোমাকে নির্দোষ বলিলে তুমি তাহার প্রতি

ক্রোধ প্রকাশ কর। দেখ, তোমা অপেক্ষা নির্দোষ আর

কে আছে? যাহাকে ধবাব জন্য এক দল সৈন্য নগর-প্রাণীর বাহিরে

দগ্ধমান আছে আর একজন মিপাহী উহাকে ধবিত্তা আনিয়া হত্যা করি-

বার জন্য নগরে প্রবেশ কবিত্তে : এমন সময়ে সেই ওাবেণ্টের আসানী

বদি ক্রীড়া কোতুকে ব্যাপ্ত থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা নির্দোষ আব

কে হইতে পাবে? মৃত ব্যক্তিগণ, সৈন্যদলের নাব, নগর-ধারের বাহিরে

মজ্জিত আছে। তাহার অধীকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে পণ্যস্ত

তোমাকে সঙ্গে না লইবে সে পর্যন্ত প্রস্তান কবিত্তে না। তোমাকে ধবি-

বার জন্য মৃত্যুকে তোমার অনুসন্ধানে পাঠান হইয়াছে। বেহোহশ বা

দোজখ তোমার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। মৃত্যু তোমাকে অদ্যই ধবিত্তা

লইয়া রাইবে। অদ্য না আরিলে একদিন অবশ্যই ধবিত্তে, এবং মৃত দলের

সঙ্গে মিলাইয়া দিবে; তাহার পর যাহা হইবার তাহা নিশ্চয়ই হইবে। মনে কর না কেন—সমস্ত এখনই হইল। মৃত্যু যখন আসিবে তখন একটুকুও বিলম্ব করিবে না বা তোমাকে প্রস্তুত হইতে সময়ও দিবে না। সে কখন আসিবে তাহাও তোমাকে জানিতে দিবে না—রাত্রিতে আসিবে কি দিবসে,—শীঘ্র আসিবে কি বিলম্বে—শীতকালে কি গ্রীষ্মকালে তাহাও বলিবে না। মৃত্যু সকলকেই হঠাৎ আসিয়া ধরে এবং যেমন ধরে তখনই লইয়া যায়। লোকে যে সময়ে নিতান্ত নিরুদ্বেগে থাকে—মরণের কথা ভাবে না তখনও মৃত্যু আসিতে পারে। এমন অবস্থায় তুমি যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না থাক তবে তোমা অপেক্ষা বড় আহাম্মক আর কে হইতে পারে ?

হে মন ! ইহা নিতান্ত অল্পতাপের কথা যে তুমি সমস্ত দিন পাপে রত আছ। (টীঃ ৩৩৯) যদি মনে করিয়া থাক যে আল্লা তোমার পাপ দেখিতে পাইতেছেন না তবে তুমি মস্ত কাফের। আর যদি তুমি ইহা জান যে তিনি পাপ করিতে দেখিতেছেন ইহা

আল্লা কি পাপ দেখিতে পাইতেছেন না ?

জানিগাও যদি পাপ কর, তবে তুমি বড়ই ধুষ্ট, নির্ভর ও নির্লজ্জ। তাঁহার চক্ষের উপর পাপ করিতেছ অথচ শঙ্কিত হইতেছ না !! হে মন !

তুমি কিছু ভাবিয়া দেখ—তোমার কোন ভৃত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তুমি কি প্রকার ভাবনাক্রুদ্ধ হও। আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া তুমি কেমনে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিয়াছ ? যদি মনে করিয়া থাক যে আল্লার শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে, তবে তুমি নিশ্চয়ই মহা ভুল

করিতেছ—আচ্ছা, তোমাব একটি অঙ্গুলী প্রদীপেব

আল্লার শাস্তি কি সহ্য করিতে পারিবে ?

শিখাব উপর ধর দেখি, অথবা প্রথর তীক্ষ্ণ রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ তপ্ত বালুকার উপর বসিয়া থাক দেখি, অথবা ফটন্ত উষ্ণ প্রজা পূর্ণ দেগের মধ্যে ডুব দাও দেখি, তাহা হইলে তোমার অক্ষমতার পরিচয় অতি সহজেই পাইতে পরিবে। আবার ইহা যদি ভাবিয়া থাক যে

তুমি যাহা করিতেছ তজ্জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে

পাপীকে কি শাস্তি পাইতে হইবে না ?

না তবে তুমি আল্লার পবিত্র কোর্আন শরীফকে এবং এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ। মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন -

টীকা—৩৩৯। ‘মামুয সন্দদা পাপ করে’ এ বাক্যটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহারা অন্যায় গতিতে কাজ করে তাহাদের পাপ প্রকাশ্য। যাহারা কাজ না

مَنْ يَعْمَلْ سَوْءً يَجْزِ بِهِ

“যে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করে সে শাস্তি পাইবে।” (৫ পারা। হুয়া নেছা।

১৮ রোক্ত।) হে মন—হে আত্মন! তুমি হয় তো বলিবে “আল্লা করুণাময় ও দয়ালু তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না।”

দয়াময় কি কাহাকেও শাস্তি দিবেন না? ইহার উত্তর তুমি কাণ ও প্রাণ দিয়া শুন—সেই করুণাময়

দয়ালু আল্লা কেন এই সংসারে লক্ষ লক্ষ নর নারীকে দুর্ভিক্ষে অনাহারে মারিতেছেন? পীড়া ও বিপদ আপদে কেন সকল প্রাণিকে কষ্ট দিতেছেন? করুণাময় ও দয়ালু হইয়া কেন তিনি কৃষকদিগকে বিনা পরিশ্রমে শস্য ধন সংগ্রহ করিয়া দেন না? হে আত্মন! আল্লা তো করুণাময় ও দয়ালু, তবে কেন তুমি কাম্য ধন মান উপার্জনের জন্য সংসারের যাবতীয় কৌশল ও উপায় খাটাইতে ক্রটি কর না? সে সময়ে কেন বলনা যে আল্লা করুণাময় ও দয়ালু; আমি পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করিয়া না তিনি স্বয়ং আমার কাজ কাম সম্পন্ন করিয়া দিবেন? হে মন! তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর ধিক্!

, এখন হয়তো তুমি বলিতে পার—“আচ্ছা আমি তর্কে হারিলাম, তুমি জিতিলে। কিন্তু আমি যে পরিশ্রম কষ্ট সহ্য করিতে

কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, কি করিব?” ওরে নিকোঁধ! তুমি এটুকু জান

না যে যাহারা গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহার। উহা হইতে বাচিবার জন্য খোট ক্ষুদ্র কষ্ট অস্বাদন বদনে সহ্য করিয়া থাকে। পরকালে অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণার কথা স্মরণ কর। জগতের সকল নবী পয়গম্বর ও জ্ঞানী লোকেরা সে সংবাদ দিয়াছেন। সেই দুঃখ যন্ত্রণা হইতে বাচিবার জন্য কি ক্ষণস্থায়ী কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত নহ? যে ব্যক্তি কষ্ট সহিতে চায় না, সে যন্ত্রণা হইতে বাচিতে পারে না। তুমি অদ্য এই সামান্য কষ্টটুকু সহিতে পারিতেছ না বলতো কল্য কেষামতের দিন দোজখের যন্ত্রণা লাঞ্ছনা অপমান সহ্য কারিবার ক্ষমতা কেমনে পাইবে? ওহে নির্লজ্জ! ধনধান্য উপার্জন করিতে এত কষ্ট ও এরূপ লাঞ্ছনা বহন করিয়া থাক এবং

করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে তাহাদেবও শাপ চর কেননা আল্লা মানবকে জীবন-রূপ পুঞ্জী দিয়া পৃথিবীতে কর্ম্মফল ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। এক একটা নিঃশ্বাস এক একটা মাপিক। হঠাৎ বৃথা নষ্ট করা শাপ। তাহার পর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আত্মার উন্নতি চর এখন সংক্ৰাণ্ড করা যায়। প্রত্যেক নিঃশ্বাসে সংক্ৰাণ্ড করিয়া উন্নতির উপাদান সংগ্রহ না করা মহা ক্রটি সুতরাং তাহাও শাপ।

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের বাসনায় একজন বিধর্মী চিকিৎসকের কথা মত সমস্ত অভিলাষের দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু জগতের সমস্ত পয়গম্বর ও জ্ঞানী মহাত্ম্যগণের স্পষ্ট কথা শুনিয়াও এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না যে দোজখের যন্ত্রণা দারিদ্র্য ও পীড়া অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক এবং পয়কালের অনন্ত জীবন ইহকালের জীবন অপেক্ষা অসীম !

হে মন ! তুমি বোধ হয় এই আশা করিতেছ যে অতীত ক্রটির জন্য ‘তওবা’ করিয়া সুপথে ফিরিবে এবং অনন্তর সংকর্ষ্য করিয়া চলিবে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ তওবা করিবার ইচ্ছা করিতে

করিতে মৃত্যু আসিয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে, ত ও বা ক রি য়া
তখন অহুতাপ মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হইবে না। হৃদয়ে ফিরিও কি
সময় পাইবে ?

হে মন ! তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে অদ্য অপেক্ষা

আগামী কল্যা ‘তওবা’ করা (পাপ হইতে বিরত হওয়া) সহজ হইবে তবে বড়ই ভুল বুদ্ধিগাছ। পাপ পরিত্যাগে তওবা করিতে যত বিলম্ব করিবে, ততই পাপ হইতে ফিরা দঃসাধ্য হইবে। মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তওবা করা বৃথা। পর্বতোপরি চড়িবার প্রাককালে বাহনের পশুকে বলবান করিবার মানসে উদর পূর্ববা আহাব করাইলে কোন ফল হয় না। দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের উচ্চ ভূভাগে আরোহণ করিবার আবশ্যকতা থাকিলে বাহনের পশুকে পূর্ন হইতে গব্যাপ্ত পরিমাণে চারা ঘাস খাওয়াইয়া বলবান করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুর্বল পশুকে পরিশ্রমের ঠিক পূর্বক্ষণে উদর পূরিয়া আহার করাইলে কোন ফল হয় না। এই সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—একজন লোক বিদ্যা শিক্ষার মানসে বিদেশে গেল। কিন্তু পাঠাভ্যাসে পরিশ্রম ও কষ্ট দেখিয়া ভীত হইল এবং আলস্যের কোমল শয্যা আশ্রয় কবতঃ সুখে দিনপাত করিতে লাগিল। কেবল মনে মনে এই আশা ও সাহস করিয়া রহিল যে গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বক্ষণে বিশেষ পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা করতঃ পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিব। অবোধ—মূর্খ হতভাগা, ইহা বুঝিতে পারে নাই যে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইতে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পাপ পরিত্যাগ করিয়া সংকর্ষ ও সাধনা দ্বারা আত্মার বলবৃদ্ধি করিবার আশাও তদ্রূপ বাতুলতা। তোমাকে পরিশ্রমের হাফরে জলিয়া, সাধনার তেজে গলিয়া ও আবর্তিত পরিশ্রমের আবর্তনে আবর্তিত হইয়া বিগুণ ও পবিত্র হইতে হইবে।

তদ্রূপ হইলে প্রেম প্রীতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্বক প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে—তখন ধর্মের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। তাহার পর আল্লার নৈকট্য লাভের পথে যতগুলি গুপ্ত খাত ও শত্রুর আড়ম্ব আছে তাহা অতি সাবধানে পার হইতে হইবে। পরমায়ুর সমস্ত দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত হইয়া গেলে, চরিত্রসংশোধনে ও আত্মার গুণ-বর্দ্ধনে অসময়ে পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা করিলে কি লাভ হইবে? এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিতেই বা কেমন করিয়া পারিবে? বান্ধকের প্রথমে যৌবনকে, রোগের অগ্রে স্বাস্থ্যকে, হাঙ্গামার পূর্বে শান্তিকে, মৃত্যু না আসিতে জীবনকে, কেন তুমি অমূল্য দ্রব্য জ্ঞানে সদ্ব্যবহার করিলে না? হে মন? শীত আসিবার প্রথমে গ্রীষ্মকালেই কেন শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিতে তৎপর হও? তখন কেন আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক না! ‘জম্বীরী’ নামক দোজখের শীত, “চেল্লা” বাসের শীত হইতে এবং নরকাগ্নির উষ্ণতা, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্ম হইতে কখনই অল্প নহে। পৃথিবীর শীত গ্রীষ্ম নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তুমি কিছু মাত্র ত্রুটি কর না। কিন্তু—পরকালের কার্যের বেলা নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্বক অবহেলা কর।

পরকাল ও পুনরুত্থান
কি বিশ্বাস কর না?

একরূপ ব্যবহারের কারণ আর কি হইতে পারে? বোধ হয় তুমি ‘পরকাল’ ও ‘পুনরুত্থান’ বিশ্বাস কর না।

এই অবিশ্বাসকেও কাফেরী বলে। এ প্রকার কাফেরী

তুমি আপন অন্তরের মধ্যে পুষ্টিয়া রাখিয়াছ—এবং তোমার নিজকেও জানিতে দিতেছ না। হে নির্দোষ! ইহা তোমার বিনাশের কারণ হইবে।

হে আত্মন! হয়তো তুমি ইহা বুঝিয়া রাখিয়াছ যে ‘মারফতের নূর’ (তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে) তোমার নিজকে সজ্জিত করিতে না

পারিলেও মৃত্যুর পর লোভাভি তোমার মর্মস্থল দগ্ধ করিতে পারিবে না। একরূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এইরূপ—কোন ব্যক্তি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি শীতবস্ত্র পরিধান

না করিলেও আল্লার অনুগ্রহে মায়ের শীত আমার শরীর স্পর্শ করিবে না—একরূপ বিবেচনা ভ্রম পূর্ণ। আল্লার অনুগ্রহ কি প্রকার সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই। আল্লা, শীত প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তন্নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র প্রস্তুত ও নিষ্পাণের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই শীতবস্ত্র নিষ্পাণের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ইহাকেই আল্লার অনুগ্রহ

বলে। শীতবস্ত্র ধারণ না করিলেও শীত না লাগাকে আল্লার অহুগ্রহ বলা যায় না। বিনা চাদরে প্রস্তর মৃত্তিকাকে শীত লাগে না। তাহা কি আল্লার অহুগ্রহ?

হে আয়ন! পাপ কার্য্য করিলে, আল্লা জুদ্ব হইয়া শাস্তি দিবেন, এ কথা কখনও মুখে আনিও না! আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি জুদ্ব হন না। বরং তুমিও বলিতে পার—আমি পাপ করিলে আল্লার কি ক্ষতি হয় যে তিনি জুদ্ব হইয়া শাস্তি দিবেন? বাস্তবিক আল্লা জুদ্বও হন না—শাস্তিও দেন না।

আল্লা কি জুদ্ব
হইয়া পাপীকে
শাস্তি দেন?

না। তবে তিনি তোমার মধ্যে যে অভীলাষ বা কামনা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাহাই তোমার মধ্যে দোজখের অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। কামনা গুলি যে হিসাবে খর্ব ও দগিত হয় দোজখের অগ্নির তেজ তত কমিয়া যায়। দেখ বিষ বা ক্ষতিকর দ্রব্য আহার করিলে লোকের শরীরে পীড়া জন্মে, এবং তজ্জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক তদ্রূপ পদার্থ ভক্ষণে নিষেধ করেন এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া তিনি জুদ্ব হন না বা সেই যন্ত্রণাও দেন না। হে আয়ন! তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনাক্ষমতার উপর ধিক! তুমি সাংসারিক স্মৃতিভোগে উন্মত্ত হইয়াছ—এবং সংসারের প্রেমে পাগল হইয়াছ। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুতে তোমাকে আল্লা হইতে ভূলাইয়া রাখে নাই। পরকালে ইহাই তোমার মধ্যে দোজখের আগুন জ্বালাইয়া দিবে। হে হতভাগ্য! বেহেশৎ ও দোজখের প্রতি যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তবে মৃত্যু যে অবশ্যই ঘটিবে এ কথা তো বুঝিতে পার। তুমি যখন মরিবে তখন সংসারের সমস্ত কাম্য বস্তু ও স্মৃতিভোগ তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে তখন তৎসমুদয়ের বিচ্ছেদের অগ্নি তোমার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। সংসারের প্রতি আসক্তি যে পরিমাণে বসবান হইবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সেই পরিমাণে তীক্ষ্ণ হইবে। হে আয়ন! আল্লা তোমাকে স্মৃতিতে চালাইয়া লউন। সংসার ধরিবাব জন্য তৎপশ্চাৎ দৌড়িয়া কেন বিনাশ পাইতে চলিয়াছ? সমাগরা ধরার আধিপত্য যদি তোমার হস্তে আসে এবং জগতের সমস্ত প্রাণী যদি তোমাকে ভক্তি ভবে প্রণাম করে তথাপি অল্প দিনের মধ্যে তুমি ও তৎসমুদয় লোক মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইবে। পূর্বকালেব নরপাণ্ডিত্য যখন এখন বিশ্বস্তির গর্ভে লয় পাইয়াছে, তদ্রূপ তোমারও নাম নিশান কিছুই থাকিবে

সংসারের লাতলাভ
করা অনুচিত কেন?

না; সসাগরা ধরায় আধিপত্য সকলের ভাগ্যে মিলে না। তুমি বাদশা হইলেও তোমার ভাগ্য সেইরূপই হইবে—সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পাইবে না। যতটুকু রাজত্ব তুমি পাইবে তাহাও শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হইতে পারিবে না। বরং তাহা উদবেগ ও অশান্তিপূর্ণ থাকিবেই থাকিবে। এমন সাংসারিক রাজত্বের লোভে চিরস্থায়ী শান্তিপূর্ণ বেহেশৎ কেন হাত ছাড়া করিতেছ? হে মন! ইহা বিশেষ বিবেচনা করিবার বিষয়—যে ব্যক্তি উজ্জল লাবণ্যময় চিরস্থায়ী হীরকের পরিবর্তে মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা ক্রয় করে তাহার বুদ্ধি দেখিয়া তোমরা কি উপহাস কর না? ছুনিয়া মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা সদৃশ। ইহা কতবার লোকের হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তোমার হাত হইতেও একদিন না একদিন পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। পরকালের অনন্ত সৌভাগ্য অমূল্য উজ্জল হীরক তুল্য। পরকালের সেই সৌভাগ্য বিক্রয় করিয়া, এই ক্ষণভঙ্গুর পার্শ্বিৎসু গ্রহণ করিলে এবং মৃত্যুকালে তাহাও ফেলিয়া পরকালে গেলে এবং তথাকার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে, বল তো কেমন ভীষণ অন্ততাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে?

যাহা হউক, এই প্রকারে স্মৃতি প্ররিত্তিকে তিবঙ্গার সহকারে উপদেশ সদাসরুদা করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অগ্রে নিজকে উপদেশ দেওয়া হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সদ্ভাব চিন্তন।

تَفَكَّرْ তফক্কোর -- সদ্ভাব চিন্তন।

সদ্ভাব চিন্তনের আদেশে হৃদীছ ও কোরআন বচন—
প্রিয় পাঠক! অবগত হও—মহাপুরুষ হজরৎ রসূল (ﷺ) বলিবাছেন :-

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِمَادَةٍ سَنَةٍ

“এক ঘণ্টার তফক্কোর (সদ্ভাব চিন্তন) সম্বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা মূল্যবান।”
বিশ্বপ্রভু আল্লাও কোরআন শরীফে বহুবার تَفَكَّرْ ‘তফক্কোর’ (টী: ৩৮৯)

টীকা ৩৮৯। তফক্কোর শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহা فَكَرَ (ফেক্ব) চিন্তা করা, এই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; উহার মৌলিক অর্থ ‘বিশেষকণে ভাবিতা চিন্তনা দেখা’—অর্থাৎ কোন বিষয় বা বস্তু লইয়া গভীর ভাবে চিন্তা করণ; তাহার গুণ ও প্রকৃতি অবস্থা নির্ণয় করা।

اعتبار (এতবার) (টী: ৩৩২) করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই চারিটা কার্যের প্রকৃত অর্থ, সদ্ভাব অর্থায় সংবিষয় লইয়া চিন্তা করা।

কোন ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত ‘তফক্কোর’ এর পূর্ণ পরিচয় ও প্রকার চিনিতে না পারে এবং কোন্ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হয়, সে বিষয়গুলি কি প্রকার, তাহা অবলম্বনে কি প্রশালীতে চিন্তা করিলে কি ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি না বুঝিতে পারে সে পর্য্যন্ত ‘সদ্ভাব-চিন্তনের’ গুরুত্ব ও উপকারিতা জানিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রথমে উহার গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করিব, পরে উহার পরিচয় দিব, তাহার পর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চিন্তা করিতে হয় তাহা বলিব, পরিশেষে যে বিষয় বা বস্তু অবলম্বনে উহা চিন্তা করিতে হয় তাহার সন্ধান দিব।

সদ্ভাব চিন্তনের গুরুত্ব ও উপকারিতা। পাঠক! বুঝিয়া লও, যে কার্য্য এক ঘণ্টা করিলে সমস্ত সন্দের এবাদৎ অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়, সে কাজটা কত বড় গুরুতর, তাহা বিয়া দেখিবার বিষয়। ১। মহাত্মা এবনে আদাছ বলিয়াছেন—“কতক গুলি লোক আল্লার অস্তিত্ব লইয়া এক স্থানে চিন্তা করিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল (ﷺ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—“তোমরা আল্লার সৃষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা কর; তাহার অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা কবিও না; কেননা সে তেজ তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না; অপরন্তু, সে চিন্তায় তাহার মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিবে না।” ২। মহামানবীয়া বিবী আদাছা বলিয়াছেন “মহাপুরুষ হজরৎ

টীকা—৩৩০। ‘তদক্কোর’ শব্দটাত্ত প্রকরণ বিশেষ্য। ইহার (দোবার) —‘পক্ষাৎ’ এই মূল ভগ্নতে উৎপন্ন। কোন বিষয় বা পদার্থের পক্ষাৎ যে গুণ বা শক্তি প্রবেশ করিয়া সেই বিষয় বা বস্তুকে তদবস্থায় আনয়ন করিয়াছে সেই গুণ বা শক্তি চিনিবার জন্য চেষ্টা করা।

টীকা—৩৩১। ‘নজর’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘দৃষ্টি করা’। কোন বস্তুকে নানা অবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক পরীক্ষা ও গম্যাবেক্ষণ করিয়া দেখা।

টীকা—৩৩২। ‘এতবার’ পদটাত্ত বিশেষ্য। উহার প্রকৃত অর্থ—কোন বস্তুর মধ্যে কোন গুণ বা শক্তি আছে কিনা তদবিষয়ে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লইবার বাসনাক্ত পরীক্ষা করা। ইহার এক মূল عبر (আবেরা)—চিন্তা পূর্ণ হওয়ার, চক্ষু হঠাৎ অশ্রুপাত করা। অন্য মূল عبر (আবেরা)—বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন গুণ বা শক্তি আছে কি না প্রথমে বিশ্বাস করা; বিশেষ মনোবোপেক্ষের সহিত পাঠ করা; বর্ণনা করা, এই মূল ইহাতে عبر (এবরাৎ) শব্দও উৎপন্ন। ইহার অর্থ নানা বিষয় বস্তু বা ঘটনা দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং উপদেশ বা নীতি উদ্ধার করা

রসুল রজনীযোগে নির্জনে নমাজ পড়িতেন ও রোদন করিতেন ; তদর্শনে একদিন আমি নিবেদন করিয়াছিলাম—‘হে রসুলুল্লা ! আল্লা আপনাকে সমস্তবিধ পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন ; তথাপি আপনি কেন নির্জনে রোদন করেন ?’ তত্বত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—‘রোদন না করিয়া আমি কি প্রকারে থাকিতে পারি ? তিনি আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْمِلِّ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

‘নিশ্চয় গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান জনের বুগিবার জন্য বহু চিহ্ন বর্তমান আছে । (৪ পায়া । হুরা এময়ান । ১০ রোকু) অবশেষে বলিয়াছিলেন—‘কোরআন শরীফের এই আয়াৎ যে ব্যক্তি পড়ে অথচ চিন্তা করে না তাহার জন্য শোক করিতে হয় ।’’ ৩ । মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী কে কতকগুলি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘হে পরিত্রাত্ত্বান্ ! এই সংসাবে আপনার নায় আর কেহ আছে ?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘হাঁ’ আছে—যাহার প্রত্যেক বচন কেবল আল্লার জেকের (স্মরণ) উপলক্ষে কথিত হয় এবং সমস্ত মৌনভাব কেবল সদ্ভাব-চিন্তনে রঞ্জিত হয় এবং প্রত্যেক দৃষ্টিপাত হইতে কেবল অভিজ্ঞতা ও নীতি উদ্ধার হয় সে ব্যক্তি আমার সমান ।’’ ৪ । মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ছাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন—‘তোমরা এবাদৎ কার্যের কিয়দংশ এল চক্ষুকে ও লইতে দাও ।’’ তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—‘কেমন করিয়া দিতে হয় ?’ তত্বত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—‘‘পবিত্র কোবআন শরীফ চক্ষু দ্বারা দেখিয়া পাঠ কর ; তাহার মখা ও অর্থ লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা কর , এবং তদ্বাধ্যা যে সকল অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা হইতে অভিজ্ঞতা ও নীতি উদ্ধার কর ।’’ ৫ । মহাত্মা আবু ছোলাখমান দারানী বলিয়াছেন—‘‘সাংসারিক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে গেলে তাহা পরকালের অন্তর্যাস হইয়া পড়ে । অপর পক্ষে, পরকালের বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে, এই সুফল ফলে যে আত্মার জীবন ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং ‘হেক্‌মৎ’ অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায় ।’’ ৬ । মহাত্মা দাউদ তাঈ একদা রজনীযোগে স্বীয় গৃহের ছাতে বসিয়া গগন রাজ্যের বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া রোদন

করিতেছিলেন। রোদন করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর আঙ্গিনার মধ্যে গড়িয়া পড়েন। প্রতিবেশী, পতন শব্দে জাগরিত হইয়া, চোর আসিয়াছে বিবেচনায় তলওয়ার খুলিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হয়। নিকটে গিয়া মহাত্মা দাউদকে তদবস্থায় পতিত দৃষ্টে সসম্মুখে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা বলিয়াছিলেন—“আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম; কি হইয়াছে কিছুই জানি না।”

‘তফক্কোর’এর পরিচয়। পাঠক! জানিয়া লও—‘তফক্কোর’ শব্দের বাস্তবিক অর্থ—‘জ্ঞান অনুসন্ধান করা।’ অর্থাৎ নূতন জ্ঞান লাভ করিবার উপায় অবলম্বন করা। যে জ্ঞান ‘স্বতঃসিদ্ধ’ (চীঃ:৩৩০)

নহে তাহা পূর্ব সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিবেকে লাভ
করা নিতান্তই অসম্ভব। কোন নূতন জ্ঞান লাভ

নব নব জ্ঞানোৎপত্তি
পাশ্চাত্য ধারা।

করিতে হইলে পূর্বলব্ধ দুইটি জ্ঞান একত্র সংযোগ করা আবশ্যিক; তাহাতে দুই জ্ঞানের সংসর্গে একটি নূতন তৃতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। জীব জন্তুর মধ্যে যেমন নর নারীর একত্র সংসর্গে সম্ভানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান উৎপত্তির নিয়মও তদ্রূপ। যে দুই মূল জ্ঞানের সংযোগে নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে সেই নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের দুইটি মূল বা শিকড় বলা যায়। উক্ত নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের সহিত আর একটি জ্ঞান মিশাইয়া দিলে অপর একটি চতুর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ একটি জ্ঞানকে অপর জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ মিশাইতে গেলে নব নব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান বংশের সংখ্যা অসীমভাবে বদ্ধিত হইতে পারে।

চীকা—৩৩০। যে জ্ঞান মানব-মন আশনা আগনি বৃদ্ধিতে পারে—তজ্ঞান। কোন প্রমাণ বা যুক্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না তাহাকে স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কহে। স্বাভাবিক জ্ঞানের এক ভাগ ‘বোধ’ বা ‘অনুভব’ যথা শীতাতপ, সুখ দুঃখ, বা গুরুত্ব লঘুত্ব অনুভব এবং অন্য ভাগ ‘জ্ঞান’—যথা ‘এক’ অপেক্ষা ‘দুই’ বড়; গোটা বস্তুর অপেক্ষা ভাগের অংশ ছোট; ইত্যাদি। এইরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান, করণীয়ের মানবকে ব্যবহারের পূর্জি স্বরূপ দান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে উহার এক ভাগের সহিত অন্য ভাগ যোগ করিয়া তদ্ব্যবহা হইতে নিম্ন বর্ণিত ধারার নূতন নূতন জ্ঞান উপার্জন পূর্বক তদ্রূপে ধর্ম পথে আরার সন্নিধি পাঠিতে অগ্রসর হইবে—যথা গোটা বস্তু, তাহার অংশ অপেক্ষা বড় সুতরাং গোটা বস্তুর ভার তাহার অংশের ভার অপেক্ষা অধিক। আবার গোটা বস্তুর স্পর্শ বা ভোগে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূত হয়, অংশের ভোগে অবশ্যই তদপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। শীত ও আতপ বা ষড় ও অন্ধকার অবস্থা বিশেষে সুখের বা কষ্টদায়ক হয়। উদ্যম পদার্থ এক প্রকার কাল সহ্য করিতে যত সুখ বা দুঃখ ভোগে আসিবে; দুই প্রকার কাল সহ্য করিবার সময় অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক হইবে। যাহাওউক, নব নব উৎপন্ন জ্ঞান আবার বতই অন্য লব্ধ জ্ঞানের সহিত মিশাইতে থাকিবে, লাভসহ মূলধন ব্যবসারে ষাটাইবার মায় ততই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

এখানে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যিক যে, কতকগুলি লোক জ্ঞান উপার্জন করিতে ও জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারে না। তদ্রূপ স্থলে জ্ঞানোপার্জনে দুইটি কারণ বিদ্যমান থাকে। (১) প্রথম কারণ—সে অক্ষমতার বিবিধ ব্যক্তি হয় তো নূতন জ্ঞানোৎপাদক মৌলিক জ্ঞান অর্থাৎ ঐখান কারণ জ্ঞানের মূল শিকড় আদৌ পাইতে পারে নাই। বগিক যেমন মূলধন না পাইলে, ধনোপার্জনের সুযোগ পায় না তদ্রূপ মৌলিক জ্ঞানরূপ পুঁজী না পাইলে কেহই নূতন জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে না। (২) দ্বিতীয় কারণ—মূল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও অনেকে তাহার দুই দুটিকে মিলাইবার কৌশল না জানাতে নূতন জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে না। দেখ, যে ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কৌশল না জানে, তাহার হস্তে প্রচুর মূলধন দিলেও সে ধনোপার্জনে অক্ষম হয়।

কি কি কারণে ও ঘটনায় মানব জ্ঞানোপার্জনে অক্ষম হয় তাহার বিবরণ বহু বিস্তৃত। তথাপি একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। “হুনিয়া অপেক্ষা পরকাল মহৎ” এই কথাটি যে ব্যক্তি বুঝিতে চায় তাহাকে তৎপূর্ব্বলব্ধ দুইটি জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহার একটি যথাঃ—“যাহা স্থায়ী, তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।” অন্যটি যথাঃ—“পরকাল স্থায়ী, আর হুনিয়া অস্থায়ী।” এই দুইটি জ্ঞান যদি পূর্ব্ব হইতে মনে সঞ্চিত থাকে এবং ঐ দুইটিকে একত্র মিলন করা যায় তবেই “হুনিয়া অপেক্ষা পরকাল মহৎ” এই জ্ঞানটি সহজেই মনে জন্মিবে; কিন্তু উক্ত দুইটি জ্ঞান যদি পূর্ব্ব হইতে মনে না থাকে তবে কখনই এই শেষোক্ত জ্ঞান জন্মিতে পারিবে না। উপরে যাহা লিখা গেল তাহাতে ইহা মনে করিও না যে আমরা معتزلة ‘মোতাজেলা’ (টীঃ ৩২০) নামক দার্শনিক মতের পোষকতা করিতেছি। যাহা হউক এ সকল কথাও ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত।

টীকা—৩২৪। ‘মোতাজেলা’ নামক দার্শনিক সম্প্রদায়, কাশগিরিয়া নামক দার্শনিক সম্প্রদায়েরই এক অংশ। কোন কোন বিষয়ের ইহাদের মতের সঙ্গে উহাদের মতের মিল দেখা যায়। কাশগিরিয়া সম্প্রদায়ের দার্শনিক গণ্ডিতগণ বলেন মানবের গর্থাপ্ত পরিমাপে ক্ষমতা আছে। অবগিরিয়া সম্প্রদায়ের মত ইহার বিপরীত। উহারা বলেন ‘মানবের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই।’ মোতাজেলাদের মত, কাশগিরিয়া মতের চূড়ান্ত পরিণতি। ইহারা বলেন “আল্লাহ বিশ্ব জগতের পরিচালনাকারী। নির্বাহের জন্য অটল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ও সেই নিয়ম গুলিতেই সমস্ত কার্য হইতেছে। আল্লাহকে নুতন করিয়া আর কিছুই করিতে হয় না। তিনি এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছেন। মোতাজেলা শব্দটি منزه আল্লাহ্ মূল হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ ‘পৃথক করা’ ‘নিষ্কর্মা করা।’ জগতের কার্য নির্বাহে আল্লাহ নিয়ম স্থাপন করিয়া, নিজে এখন

ফলকথা—সর্ববিধ চিন্তার প্রকৃত স্বভাব এই যে, দুইটি জ্ঞান মনের মধ্যে একত্র মিলন করিলে অন্য একটি নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ স্থলে এ কথাও জানিয়া রাখা আবশ্যিক যে, বোটক বোটকীর সংযোগে যেমন অশ্বশাবক উৎপন্ন হয়—ছাগশিশু জন্মে না, তদ্রূপ সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানের মিলনে তজ্জাতীয় জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে—এক জাতীয় দুই জ্ঞানের মিলনে ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান লাভ হয় না। আবার বিভিন্ন প্রকারের দুই জ্ঞান হইতে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞান লাভের জন্য তৎসম্পর্কিত দুইটি মূল জ্ঞান একত্র করা কর্তব্য। অভিলষিত জ্ঞানের সম-সম্পর্কিত দুইটি মূল জ্ঞান যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে জন্মাইয়া লইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত জ্ঞানের শাখা প্রশাখা হৃদয়ে জন্মাইয়া লইতে পারিবে না।

সদ্যাব চিন্তনের উদ্দেশ্য। পাঠক! জানিয়া রাখ—মহাপ্রভু, মানুষকে অজ্ঞানতার আবরণে, অন্ধকার মধ্যে, স্থজন করিয়াছেন—এই কারণে ইহার জন্য একটি আলোকের বিশেষ প্রয়োজন। (চিঃ ৩০৭) মানবের জন্য জ্ঞান-সেই আলোকের সাহায্যে মানব অন্ধকার হইতে বাহির লোকের দরকার হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিতে পারে; এবং কেন? উহারই প্রভাবে জানিতে পারে তাহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে—

এক একর নিকর্ম্ম। ইহা ঘাছেন। হোৱং সস্ত্রাণ্যের পণ্ডিতগণ এই মতকে নাস্তিকতার একর ভেদ বলিয়া ঘৃণা করেন।

চিঃ—৩০৫। আলোক না থাকিলে পৃথিবী, মানুষের নিকট বাস্তবিক অন্ধকার-রূপ। আলোক ভিন্ন মানব আর কিছুই দেখিতে পায় না। বাহ্যজগতে আলোক দিবার জন্য সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে। স্থজন করিয়াছেন। তৎসমূহের আলোক মানব দেখিতে পায় এবং সেই আলোক যে যে পদার্থের উপর পড়ে কেবল সেই গুলিও লোকে দেখিতে পায়। পদতলে ভুগতে কি আছে চারিধারে কত কেরেশ্ণু ও সুত ব্যক্তির আত্মা বিচরণ করিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তোমার মনে কি আছে বা তোমার আমার চক্ষু গোলকে কতটা গম্ভীর, কি ভাবে সজ্ঞান আছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি না। মাথার মধ্যে কয়টা কুঠী আছে তাহার কোন স্থানে কি কার্য্য চলিতেছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আলোক রশ্মি যে স্থানে পড়ে না তাহা যেমন চক্ষে দেখা যায় না; তেমনি জ্ঞানের আলোকে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয় না তাহাও মানব-মন বুঝিতে পারে না। মানব শিশু অন্ধকার-ময় জননী-জঠরে গঠিত হইয়া গরে ভূমিষ্ঠ হয়। এখানে আদিম প্রাণের সূর্য্যাদির আলোকের সঙ্গে দেখা হয়। অন্তর্জগতেও অন্তর্ভব শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞান জীবনের সঙ্গে আপত্তি হয়। বরোবুদ্ধি হইতে থাকিলে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর-জ্ঞানও ক্রমে অন্তর্জগতের মধ্যে উদয় হয়। তখন ঐ দুই জাতীয় স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের একটীর সঙ্গে অন্যটি বুদ্ধির প্রভাবে মিলাইয়া লইতে থাকিলে জ্ঞানের আলোক ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া চলে। তৎপ্রভাবে মানব, কর্তব্য অকর্তব্য দেখিতে এবং গন্তব্য অগন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। বাহ্য জগতে সূর্য্যাদির আলোক ও ভেদ, যেমন লোকে বুদ্ধি

কোন দিকে যাইতে হইবে; সংসারের দিকে দৌড়িতে হইবে কি পরকালের পানে ধাবমান হইতে হইবে, কাহার প্রতি আসক্ত হইতে হইবে; নিজের প্রতি আসক্ত হইবে কি আল্লাকে ভাল বাসিবে? জ্ঞানের আলোক ভিন্ন মানব এ সমস্ত কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। আবার চিন্তা ব্যতীত সেই জ্ঞানালোক অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না। (জ্ঞানালোকের সন্ধানই সদ্ভাব চিন্তনের উদ্দেশ্য।) হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—

خُلِقَ الْخَلْقُ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رُشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ

“মানব অন্ধকারের মধ্যে জন্মিয়াছে পশ্চাৎ তাহার উপর আলার নূর (আলোক) অল্পে অল্পে বর্ষিত হইয়াছে।”

জ্ঞানের সহিত আলোকের তুলনা—পৃথিক লোক অন্ধকারে পড়িলে যেমন ‘দিশাহারা’ হইয়া চলিতে পারে না; তখন তাহাকে লৌহ দণ্ড দ্বারা চকমকী পাথর ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করতঃ প্রদীপ জালিয়া লইতে হয়। প্রদীপ জালিলে আলোকের সাহায্যে সে যেমন চারি ধারের অবস্থা দেখিতে পায়—কষ্টকর অবস্থা ঘুচিয়া যায়—কোনটী সুপথ, কোনটী বিপথ, বাছিয়া লইতে পারে—সরল পথ অবলম্বনে নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারে—মানবের অবস্থাও তদ্রূপ। সে অন্ধকারময় পৃথিবীতে পতিত হইয়া কি করিবে, কোন দিকে যাইবে, বুঝিতে পারে না। তাহাকেও স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানের একটীর সহিত আর একটা মিলাইয়া জ্ঞান রাশি উপার্জন করতঃ তাহার আলোকে সুপথ চিনিয়া লইতে হয় - তবেই সে নিরাপদে স্মৃতির স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। মানবের অন্তরের যে দুই শ্রেণীর স্বাভাবিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একটা প্রস্তর ও অন্যটা লৌহদণ্ড সদৃশ। দুই স্বাভাবিক জ্ঞানের সংযোগার্থ চিন্তাকে (প্রস্তরোপরি লৌহদণ্ডের) আঘাত সদৃশ মনে কর—চিন্তা-সম্মত জ্ঞান, আঘাতোৎপন্ন আলোক সদৃশ। আলোক পাইলে পৃথিকের ‘দিশাহারা’ অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া কর্তব্য-পরায়ণতা আগত হয়, তদ্রূপ অবোধ মানব জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কর্তব্য কার্যে তৎপর হয়। দেখ, জ্ঞানের প্রভাবে মানব যখন ছুনিয়া অপেক্ষা

এভাবে বিভিন্ন প্রকার ধারণ ও ধারণ করতঃ অসংখ্য সাংসারিক কার্য করিয়া লব্ধ অতঃপূর্বতেও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের দুই দুই জ্ঞান, বুঝিবে এভাবে যোগ করিয়া নব নব জ্ঞানের আলোক উৎপাদন করতঃ বিভিন্ন প্রকারে ধারণ ও ধারণ করিয়া সমস্ত কার্য সুকৌশলে নির্বাহ করিয়া লইতে পারে।

পরকালকে মহৎ বলিয়া পরিষ্কার ভাল বুঝিতে পারে তখন দুনিয়া হইতে পরাযুগ হইয়া পরকালের দিকে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

তফক্কোর সর্ববিধ কার্যের মূল কারণ—তফক্কোর হইতে তিন ফল পাওয়া যায়, প্রথম—মোরফত বা পরিচয় জ্ঞান; দ্বিতীয়—হালত বা অবস্থান্তর; তৃতীয়—আমল বা কার্য-চেষ্টা। এই তিনটির মধ্যে কার্য-চেষ্টা, মনের অবস্থার অধীন অর্থাৎ মনের তফক্কোর হইতে প্রবৃত্তি হইতে লব্ধ তিন মধ্যে সচেতনতা না জন্মিলে অল্পপ্রত্যক্ষে চেষ্টা আসে না; ফল

সুতরাং কোন কার্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। মনের অবস্থা আবার জ্ঞানের অধীন। জ্ঞানের উদয় না হইলে মনে প্রবুদ্ধ-ভাব আসে না। সুতরাং দেখ, কার্যের মূল প্রবর্তক হইতেছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান, চিন্তা বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য তফক্কোরকে সর্ববিধ কার্যের মূল কারণ বা কুঞ্জি বলা যায়। ইহাতেও তফক্কোরের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

চিন্তার ভূমি কোথায় ও কোন্ দিকে প্রসারিত!

পাঠক! চিন্তার ভূমি, অর্থাৎ যাহা অবলম্বনে চিন্তা করা যায় তাহা নিত্যস্থিতি অসীম। সুতরাং জ্ঞানের সীমাও অসীম। জগতের প্রত্যেক পদার্থ লইয়া চিন্তা করিলে নব নব সত্য, তথ্য ও জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু যাহা ধর্ম পথেব সঙ্গে সঙ্গত রাখে না তৎসমুদয় ধর্ম-পথের সহিত বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা ধর্ম পথের সঙ্গতীয় চিন্তা—অন্তর্গত, অধু তাহা লইয়া চিন্তা করার নমুনা আমরা এখানে পাই তাক্ত

প্রদর্শন করিব। ধর্ম পথেব সহিত যে সকল পদার্থের সঙ্গত আছে তাহাও অনন্ত; তথাপি তৎসমুদয়কে কয়েকটা বড় বড় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পাঠক! “ধর্মপথ” বলিয়া আমরা যাহার প্রতি লক্ষ্য করিলাম তাহার পরিচয় এখন গ্রহণ কর। যে সকল ব্যবহার বা কার্য আল্লা ও মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা ধর্ম পথ কাঠাকে বলে। কেই আমরা “ধর্মপথ” বলিতেছি। কেননা উহারাই মানবের কর্তব্য কার্য ও গন্তব্যপথ। উহারই কল্যাণে মানব আল্লার সান্নিধ্য পাইতে পারে।

ধর্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার ভূমির শ্রেণী বিভাগ—এখন বুঝিয়া দেখ মানুষের চিন্তার ভূমি প্রধানতঃ দুই ভাগ হইল (১) নিজের স্বন্ধে এবং (২) আল্লার স্বন্ধে। নিজের স্বন্ধে চিন্তার ভূমি আবার দুই ভাগে বিভক্ত

হইতে পারে ; (১) নিজের সেই দোষগুলি যাহা আল্লার অপ্রিয় এবং যাহা ধর্মপথে নিজের সম্মুখে থাকিলে আল্লা হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। এই-রূপ দোষ গুলিকে ধ্বংসকর দোষ বা পাপ বলে। (২) দুখির দুইটা ভাগ মানবের কতকগুলি গুণ যাহা আল্লার অতীব প্রিয় এবং যাহার কল্যাণে মানব আল্লার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। সেই গুণ গুলিকে পরিজ্ঞাপককারী গুণ বা পুণ্য বলা যায়। আল্লার সম্মুখে চিন্তা করিবার ময়দান বাস্তবিক নিতান্তই অসীম ; তথাপি তাহাকেও দুই ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে, তাহার ‘জাৎ’ ও ‘ছেফৎ’ অর্থাৎ তাহার ‘অস্তিত্ব’ ও ‘গুণাবলী’। আল্লার অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা করা বড়ই কঠিন ; তাহা যে সে লোকের কার্য্য নহে ; তবে তাহার গুণের আভাষ, তাহার “আসমায়ে হোসনা” অর্থাৎ ‘পবিত্র নামাবলী’ অবলম্বনে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে, আল্লার কার্য্য পদ্ধতি এবং সৃষ্ট পদার্থ। তাহার সৃষ্টি জগতের অন্তর্গত বিস্ময়কর কৌশলও অনন্ত-জ্ঞান-অন্তর্ভুক্ত। ধর্মপথে থাকিয়া চিন্তা করিবার এই চারিটা অসীম ময়দান। (টী: ৩২০।)

ধর্ম পথিকের সহিত প্রেমাসক্ত লোকের তুলনা—আল্লার পথে গমনোৎসুক পথিক লোক, এই ৪ চারি শ্রেণীর কোন না কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করেন—তদ্বিত্তি অন্য দিকে মন দিতে অবসর পান না। একরূপ লোকের অবস্থা, প্রেমাসক্ত লোকের তুল্য। প্রেমাসক্ত লোক, প্রিয়জনের চিন্তা ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে পারে না। যদি তাহার মন অন্য দিকে যায়, তবে তাহার সে প্রেমকে প্রকৃত পূর্ণ-প্রেম বলা যায় না। প্রেম, পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত হইলে এমন ভাবে প্রেমিকের মন অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসে যে, সে মনের মধ্যে আর কিছু প্রবেশ করিতে স্থান পায় না। সে সময়ে প্রেমিকের দৃষ্টি দুই দিক ভিন্ন অন্য দিকে যাইতে পারে না। হয়, প্রিয় জনের দিকে দৃষ্টি করে ; নয় নিজের দিকে। প্রিয়-জনের দিকে দৃষ্টি কালে হয়তো, তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ইত্যাদি আলোচনা করে, নচেৎ তাহার স্বভাব, গুণ ও কার্য্যাবলী চিন্তনে মগ্ন হয়। নিজের দিকে দৃষ্টি কালেও দুইটা বিষয় ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পায় না—তখন নিজের সেই দোষ অনুসন্ধান

টীকা—৩২৬। মূলগ্রন্থে চিন্তার ময়দানের সন্ধান, বিভাগ এবং পরিচয় উল্লেখ্য। অবস্থায় লিখিত আছে ইহা গণিতের প্রমাদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আবার ‘এইয়া-অল-উলুম’ দৃষ্টে বলা সাধ্য সংক্ষেপে সাক্ষ্যইলা দিলাব।

ও সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়, বাহা প্রিয়জন পছন্দ করে না অথবা সেই অবস্থা অনুসন্ধান ও বর্ধনে সচেষ্ট হয় বাহা প্রিয় জন ভাল বাসে। বাহাহউক, প্রেমাসক্ত লোকের চিন্তার ভূমি যেমন ৪ চারি ভাগে বিভক্ত, আল্লার প্রতি প্রেমাসক্ত ধর্মপথিকগণের চিন্তার ময়দানও তদ্রূপ চতুর্বিধ।

ধর্মপথসম্পর্কিত চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান—(টি: ৩১১)

নিজের স্বভাব ও কার্যাবলী সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ চিন্তন। মানুষকে প্রথমে এই চিন্তা ও অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে, তাহার স্বভাবের মধ্যে কোন্ কোন্টী মন্দ, আর কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ কোন্টি দোষনীয়। বাহা মন্দ বা দোষনীয় বলিয়া বুঝা যায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কার্যাবলীর মধ্যে বাহা দোষনীয় তাহাকে পাপ বলে; উহা বাহিরে প্রকাশ পায়। স্বভাবের মধ্যে বাহা মন্দ তাহাকে কুপ্রবৃত্তি বলে; তাহা অন্তরের মধ্যে গুপ্ত অবস্থান থাকে। পাপ ও কুপ্রবৃত্তি অসংখ্য। পাপের মধ্যে অনেকগুলি কার্য সপ্ত অঙ্গের (টি: ৩১৮) সাহায্যে করা হয়; যথা জিহ্বা, চক্ষু, হস্ত, পদ, ইত্যাদি আর কতকগুলি কার্য সমস্ত দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। অন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তির অবস্থাও ঐ রূপ।

পাপ ও কুপ্রবৃত্তির
তুলনা ও পরিচয়—
পৃথকটি বাহ্যিক ও
অগরটি গুপ্ত।

টিকা—৩১১। চিন্তার ভূমিকে প্রথমে দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভাগ করা হইল (১) নিজের সম্বন্ধে (২) আল্লার সম্বন্ধে। তাহার পর প্রথম ভাগকে দুই খণ্ড করা হইয়াছে—(১)ক) নিজের দোষ ও গুণ সম্বন্ধীয় চিন্তা, এবং (১)খ) নিজের গুণ ও পুণ্য লইয়া চিন্তা। এই দুই প্রকার চিন্তাকে, চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলা হইল। আল্লার সম্বন্ধীয় চিন্তার ভূমিকেও দুই খণ্ড করা হইয়াছে যথা—(২)ক) আল্লার 'জাহ' ও 'ছোফা' অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ও গুণ এবং (২)খ) তাঁহার কৌশলময় কার্যপদ্ধতি ও সৃষ্ট পদার্থ। এই খণ্ডের চিন্তাকে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ ময়দানের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। এই জন্য পাঠকগণ স্বভাবতঃ এই চারি খণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় ক্রমানুসারে পাইতে অবশ্যই আশা করিবেন; কিন্তু গ্রন্থকর্তা সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সংশ্লিষ্ট 'এইয়া-অল-উলুম' গ্রন্থের 'সংক্ষিপ্ত সার' রূপে এই 'কিমিয়ায়ে সাআদত' গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মূল গ্রন্থে চিন্তাভূমির পুণ্য বৃহৎ ভাগ দ্বয়কে অর্থাৎ 'আজ সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ চিন্তন'কে গ্রন্থকার এই স্থানে বিশদ ভাবে বর্ণনা কালে পুণ্য ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া পৃথক পৃথক উল্লেখ না করিয়া মোটের উপর প্রথম ময়দান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা চিন্তাভূমির চারিটা বিভাগের সহিত পূর্বাঙ্গের স্মরণার্থকর জন্য এখানে চিন্তাভূমির পুণ্য বৃহৎ ভাগ-দ্বয়কে এক যোগে পুণ্য ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া উল্লেখ করতঃ মূল-গ্রন্থের পদ্যানুসরণে উহাদের বিশদ বর্ণনা পৃথক পৃথক না দেখাইয়া এক স্থানে দেখাইলাম।

টিকা—৩১৮। মূল গ্রন্থে 'হেফ' আল্লাম' লিখিত আছে। কোন্ 'কোন্' অর্থাৎ উহার অন্তর্গত তৎসম্বন্ধে সত্যতত্ত্ব আছে। সপ্ত কর্মেরিয়ার বর্ণনা—(১) চক্ষু; (২) কর্ণ; (৩) জিহ্বা (বাক বস্ত্র); (৪) মূত্র (ভোজন বস্ত্র); (৫) হস্ত; (৬) পদ; (৭) লিঙ্গ (অনঙ্গেরিয়ার) নাসিকা, ও মলদ্বার কর্মেরিয়ার হইলেও তাহাদের স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

কার্য ও স্বভাব লইয়া চিন্তা করিবার ক্রমিক ত্রিবিধ ধাপ—

কার্য ও স্বভাব লইয়া চিন্তা করিবার তিন ধাপ আছে । (১) অমুক কাজ বা অমুক স্বভাব ভাল কি মন্দ । কার্য ও স্বভাবের দোষ সহজে ধরা যায় না— চিন্তার সাহায্যে উহা স্থির করিয়া লইতে হয় । (২) ঐ রূপ মন্দ কার্য আমি করিতেছি কি না এবং ঐ রূপ মন্দ স্বভাব আমার মধ্যে আছে কি না অনুসন্ধান করা আবশ্যিক । কুপ্রবৃত্তির দোষ শুণ্ড ও প্রগাড় চিন্তা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না । (৩) নিজের মধ্যে যে যে কুপ্রবৃত্তি আছে, বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইতে পবিত্র হওয়ার উপায় কি ? ইহাও চিন্তার প্রভাবে স্থির করিয়া লইতে হয় । বাহাইউক, প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ঐ প্রকারে আত্ম-পরীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত ধরণে চিন্তা করা আবশ্যিক ।

আত্ম পরীক্ষায় কৰ্ম্মেশ্রিয় ও তাহার কার্যাবলী লইয়া চিন্তার ক্রমিক ধারা—প্রথমে প্রকাশ্য পাপ-কার্য চিন্তনে প্রবৃত্ত হইবে । তদৰ্থে

প্রথম চিন্তা—কৰ্ম্ম- শ্রিয় দ্বারা কি কি প্রকাশ্য পাপ কার্য সম্ভব ?	এক একটি কৰ্ম্মেশ্রিয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, যথা জিহ্বা চাইতে মিথ্যা কথন, পর-নিন্দা প্রভৃতি প্রকাশ্য পাপ ঘটতে পারে কি না; অদ্য আমার দ্বারা ঐ রূপ পাপের মধ্যে কোন পাপ ঘটতে পারে, যদি মিথ্যা বলিবার বা পরনিন্দা
--	---

করিবার কারণ সম্মুখে দেখা যায় তবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তার সাহায্যে অবধারণ করিবে । এইরূপ যদি হারাম অঙ্গ ভোজনের কোন নিমিত্ত দেখা যায় তবে তাহা হইতে বাচিবার উপায়, বুদ্ধির প্রভাবে চিন্তা পূর্বক স্থির করিয়া লইবে । ফল কথা জিহ্বার দ্বারা যে সকল পাপ ঘটতে পারে একে একে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান অন্তে অন্যান্য কৰ্ম্মেশ্রিয় লইয়া বিচার আরম্ভ করিবে । প্রত্যেক কৰ্ম্মেশ্রিয় হইতে যে যে পাপ উৎপন্ন হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান ও চিন্তা

দ্বিতীয় চিন্তা—কৰ্ম্ম- শ্রিয় দ্বারা কি কি এবাদৎ সম্ভব ?	করিবে । এইরূপ পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর, কোন কোন অঙ্গ দ্বারা কিরূপ এবাদৎ করা যাইতে পারে, তাহাও অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে । এবাদৎ কার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান
---	--

ও চিন্তার পর কোন অঙ্গ দ্বারা কি কি অতিরিক্ত সংকার্য করা যাইতে পারে তাহা লইয়া চিন্তা করিবে এবং সেইরূপ সংকার্য সম্পাদন করিতে তৎপর হইবে । মানব স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন কোন অতিরিক্ত সাধুকার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে চিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া যাইতেছে—

১। মনে কর, এই জিহ্বা; উহাও তাই আল্লাব জেকের ও মুহলমান লোকের উপকার করা যায়। বাক্য-কথন, বসান্বাদন প্রভৃতি কার্যের নান্য একরূপ সংকার্যের জন্যও জিহ্বার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ততঃ চিন্তা—কল্প-
অদ্য জিহ্বার দ্বারা আমি আল্লাব অমুক নাম বা অমুক শ্রুত বাহ্যিক কি
'কল্পনা' উচ্চারণ করিতে পারি; তদন্যতীত অমুক ব্যক্তির আন্তরিক সংকার্য
দ্বংখ গোচনের নিমিত্ত অপরকে অনুবোধ উপরোধ কবিত্তে বা সহায়কর সত্ত্ব?
বচন প্রবেশ করিতে পারি; তাহার ফলে সে ব্যক্তির দ্বংখ ঘূচিত্তে ও আরাম আসিতে পারে।
২। চক্ষুকে, জ্ঞান ধরিত্তা লইবার ফাঁদ স্বরূপ বানান হইয়াছে। উহা সাহায্যে সৌভাগ্যকর শিকার ধরিত্তা লইতে পারি; অথবা জ্ঞানী সাধু লোকের প্রতি ভক্তি সহকারে দৃষ্টিপাত কবিত্তে এবং পাপীও প্রতি ঘৃণা পেদর্শন কবিত্তে পারি। যে উদ্দেশ্যে চক্ষুদান পাওয়া গিয়াছে তাহা সাধন কবিত্তে পারিলে চক্ষুও সহায়কতা কলা হয়। ৩। ধন মাল পার্থক্য লোকের আবাস সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই ধন দ্বারা নিজের অভাব কথঞ্চিৎ নিবারণ করতঃ উদ্বৃত্ত ধন অন্য গণের দ্বংখীর কষ্ট নিবারণ ও আরাম বর্জন জন্য খরচ কবিত্তে পারি। এইরূপ চিন্তা এবং এই ধরণের সংচিন্তা প্রত্যাহ কবিত্তে আবৃত্ত কবিলে হয়তো এক ঘণ্টার চিন্তাব ফলে মনে এমন সুপ্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে যাহা মানবকে বারজীবন পাপ হইতে নিবাপদ রাখিতে পারে। এই জন্য মহাপুরুষ হজবৎ রসুল বলিয়াছেন—“এক ঘণ্টার চিন্তা, সহস্রবর্ষের এবাদৎ অপেক্ষা মূল্যবান।” কেননা, উহার ফল বারজীবন স্বাধী থাকিতে পারে।

আত্মপরীক্ষায় অন্তরের স্বভাব লইয়া চিন্তার ক্রমিক ধারা -
যাহা উক, প্রকাশ্য এবাদৎ ও পাপ লইয়া চিন্তা কবিত্তে পর অন্তরের দিকে মনোযোগ দিবে। তোমার মনে কোন কোন ধর্মস-কর কুপ্রবৃত্তি আছে এবং পরিভ্রাণ-কর সদগুণের চতুর্থ চিন্তা—
মধ্যে কোন গুণি নাই তাহা তখন অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইবে। অন্তরে কোন কোন
কুপ্রবৃত্তি মধ্যে যে গুণি দেখিতে পাউবে, তাহা সংশোধন কুপ্রবৃত্তি আছে?
করিতে এবং সদগুণ ও সংপ্রবৃত্তিগুলি উপার্জন কবিত্তা লইতে তৎপর হইবে।
কুপ্রবৃত্তি ও সংপ্রবৃত্তির সংখ্যা অসংখ্য এবং তৎসংযদ লইয়া চিন্তা করিবার পথও বহুবিস্তৃত। তথাপি ধর্মসকল দোষের দশটি প্রধান শিকড় আছে,
যথা—(১) রূপণতা; (২) মদ বা অচ্ছাদন; (৩) মোহ বা ভ্রান্তি; (৪)

সামুদ্র-প্রদর্শন ; (৫) ঘেষ বা মাৎসর্য ; (৬) ক্রোধ ; (৭) অতি ভোজনের লোভ ; (৮) অধিক কথনের লোভ ; (৯) ধন লোভ ; (১০) মান লোভ । এই কয়েকটি আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির মূল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিলে, লোকে বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে । (তৎপরে দেখিবে পরিভ্রাণ-কর সঙ্গুণের মধ্যে কোন গুণি নাই এবং তৎসমুদয় কি উপায়ে লাভ করিতে পারিবে) হিতকর গুণেরও দশটি প্রধান মূল আছে, অস্ত্রে কোণ যথা—(১) তওবা (অনুতাপ) ; (২) ছবর (ধৈর্য) ; (৩) কোন্ সঙ্গুণ নাই? সন্তোষ ; (৪) শোকর (কৃতজ্ঞতা) ; (৫) ভয় ; (৬) আশা ; (৭) পরহেজগারী (বৈরাগ্য) ; (৮) এখলাছ (প্রত্যেক সংকারণে আল্লাহর প্রসন্নতা লাভের আশায় করা হইতেছে—অন্য কাহার জন্য নহে এরূপ সঙ্কল্প) (৯) সর্বজীবের সহিত সাধু ব্যবহার । (১০) আল্লাহর প্রতি প্রেম ।

উপরিলিখিত প্রত্যেক দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে গেলে চিন্তার সম্মুখে অসীম ময়দান আসিয়া উপস্থিত হয় । চিন্তার এবিধ পথ, সকলের সম্মুখে ণ্ঠালে না । ঐ সকল দোষ গুণের পরিচয় এই পুস্তকে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তৎসমুদয় ঘাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন কেবল তদ্রূপ লোকের সম্মুখে সদ্ভাব-চিন্তার পথ ক্রমে ক্রমে খুলিতে থাকিবে ।

আত্মপরীক্ষার জন্য স্ব স্ব দোষ গুণের পৃথক পৃথক ফর্দ প্রস্তুত করা আবশ্যিক । প্রত্যেক ধর্ম-পাথিক মুরীদ লোকের উচিত যে তাঁহারা নিজের দোষ বা গুণের এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিকটে রাখেন । যখন ঐ সকল গুণের কোন একটি লাভ করিতে বা দোষের একটি পরিহার করিতে সমর্থ হন তখন একটি রেখা পাত করিয়া, তালিকা-লিখিত সেই দোষ বা গুণ যেন কাটিয়া দেন এবং অন্য একটি দোষ পরিহারে বা গুণ উপার্জনে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন ।

ঐ সকল আপন আপন দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিবার কালে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ইহার কারণ এই যে হয়তো কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে । দেখ, কোন জ্ঞানী পরহেজগার আলোম সমস্ত কুপ্রবৃত্তি হইতে নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীয় জ্ঞানকে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া নিজে নিজে গৌরব অল্পভব করেন ; নিজের শিক্ষিত বিদ্যা ‘জাহির’ করিয়া নিজের নাম ও মান-সম্মান বর্দ্ধনের সুযোগ অহুসঙ্কান করেন,

লোকের চক্ষুর সম্মুখে নিজের 'এবাদৎ' প্রকাশ করেন বা বাহ্য আকার প্রকার সাজাইয়া রাখেন ; লোকে তাহাকে আলোম বলিয়া ভক্তি করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করেন ; কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিলে নিন্দাকারীর প্রতি তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার প্রতিশোধ লইতে স্বেযোগ অনুসন্ধান করেন । এ সমস্ত ভাবই অন্তরস্থ গুপ্ত দোষ এবং ধৰ্ম্ম জীবনের ক্ষতিকর । বাহ্য হউক, তদ্রূপ আলোমকে প্রত্যহ 'রিয়া' বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি লইয়া চিন্তা করা আবশ্যিক এবং কি উপায়ে তাহা দূর করিয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার পন্থা অনুসন্ধান করা কর্তব্য । তদ্রূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট আলোমকে এই-রূপ চিন্তা করা উচিত যে—“মানুষেরা আমার দিকে দেখিতেছে” এই খেয়ালটি আমার মন হইতে কেমন করিয়া ধুইয়া ফেলিতে পারিব ? আমার সম্মুখে মানুষ আছে, কি ইতর জন্ত আছে, অথবা কিছুই নাই, এইরূপ খেয়ালগুলি আমার মন বিচলিত করিতে না পারে ; অথবা আদৌ সেই খেয়াল মনে প্রবেশ করিতে না পারে এবং মনের সম্মুখে ভক্তি ও তাচ্ছল্য কি উপায়ে সমান উদাসীন হইতে পারে ।”

মনে কর এই প্রকার অবস্থায় উন্নত হইতে পারিলে মানবের দৃষ্টি তখন কেবল এক আল্লার প্রতি স্থিৰ হইয়া রহিতে পারে । এই সকল বিষয়, স্বাধীন চিন্তার একটি অসীম ময়দান । ইহা হইতে বুঝা গেল মানব নিজের প্রত্যেক দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখিতে পাইবে যে তদ্রূপ চিন্তা-ভূমির কুল কেনারা নাই স্বতরাং তৎসম্বন্ধে নিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । এ জন্য কলম সংযত কবিরাম আছ ছালাম ।

ধৰ্ম্মপথসম্পর্কিত চিন্তার তৃতীয় ময়দান—(টী: ৩৩৩) আল্লার 'জাৎ' ও 'ছেফাৎ' অর্গাৎ তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী । যে চিন্তা আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া করিতে হয়, তাহা নিতান্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ।

সাধারণের পক্ষে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ—সাধারণ নরনারী তদ্রূপ চিন্তা করিতে অক্ষম । তাহাদের বুদ্ধি ততদূর উচ্চে উঠিতে পারে না, বা আল্লার অস্তিত্ব বা গুণাবলীর মর্ম ধারণ করিতে পারে না । এই কারণে সাধারণ লোককে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—

টীকা—৩৩৩। মূল গ্রন্থে চিন্তাভূমির প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক বিশদ বর্ণনা করিতে বাস্তবিক এ স্থলে আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তাকে দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া লিখিত আছে । চিন্তাভূমির চারিটা বিভাগের নব্বিশ পৃষ্ঠায় শূন্যতা রূপে জন্ম) উৎপত্তি এখানে দ্বিতীয় ময়দান না বলিয়া তৃতীয় ময়দান বলিয়া লিখিত হইল ।

فَاتِكُمْ أَنْ نَقْدَرُوا قَدْرَهُ

“তাহার (আল্লাহ) কদর (সম্মানিত অবস্থা) জানিতে তোমাদের ক্ষমতা নাই।” পাঠক! মনে করিওনা যে আল্লাহ গৌরব ও প্রতাপ গুপ্ত আছে বলিয়া লোকে তাহার প্রকৃত অবস্থা ও স্বরূপ জানিতে পারে না ; বরং তাহার প্রতাপের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল—আলোক এতই প্রখর যে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু তাহা সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মাথায় বেগোশ ও দিশাধারা হইয়া পড়ে। দেখ-চামটিকা নামক প্রাণীর দুর্বল চক্ষু, সূর্যের প্রখর জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা উজ্জ্বল দিনমানে কিছুই দেখিতে পাবে না—সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত গেলে, যে সামান্য একটুকু আলোক অবশিষ্ট থাকে সে সময়ে তাহারা দেখিতে পায়। সাধারণ লোকের জ্ঞান চক্ষু ঐ প্রকার দুর্বল ; তাহারা আল্লাহ অতি প্রকাশ্য প্রখর প্রতাপ ও মনোহর সৌন্দর্য্য অবধারণের ক্ষমতা রাখে না।

আল্লাহ প্রখর প্রতাপ ও মনোহর সৌন্দর্য্য কেবল সর্বদর্শী পরমেশ্বর, হিন্দীক এবং গুলী লোক দর্শনের ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারাও মদাসর্বদা দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। সর্বদা আল্লাহ প্রতাপ দর্শন করিতে গেলে তাহাদেরও দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইতে পারে। এই কারণে

গুপ্ত অবস্থায় আল্লাহ
থাকেন কেন ?

আল্লাহ গুপ্ত অবস্থায় থাকেন—নিজের প্রখর প্রতাপ
মানবের সম্মুখ হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কেবল

উক্ত ধরণের মহাপুরুষগণ স্ব স্ব শক্তির ভারতম্য অনুসারে, আল্লাহ অস্তিত্বের প্রখর প্রতাপ-চ্ছটার ঝলক মধ্যে মধ্যে পাইতে পাবেন। দেখ, আমরা প্রখর সূর্য্যকে দুই একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারি বটে কিন্তু সর্বদা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি না—সর্বদা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে মানুষ অন্ধ হইতে পারে। সেইরূপ, আল্লাহ অস্তিত্ব লইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে গেলে মানুষ হতজ্ঞান ও পাগল হইতে পারে।

যাহাউক আল্লাহ গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণের যতটুকু আভাষ জানী

সাধারণের নিকট
আল্লাহ গুণাবলীর
কোনটুকু বলা
নিষেধ এবং কোন
টুকু বলায় অসুবিধা
আছে ?

লোকেবা পাইতে পারেন তাহা সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করা উচিত নহে। তৎসম্বন্ধে নিষেধ আছে। তবে, তাহার যে গুণের আভাষ মানুষের মধ্যেও কিছু কিঞ্চিৎ আছে—সেই কথার বর্ণনা করিবার অনুমতি আছে ; যথা—আল্লাহ জ্ঞানময় ইচ্ছাময় অথবা আল্লাহ আদেশ, নিষেধ, হস্ত, মুখ ইত্যাদি। এরূপ কথা বলিলে, নিজ গুণের

সমজাতীয় ভাবিয়া লোকে মাদৃশ্যের সাহায্যে কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে।

বাহাইউক, ইহার উপরও যদি কখনও একথা বলা যায় যে—আমার কথা মানুষের কথার ন্যায় ‘শব্দময়’ বা ‘অক্ষরে প্রকাশ্য’ নহে। তাঁহার বাক্যের মধ্যে ছেদ, বিরাম বা জোড় মিল নাই। তাঁহার বাক্যের মধ্যে অস্পষ্টতা বা ভাঙ্গা কথা নাই, তবে নিশ্চয় সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পারিবে না; এবং বুঝিতে না পারিয়া হঠাতো অবিশ্বাস করিয়া বসিবে এবং ভাবিতে থাকিবে আমাদের বাক্য শব্দময়—এক শব্দের পর আর একটি শব্দ মিলাইয়া বলিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের পর ‘ছেদ’ ‘বিরাম’ আছে তবে আল্লাব বাক্য কেমন চইল? এইরূপ যদি তুমি একথা মানুষকে শুনাও যে—তোমরা যেমন বর্তমান আছ, আল্লাও তদ্রূপ বর্তমান আছেন কিন্তু তাঁহার “অস্তিত্ব” তোমাদের অস্তিত্বের ন্যায় নহে—তিনি গুণ পদার্থ নন বা গুণাধার পদার্থও নন, তিনি কোন স্থানের মধ্যে নাই বা কোন স্থানের উপরেও নাই; ‘দিকের’ সঙ্গে তাহার সংশ্লিষ্ট নাই—তিনি, পূর্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে, উপরে কি নীচে কোন দিকেই নাই। জগতের স্রষ্টা তিনি যুক্তও নহেন আবাব পৃথকও নহেন, জগতের ভিতরেও নাই আবাব বাহিরেও নাই। এইরূপ কথা শুনিলে হয়তো লোকে অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পাবে। ইহার কারণ এই যে, জানা বস্তুব সাদৃশ্য না ধরিয়া অজানা বস্তু জানিবার উপায় নাই কিন্তু পবিজ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্যে অপরিজ্ঞাত বস্তু বুঝিতে গিয়া মানুষ উভয় বস্তুর প্রত্যেক গুণ গুলি সর্বতোভাবে সমান বুঝিয়া বড় ভুল করে। এই জন্য লোকে আল্লার অস্তিত্বের প্রত্যেক মহৎ ভাগ নিজের অস্তিত্ব সূচক প্রত্যেক তুচ্ছ গুণের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে সুতরাং আল্লার অসীম গৌরব ও অনন্ত প্রতাপ বুঝিতে পারে না। লোকে মনুষ্য সমাজে কেবল সম্রাটের গৌরব ও প্রতাপ দেখিতে পায়—সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন আর তাঁহার সম্মুখে দাসগণ কবচোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। আল্লার প্রাধান্য ও প্রতাপ বুঝিবার সময়েও উক্ত পবিজ্ঞাত “রাজসভার” প্রত্যেক বিষয় ও পদার্থের সাদৃশ্যে আল্লার সম্বন্ধে ঐ রূপ একটা কল্পনা আঁকিয়া লয় এবং মনে করে নিশ্চয়ই বাদশার ন্যায় আল্লাও হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ মুখ জিহ্বা আছে। যদি না থাকিত তবে আল্লার সম্বন্ধে ক্রটি থাকিত। দেখ, মানুষের ন্যায় মাছি মক্ষিকার বৃদ্ধি থাকিলে তাহারাও মনে করিত—অতি নিশ্চয় আমাদের সৃজন কর্তা আল্লার পালক ও শুড় আছে; যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের বল ও

সচ্ছন্দতার হেতু সে সমস্ত আল্লার না থাকা অসম্ভব কথা । বাহাইউক, মানুষও ঐ রূপ প্রত্যেক বিষয় নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনুমান করে । এই জন্য আল্লার অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ আছে ।

প্রাচীন জ্ঞানী লোকেরা আল্লার অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন । তাঁহারা এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতেন, তবে এই কথা বলিতেন - আল্লা জগতের ভিতরেও নাই বাহিরেও নাই

আল্লা সম্বন্ধে জ্ঞানী
স প ন মু মো দিত
বর্ণনা - হুস্ন
বর্ণনা জ্ঞানীরা যেদোং
মনে করেন ।

অথবা তিনি ইহার সঙ্গে মিলিয়াও নাই পৃথক হইয়াও নাই । তাঁহারা কোব্‌আন শরীফে এই কথা বলিয়া চূপ করিয়া থাকিতেন

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“কোন বস্তু তাঁহার সদৃশ নহি আবার তিনিও কোন বস্তুর সদৃশ নহেন ।” (২৫ পাবা । হুরা শোরা । ২ রোকু)
তাঁহারা এই কথাটি মোটা ভাবে বলিয়া সম্বষ্ট থাকিতেন—হুস্নানুহুস্ন ভাবে বর্ণনা করিতেন না । তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খুলিয়া বর্ণনা করা বেদোং (ক্ষতিকর সব প্রথা) মনে করিতেন । তাঁহাদের এক্রূপ ব্যবহারের কারণ এইষে অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি উহার বিস্তৃত বর্ণনা ও অর্থ ধারণ করিতে অক্ষম । এই কারণে কোন কোন পরগণ্যের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে “আমার দাসগণের সম্মুখে আমার গুণ ও স্বভাবের পরিচয় খুলিয়া বলিও না ; উহা শুনিয়া তাঁহারা অবিশ্বাস করিতে পারে । সাধারণ লোক মতদূর বুঝিবার শক্তি রাখে তাঁহাদের সঙ্গে তদ্রূপ কথা বল ।”

বাহাইউক, নিতান্ত পরিপক্ক জ্ঞানী লোক ভিন্ন, সাধারণ লোকের পক্ষে আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী জইয়া তর্ক-বিতর্ক না করা এবং চিন্তা না করা ই

সাধারণের পক্ষে
আল্লা সম্বন্ধে কোন
চিন্তা অশুভ ও
কোন চিন্তা উচিত

ভাল । নিতান্ত পরিপক্ক ও জ্ঞানী লোকও আল্লার অস্তিত্ব ও গুণ জইয়া চিন্তা করিতে গিয়া উদ্ভ্রান্ত ও বুদ্ধি হারা হইতে পারেন । এই জন্য আল্লার স্ঠ জগত ও তদন্তগত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ, বিস্ময়কর জ্ঞান এবং

কোশল-পূর্ণ কাহা-পদ্ধতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতাপ ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া কর্তব্য । বিশ্বজগতে বাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমুদয়, তাঁহার অসীম প্রতাপের একটি আলোক হইতে প্রকাশিত । দেখ, লোক প্রথম প্রতাপ বিশিষ্ট সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম হইলেও উহার যে কিরণ, ভূপৃষ্ঠে পরিব্যপ্ত হইয়া পশ্চিৎ হয় তাহা দর্শন করিবার ক্ষমতা অবশ্যই আছে ।

ধর্মপথসম্পর্কিত চিন্তার চতুর্থ ময়দান—(টী:০০০) আল্লার সৃষ্ট জগৎ ও তদন্তর্গত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাঠক! জানিয়া রাখ এ বিশ্বজগতে যাহা কিছু তৎসমস্তই তাঁহার সৃষ্ট শিল্প পদার্থ। বিশ্ব-জগতের সমস্ত পদার্থ এমন কি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ হইতে অতি প্রকাণ্ড বিস্ময়কর পদার্থ সকলেই আল্লার প্রশংসা করিতেছে। আকাশ ও পাতাল তদন্তর্গত প্রত্যেক বায়ু-কণা আপন আপন ভাষায় স্বীয় স্বজন কর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতার স্তুতি পাঠ করিতেছে—তাঁহার অপ্রতিহত পূর্ণ শক্তি, ও অনন্ত জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছে। জগতের যে দিকে দৃষ্টি করিবে সমস্তই আশ্চর্য্য বিস্ময়কর বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ঐ সকল বিস্ময়কর পদার্থ এত অসীম যে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইতে পারে না। এমন কি, যদি পৃথিবীর সমস্ত জলাশয় ও সমুদ্রের জল, লিখিবার কালী হইত এবং সমস্ত বৃক্ষ গুল্মাদি উদ্ভিদ, কলম হইত এবং সমস্ত প্রাণী, লিখক হইত এবং বহু শতাধি ধরিয়া লিখিত, তথাপি আল্লার সৃষ্ট পদার্থ হইতে প্রকাশিত তাঁহার জ্ঞান, কৌশল ও ক্ষমতাদির প্রকৃত অবস্থা অতি সামান্যই লিখিতে পারিত। এই অর্থে আল্লা বলিতেছেন—

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ
الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

“হে মোহাম্মদ! এই কথা বল যে - যদি সমস্ত সমুদ্র-জল লিখিবার কালী হইত তবে আমার প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার পূর্বেই সমস্ত সমুদ্র-জল ফুরাইয়া যাইত, এবং যদি সমস্ত সমুদ্র-জল পরিমিত আরও কালী আনা হইত তাহাও ফুরাইয়া যাইত।” (১৬ পারা। হুরা কহক। ১২ রোক্)

টীকা—৪০০। মূলগ্রন্থে চিন্তাভূমির প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক বিশদ বর্ণনা করিতে যাওয়া এ স্থলে কেবল আল্লার কৌশলময় কার্য্য পদ্ধতি ও সৃষ্ট পদার্থ লইয়া সর্বসাধারণ সকলেই ক্লিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে পারে কেবল তাহাই বিশেষ ভাবে দেখা-ইবার মানসে স্বতন্ত্র ভাবে ‘চিন্তার তৃতীয় ময়দান’ বলিয়া লিখিত আছে। চিন্তাভূমির চারিটা বিভাগের সহিত পূর্বাপর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উৎক্ষেপে এখানে তৃতীয় ময়দান না বলিয়া ‘চতুর্থ ময়দান’ বলিয়া লিখিত হইল।

পাঠক ! এই কথা প্রথমে বুঝিয়া লও যে সৃষ্ট পদার্থ মোটামুটি দুই প্রকার ।

অজ্ঞাত সৃষ্ট পদার্থ

আলোচনা অসম্ভব

তন্মধ্যে এক প্রকার পদার্থের সংবাদ আমরা আদৌ পাইতে

পারি নাহি; সুতরাং তৎসমুদয়ের চিন্তা আমরা কি প্রকারে

করিতে পারি ? এই জন্য সৃষ্টি কষ্টে আল্লাও বলিয়াছেন—

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الزَّوْجَ كُلَّهَا مِمَّا تَدْبِثُ

الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

“তাহার পবিত্রতা (বিদ্যোষিত হউক) যিনি সমস্ত পদার্থ জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছেন। যাহা পৃথিবী উদ্ভূত করে এবং যাহা তাহাদের জীবনের মধ্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং যে পদার্থ তাহারা জানে না (তাহাও জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছেন) ।” (২৩ পাতা । সূরা ইয়াছীন । ৩ রোক্ত) ।

আবার যে সকল পদার্থের সংবাদ আমরা পাইতে পারি তাহাও দুই প্রকার । তাহার এক প্রকার আমরা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার সাহায্যে

জ্ঞান অদৃশ্য সৃষ্ট

পদার্থ আলোচনা

এখানে পরিগ্রহ

দেখিতে পাই না ; যথা—আরশ, কুবজী, ফেবেল তা,

দেব দৈত্য, জেন পবী ইত্যাদি । এইরূপ অদৃশ্য পদার্থ

লইয়া চিন্তা করিবার ধরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা নিতাস্থই

কঠিন কার্য । যে সমস্ত পদার্থ আমরা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিতে পাই তৎসমুদয় লইয়া কি প্রকারে চিন্তা করিতে হয় তাহারই পছা দেখাইয়া আমরা নিরস্ত হইব ।

সপ্ত শ্রেণীর দৃশ্যমান পদার্থ আল্লাহর অসীম গুণাবলীর অন্যতম মিদর্শন বিশেষ—দৃশ্যমান পদার্থ যথা, গগন, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী

এবং পৃথিবীস্থ পদার্থ যেমন পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, মরুভূমি,

দৃশ্যমান পদার্থ

অবলম্বনে আল্লাহর

স্বাধীন চিন্তা

সমুদ্র নদ নদী, এবং ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ, মণি মাণিক্যাদি

এবং ভূতলস্থ নানা জাতীয় উদ্ভিদ লতা এবং জলচর

স্থলচর খেচর ইতর জীব জন্তু ইত্যে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব

পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই চিন্তার বিষয় । মানব সর্কাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর পদার্থ । এতদ্ব্যতীত ভূতল ও গগন মণ্ডলের মধ্যবর্তী যেয বৃষ্টি, শিলা.

মেঘগর্জন বিদ্যুত, বজ্রপাত, জলধরু, এবং বায়ুপ্রবাহ যাহা কিছু আকাশের মধ্যে পরিবর্তিত হইতেকে ইহাও চিন্তার বিষয় । এইরূপ সমস্ত বিষয়কব

পদার্থ আল্লাহর সৃষ্টি। এইরূপ পদার্থের মধ্যে কতকগুলি লইয়া কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাহার একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত পদার্থই আল্লাহর নিদর্শন, তিনি এই নিদর্শন ও চিহ্ন লইয়া তোমাদিগকে চিন্তা করিতে আদেশ করিয়াছেন—

وَكَائِنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ০

“গগন মধ্যস্থ ও ভূতলস্থ নিদর্শন সমূহের বহুতর নিদর্শন তাহাদের (চক্ষুর) উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ তাহারা তৎপ্রতি উদাসীন। (১৩ পারা। সূরা ইয়ুছোফ্। ১২ রোক্ত।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

أَوَلَمْ يَنْضُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ৪

“তাহারা কি গগন মণ্ডল ও ভূতলের রাজ্য সমূহের মধ্যে এবং আল্লা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমূহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছে না?” (৯ পারা। সূরা এরাফ্। ২৩ রোক্ত।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ
الْأَمْثَلِ وَ النَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ৪

“নিশ্চই গগন ও ভূতলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে।” (৪ পারা। সূরা আল এমরান। ২০ রোক্ত।) যাহাউক, এইরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে। সেই সকল অবলম্বনে চিন্তা করা কর্তব্য।

আল্লাহর অসীম গুণাবলীর প্রথম নিদর্শন—যাহা তোমার নিকটবর্তী তাহা বাস্তবিক তুমি নিজেই। বিশ্ব জগতের মধ্যে তোমা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়কর পদার্থ আর কিছুই নাই। অথচ তুমি নিজের পরিচয় সৰ্ব্বদা অজ্ঞ রহিয়াছ। স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন—

اولم.....انعا مهم و انفسهم افلا يبصرون ০

“তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি মৃতবৎ পতিত ভূমিকে জল পান করাইতেছি, সেই জল দ্বারা মাটি হইতে শস্য উৎপন্ন করিতেছি সেই শস্য তাহারা নিজে এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু আহার করে; ইহা কি তাহারা দেখিতেছে না?” (২১ পারা। শূরা ছেজ্জাদা। ৩ রোব্) ইহার ভাবার্থ এই যে—হে মানব! তোমরা আল্লার কাণ্য লইয়া চিন্তা কর—তাহা হইতে আল্লার ক্ষমতা ও প্রতাপ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

প্রিয় পাঠক। তুমি প্রথমে নিজের আদিম অবস্থার বিষয় চিন্তা কর—তুমি কোথা হইতে আসিলে? আল্লা তোমাকে এক বিন্দু জল হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই জল সর্ব প্রথমে পিতার পৃষ্ঠে ও

মানব দেহের উৎ-
পত্তি ও বিকাশ

মাতার বক্ষে তোমার ভ্রমের বীজ স্বরূপ রক্ষিত ছিল। তাহার পর পিতা মাতার উপর কাম ভাবকে উদ্বেজনা করিতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রমণীর জরায়ুকে (বাচ্চাদানীকে) ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষের পৃষ্ঠস্থিত জলকে বীজ সদৃশ করা হইয়াছে। নরনারীর মনে কাম ভাব, উদ্বেজনা ও পীড়ন করিতে লাগিলে পুরুষের পৃষ্ঠ ও রমণীর বক্ষ হইতে শুক্র স্খলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে গিয়া নিপতিত হয়; তখন উভয় শুক্র মিলিত হইয়া نطفة নোৎফা নামে কথিত হয়। উহার সঙ্গে রমণীর ঋতু-রক্ত-বিন্দু মিলিত হইয়া রক্তাকারে জন্মিয়া গেলে دة آلكا আল্কা নাম প্রাপ্ত হয়। পরে ঐ জমাট রক্ত কিছু দিন মধ্যে মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ পূর্বক مضغة মোজ্গা নামে অভিহিত হয়। পরে ভ্রমধ্যে জীবন স্থাপিত হয়। এখন দেখ, এক বিন্দু শুভ্র জল অন্য এক বিন্দু লোহিত জলের মিশ্রণ হইতে তোমার জন্ম কত বিভিন্ন পদার্থ, যথা—মাংস, চর্ম, রগ, শিরা, স্নায়ু অস্থি প্রস্তুত হইয়াছে। পরে ঐ সমস্ত দ্বারা তোমার দেহ, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও ডোল গঠিত হইয়াছে। মস্তকটা গোলাকার হইয়াছে, হস্ত পদ লম্বা লম্বা করিয়া বানান গিয়াছে। হস্ত পদের প্রান্ত ভাগে পাঁচ পাঁচটা অঙ্গুলী স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গগুলি দেহের বহির্ভাগে সাজান হইয়াছে; এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগে উদর, পাকস্থলী, বৃৎপিণ্ড,

রক্তাধার, ফুসফুস, ব্রীহা, বক্র, বাচ্চাদানী, যুক্রকোষ ও ন'ডীভু'ডী স্বপ্নন করা হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকার, গুণ ও উপযোগিতা পৃথক্ পৃথক্ এবং অয়িতনও ভিন্ন মত। তাহার পর ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অঙ্গুলীর মধ্যে অধিকাংশকে তিন তিন 'পোরে' ভাগ করিয়াছেন, আর কয়েকটি বড় অঙ্গুলীকে দুই 'পোরে' জোড় দিয়া রাখিয়াছেন। মাংস, ডক্, ব্রগ, শিরা, স্নায়ু, ও অস্থি যোগে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাজাইয়াছেন।

দেখ, তোমার চকু গোলক, পরিমাণ ও আয়তনে একটি সুপারী
অপেক্ষা বৃহৎ নহে, তথাপি তাহাকে ৭ সাতটা পৃথক — চকু গোলক
ভাগে জোড় দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। (টী:০০৫)

প্রত্যেক বিভাগের কার্য ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক। উহাদের মধ্যে যদি এক ভাগের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় তবে পৃথিবীর কোন পদার্থই তোমার চক্ষে দেখা যাইবে না। বাহ্য হউক কেবল চক্ষুর বিন্দ্রয়কর অবস্থা ও আশ্চর্যজনক কার্য বর্ণনা করিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়।

যাহাউক, নিজের অস্থি খণ্ডের প্রতিও মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, উহা নিত্যক কঠিন পদার্থ হইলেও নিম্নল তরল জল হইতে বানান হইয়াছে। উহার প্রত্যেক জোড় ও — অস্থি

টিকা—৪.১। দশম পুস্তকে প্রথম অনুষ্ঠানে বলা চঠখাছে যে দশটি পদ্য বা স্তর সাকোইয়া চক্ষু নিশ্চিত, এখানে বলা হইতেছে সাতটি অংশ যথা অক্ষিপট, তারকা প্রভৃতি জোড় দিয়া চক্ষু-গোলক নির্মিত। আধুনিক Anatomy বা 'পর্যায় হান' বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় সাতটি প্রধান অংশে চক্ষু বিভক্ত। যথা—১। চক্ষু-গোলক ২। ক্র ৩। চক্ষু পর্দা ৪। পদ্ম ৫। রোম্মক আবরণ বা কনজাণ্টিভা ৬। কার্ণকিউলা লাক্রিমালিস ৭। লাক্রিমাল বা অক্ষপ্রাণ বস্তুনি। চক্ষুর যদি কোনও পদার্থ নহে উহা শূণ্য হান। চক্ষু-গোলকই ত্রৈতাংশ। ইহা ত্রিবিধিত সাতটি অংশে বিভক্ত। যথা—

1. Sclerotic (স্তম্ভমণ্ডল)
2. Cornea
3. Choroid
4. Retina
5. Ciliary body,
6. Iris
7. Crystalline lens (জলীয় পদার্থ সহ)।

চক্ষু-গোলকের মধ্যে প্রধানঃ অক্ষিপট বা রেটিনাতেই ত্রিবিধিত দশটি স্তর দেখা যায়। যথা—

1. Internal limiting membrane,
2. layer of nerve fibres,
3. Ganglionic layer
4. Inner molecular layer
5. Inner nuclear layer
6. Outer molecular layer
7. Outer nuclear layer
8. External limiting membrane,
9. Jacob's membrane
10. Pigmentary layer.

ইহা ব্যতীত Fibre of Müller লম্বভাবে প্রথম স্তর হইতে পঞ্চাৎগতী অষ্টম স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের মধ্যে থাকিয়া স্তরের স্তরের ন্যায় কার্য্য করত।

কোনটা লম্বা, কোনখানী চোড়া, কোনটা শূন্যগর্ত, কোনটা নিরেট কিন্তু সমস্ত অস্থিখণ্ড পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের পরিমাণ, আকার ও গঠনের মধ্যে পৃথক পৃথক কোশল আছে এমন কি বহু কোশল ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অস্থিগুলিকে তোমার দেহ-গৃহের স্তম্ভ বা খুঁটি স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 'বুনিয়াদ' স্থাপন করা হইয়াছে। অস্থিগুলি যদি খণ্ডিত না করিয়া ও পরস্পর জোড় না লাগাইয়া এক টানা ভাবে গোটা প্রস্তুত করা হইত, তবে পিঠ ঝুঁকাইতে ও মস্তক নত করিতে পারা যাইত না। আবার যদি সেইগুলি খণ্ডিত হইত অথচ পরস্পর জোড় লাগান না হইত তবে পিঠ সোজা করিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান যাইত না। এই উভয় অস্থিবিধা পরিহার জন্য এক খণ্ড অস্থির সঙ্গে অন্য এক খণ্ডের জোড় দেওয়া হইয়াছে। খণ্ড-গুলির এক প্রান্তে ৪ চারিটি গোল বর্জুলাকৃতি দাঁত এবং অন্য প্রান্তে সেই দাঁত 'চুবিয়া' বসিতে পারে এমন ৪ চারিটি গর্তাকৃতি খাঁজ কাটা হইয়াছে। এক খণ্ডের প্রান্তস্থিত বর্জুল অন্য খণ্ডের প্রান্তস্থিত গর্তাকৃতি খাঁজের মধ্যে বেশ 'চুবিয়া' বসে। হেলাইলে বা নত করিলে ঐ অস্থিখণ্ডের এক-প্রান্ত, কছুই প্রান্তের ন্যায় কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া পড়ে। যাঁহা হউক, 'আমু-হুত্র, মাংস-পেশী' রগ ও শিরা দ্বারা সেই খণ্ডের জোড়, দৃঢ়ভাবে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে, তজ্জন্য একেবারে স্থানচ্যুত হয় না।

এইরূপ তোমার মস্তকের করোটি ৫৫ পক্ষার অস্থি খণ্ডের সংযোগে

নির্মিত হইয়াছে। (টা: ৪০২) ঐ সকল জোড় স্থান

—মস্তক

সেলাই দ্বারা টাঁকা আছে। এইরূপ জোড় থাকাতে

করোটির এক ভাগে কোন ছুঁত যুক্ত হইলে তাহা অন্য ভাগে প্রবেশ করিতে পারে না—তজ্জন্য অন্য অংশ সকল নিরাপদ থাকে।

টাকা—৪০২ : আধুনিক শরীর স্থান বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় যে, মোট সাতাশটি সংযোগ প্রদানী বিভিন্ন অস্থি ক্রমে ক্রমে জুড়িয়া মানব মস্তকের করোটি গঠিত হইয়াছে কয়েকো ছত্রিশটি অস্থি খণ্ড জুড়িয়া মস্তকাকার এবং একশটি জুড়িয়া মূখমণ্ডল তৈয়ারী হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় উপরের চোয়ালের দুই শাখের সংযোগ-প্রদানী অস্থি, চারিটি হিসাবে আটটি ধরা হইয়াছে। সংযোগ লম্বানী চারি চারিটি অস্থি জুড়িয়া উপরের চোয়াল তৈয়ারী হয় কি না তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্ধারণ করা কঠিন এবং এ বিষয়ে বিদ্যানগণেরও মতভেদ আছে। অন্যমত অনুসারে ইহার সংখ্যা চারিটি না ধরিয়। তিনটি হিসাবে ধরিলে কয়েকটি মোট সংযোগ প্রদানী অস্থি খণ্ডের সংখ্যা (number of ossifying centres of the bones) পঞ্চাশটি হইয়া থাকে।

দস্ত পাঁতির ব্যবস্থা মনোযোগ দিয়া দেখ। কতকগুলি দাঁতের মাথা বেশ চোঁড়া, তাহার উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া চিবান যায়। আর কতকগুলি দাঁতের মাথা ছুরীর ধারের

—৫৩

নাম্য পাতলা। সম্মুখের দন্তের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কটন করতঃ পার্শ্বস্থ প্রশস্ত-মস্তক দন্তের উপর চর্কনের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা দেখিলে মনে হয় খাদ্য দ্রব্য পিণ্ডিবার জন্য জাঁতার উপর দেওয়া হইতেছে।

তোমাদের গ্রীবা, ৭ সাত খণ্ড অস্থি সহযোগে নির্মাণ করা হইয়াছে।

এবং তৎসমুদয় শিরা ধমনী ও স্নায়ু-স্নেহে জড়াইয়া মজবুত করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীবার উপরিভাগে মস্তক স্থাপন

—গ্রীবা ও মেরুদণ্ড

করা হইয়াছে। তোমার মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠাস্থি, ২৪ খণ্ড অস্থি টুকরার জোড়ে নির্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহার উপর অংশে গ্রীবা রক্ষিত হইয়াছে। (টী: ৪০৩) তাহার পর দেখ, পঞ্জরাস্থি বা বক্ষাবরণের শলাকাগুলি কেমন কৌশলে মেরুদণ্ডের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ আরও বহু অস্থি দয়াময় নির্মাণ করিয়া বিশেষ কৌশলের সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের উপযোগিতা বর্ণনা বহু বিস্তৃত। ফল কথা, তোমার শরীর মধ্যে ২৪৭ দুই শত সাতচল্লিশ খণ্ড অস্থি আশ্রয় করিয়াছেন।

মানব দেহের
সমগ্র অস্থিখণ্ড

(টী: ৪০৪) প্রত্যেক অস্থি টুকরা হইতে বহু উদ্দেশ্য

ও কার্য স্বকৌশলে সাধিত হইতেছে। অস্থিগুলি গোটা না করিয়া খণ্ড খণ্ড করার উদ্দেশ্য এই যে তোমার কাণ্যাবলী সহজে নিকাহ পাইবে।

টিকা—৪০৩। আধুনিক শরীর তত্ত্ববিদগণেরও মতে মেরুদণ্ডের দুই অংশ—শুক্ল ও অশুক্ল। অশুক্ল অংশে মেরুদণ্ডের উদ্বাংসে ১১টি গীবাতি (cervical vertebra) লইয়া ছোট চকিলাতি পৃষ্ঠাস্থি আছে। গ্রীবাস্থির মধ্য শল্যমটির নাম atlas ও তৎপরবর্তীর নাম axis,

টিকা—৪০৪। ইরানিসমাস টেললন সার্কেলের এনাটিমি "হুই সমগ্র মানব দেহের পৃথক পৃথক অস্থির বিবরণ নিয়মিতরূপে দেওয়া আছে—মাথা ৮ পর্ববর্তী ৬ মুণ্ড-মণ্ডল ১৪ দস্ত ৩২ মেরুদণ্ড . শুক্ল ২৪ অশুক্ল ৩০) ১৬ পৃষ্ঠাস্থি ২৬ তন্তু সম্পর্কিত ৬৪ পদ সম্পর্কিত ৬২ শিমাফল অস্থি ৮ মোট দুই শত ত্তরচল্লিশটি এখানে অশুক্ল মেরুদণ্ড বলিয়া যে দুই অস্থি হিমাব আছে তাহার একটির নাম Sacrum কাটারও Sacrum অস্থি ষোল্ল ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত থাকে—পরে জুড়িয়া যায়। মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নাংশে কাটারও আবার অতিরিক্ত একটি অস্থি দেখা যায়। ৬- বা তদুর্ধ্ব বয়সে কাটারও অশুক্ল মেরুদণ্ডের দুই অংশে জুড়িয়া এক হইয়া পড়ে। কাটারও আবার পঞ্জরাস্থি একটি অতিরিক্ত পাওয়া যায়। এই সব কারণে মানব দেহের সমগ্র অস্থিখণ্ড ২৪৭ বলিয়া ধরা বর্তমান যুগের হিসাবেও অশঙ্কিত বহে।

যাহা হউক এই সমস্তট, এক বিম্বু ঘৃণিত জল হইতে স্ফূজন করা হইয়াছে।
বেহুদ্র ঐ অস্থিগুলির মধ্যে একখানির অভাব হইলে কোন কৰ্ম করিতে
পারিতে না। আবার এক খণ্ড অধিক হইলে তুমি কষ্টে পড়িতে।

যাহা হউক, তোমার অস্থিও ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট ও অচল না
হইয়া স্বকলনশীল হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক। তজ্জন্য তোমার

মানবদেহে অস্থির অস্থি বা অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়ে ২২৭ পাঁচশত
সংযুক্ত সংযুক্ত সাতাইশ খানি **مفصله** অজালা স্থাপন করা হইয়াছে।
সংযুক্ত বাংলায় (টী: ১০০) প্রত্যেক 'অজালা'র গঠন মৎস্যাকৃতি—

মধ্যভাগ চোড়া ও ক্ষীত, প্রান্তের দিকে ক্রমশঃ পাতলা ও অপ্রশস্ত। উহাদের
আয়তন ও গঠন নানা প্রকার—কতকগুলি ক্ষুদ্র ও কতকগুলি বৃহৎ।
সমস্ত 'অজালা' সূত্রময় মাংস খণ্ড। (টী: ১০১) তৎসমুদয় স্নায়ু-সূত্র ও
পেশী দ্বারা প্রত্যেক জোড়ে ও অঙ্গে মজবুৎ তাবৎ জড়িত ও আবদ্ধ
হইয়া আছে। পেশী যেন উহাদের চাদর। উহাদের মধ্যে ২৪ চাক্ষুশ
খান অজালা কেবল চক্ষু-গোলকের আশে পাশে স্থাপিত আছে। (টী: ১০২)

টীকা—১০০। মানব দেহের অস্থির সহিত কতকগুলি পেশী সংযুক্ত আর কতক পেশী
সংযুক্ত নহে। অস্থির সহিত সংযুক্ত সব পেশীগুলি (voluntary) পর্যাযুক্ত এবং
ইহাদেরই সংখ্যা ইহার সাক্ষ্যে ২২৭টি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আধুনিক
'শরীরস্থান' বিদ্যার গ্রন্থে অস্থির সহিত সংযুক্ত মাংসপেশীগুলির সংখ্যা নির্দিষ্টাঙ্কপ
পাওয়া যায়—কর্ণসংযুক্ত ৮০ গ্রীবাবেশ ৭০ পৃষ্ঠদেশ ৪৪ বক্ষদেশ ৬৪ উদর ১৬ উদর
নিম্নাংশ ১২ হস্ত সম্পর্কীয় ১০০ পদসম্পর্কীয় ১১৬ মোট পাঁচশত সাতাইশ। এই
কিন্তু বহুতে যাহা ও লক্ষ্যের একটি পেশী, নাসিকা সম্পর্কীয় একটি পেশী, মুখ
সংক্রান্ত একটি পেশী, উদর সংযুক্ত দুইটি পেশী, এবং উদর নিম্নদেশ সম্পর্কীয় চারটি
পেশীকে একত্রে জোড়ার পেশী ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট পেশীগুলি শরীরের উত্তর পাশে
অবস্থিত বলিয়া জোড়া জোড়া গণনা করা হইয়াছে। পেশীগুলির অবস্থিতি ও গঠন
বিশিষ্টতার ভিত্তিতেই ইহাদের মোট সংখ্যা নির্ধারণে বিজ্ঞানজগৎ মধ্যে সামান্য
মতভেদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। কেননা, অস্থিখণ্ডগুলির গণনার পাথক্য যেকোন স্পষ্ট,
পেশীগুলি ভরে ভরে মিলিত বলিয়া ইহাদের পাথক্য অনেকস্থলে তদ্রূপ স্পষ্ট নহে।

টীকা—১০১। 'অজালা' শব্দটি "শরীরস্থান" বিদ্যার কথা। উহাকে বাংলায়
'মাংসপেশী' ও ইংরাজীতে Muscle (মাসল) বলে। উহা দুই জোড়ের মধ্যে, দুই
বিভাগের মধ্যে, দুই জোড় এবং ক্রীড়ার সঙ্গত নানা আকারে আছে। তাহাদের
প্রকৃতি ভিন্ন উহার আকার গঠন ও উপাদানের পার্থক্য ঘটে। কলকব্জার যেমন
চাক্ষুশ মাংসইহা দিতে হয় জোড়ের এবং সূত্রময় পেশীর মধ্যেও তদ্রূপ চাক্ষুশ দিগ্ধ
আবশ্যক হয়। দিক্‌চাক্ষুশ অধিক পরিমাণে পেশীর মধ্যে বাধিত হলে শরীর মোটা হয়।

টীকা—১০২। আধুনিক 'শরীরস্থান' বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় যে, উত্তর চক্ষু ও
তৎসংযুক্তী ক্র আদি স্ফাপন করিতে, চক্ষু কোটরের বহিঃপ্রান্তে ৩, চক্ষুর অভ্যন্তরে

উদ্দেশ্য এই যে উহাদের সাহায্যে চক্ষু-গোলক, পাতা ও ক্র ইত্যন্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারে। অন্যান্যগুলির সহজেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া বুম। পেশী সমূহের উপযোগিতা ও কার্য প্রণালীর বিবরণও বহু বিস্তৃত।

অতঃপর দেখ—তোমাদের দেহ মধ্যে ৩ তিনটি ‘হাওজ’ স্থাপিত আছে। তথা হইতে নালী প্রণালী বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম দেহমধ্যে তিনটি শক্তিশালী—মস্তিষ্ক। উহা হইতে আয়ুত্বজ্বলি নালী প্রণালীর ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত দেহে জালের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ-শক্তি ও নড়ন চড়নের ইচ্ছা, মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া ঐ আয়ু-পথে দেহময় প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্কের ‘হাওজ’ হইতে আর এক গাছা মোটা আয়ু-স্বত্র নদীর ন্যায় বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আছে, এবং মেরুদণ্ডের প্রত্যেক জোড় হইতে তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া দেহময় ব্যাপিয়া আছে। এরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে কোন অঙ্গের আয়ুজাল মস্তিষ্ক হইতে দূরে না পড়ে। মগজ হইতে দূরে পড়িলে আয়ু-স্বত্রজ্বলি শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় ‘হাওজ’—রক্তাধার। এ স্থান হইতে রক্ত ও ধমনী সকল বাহির হইয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং তৎসমুদয়ের ভিতর দিয়া শরীর-পোষক বক্ত, শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। তৃতীয় ‘হাওজ’—‘দেহ’। ইহা হইতে বহু রক্ত ও শিরা বাহির হইয়া সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এবং জীবনী-শক্তি, ‘দেহ’ হইতে বাহির হইয়া সেই পথে সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে।

যাহা হউক, পাঠক! তুমি নিজের এক একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ লইয়া চিন্তা কর সচিবকর্তা কেন, কি অভিপ্রায়ে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। চক্ষু গোলকটী যেৰূপ সৌন্দর্য ও উপযোগিতার সহিত সমুদ্র অংশে নিৰ্মাণ করিয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। চক্ষুকে ধূলা কুটা হইতে বক্ষার জন্য পাতা, ঢাকনী স্বরূপ আঙ্গা স্বজন করিয়াছেন। সেই পাতার ঞ্জ-ভাগে পদ্ম নামক

—চক্ষু

১৪, বাসিকামূলে ১, ললাটে ১ এবং চক্ষুর বাহির কোণের নিকটে স্থাপিত চোয়ালের পেশী ২ মোট চরিত্রশক্তি মাংসপেশী সাহায্য করিয়া থাকে। ললাট ও বাসিকামূলের পেশী যেমন চক্ষু চল্লসক নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি চোয়ালের পেশী সঞ্চালিত হইলেই চক্ষু নীচের পাতাও সঞ্চালিত হয়।

কতকগুলি লোম অতি চমৎকার ব্যবস্থায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পশ্মগুলি সরল ও ক্রমবর্ণ করাতে, এক দিকে চক্ষুর শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্য পক্ষে দৃষ্টি শক্তির তেজ বৃদ্ধি হইয়াছে। তদভিন্ন সেই লোম গুলি চক্ষুর মধ্যে ধূলা কুটা পড়িতে দেয় না। উজ্জ্বল হইতে ধূলা কুটা পড়িতে গেলে ঐ লোমে আটকিয়া যায়। নীচের পাতার উপর ধূলা জমিলে উপরিস্থ লোম গুলি বাড়ুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলে। আবার পশ্মগুলি কিছু ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজান হইয়াছে বলিয়া দর্শনের ও ব্যাঘাত হয় না। এ সমস্তই তাঁহার আশ্চর্য্য কোশল ও শির নৈপুণ্য। এতদপেক্ষা অত্যশ্চর্য্য কারিগরী ও বিস্ময়কর হেকমৎ এই যে চক্ষুর পুত্তলী খাতী মন্থরদানার তুল্য হইলেও অসীম আকাশ ও বিশাল ভূতলের প্রকাণ্ড ছবি ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে। এই যে প্রকাণ্ড আকাশ এত উচ্চে ও এত দূরে অবস্থিত আছে, তথাপি চক্ষু খুলিবা মাত্র উহার বিশাল ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষু পুত্তলীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। চা-ষ দর্শনের বিচিত্র ব্যবস্থা ও দর্শনের মধ্যে দর্শনের আশ্চর্য্য অবস্থা এবং তৎসম্পর্কিত বাস্তব ও অবাস্তব আকৃতি দর্শনের কারণ বর্ণনা করিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়।

অতঃপর কর্ণের সম্বন্ধে চিন্তা কর। উহার সঙ্গেও অনন্ত কোশল বিজড়িত আছে। কর্ণের সম্বন্ধে দুই চারিটা সামান্য বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ,

তাঁহার সঙ্গেও কেমন আশ্চর্য্য জ্ঞানের ব্যবস্থা আছে।

—কর্ণ

সৃষ্টিকর্তা কর্ণের দ্বারে এক প্রকার কটু ও বিদ্বাদ ময়লা সজ্জিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে সেই বিদ্বাদ ময়লার গন্ধে কোন কীট, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে না। কানের ছিদ্র শামকের ন্যায় পেচাল করাতে শব্দ সকল উহার মধ্যে প্রতিহত হইয়া গাঢ় ও বর্জিত হয়। এবং উচ্চভাবে কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে। উহা পেচাল করিবার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যখন তোমরা নিদ্রা যাও, তখন পিপীলিকা তোমার অজ্ঞাতসারে কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলে তাহার পথ পেচাল হওয়াতে তাতাকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চয় সুতরাং সময়ও অধিক লাগে, ইতিনধ্যে তুমি জাগিয়া উঠিতে ও প্রতিবিধান করিতে অবসর পাইবে— এই উদ্দেশ্যেও কর্ণের ছিদ্র পেচাল করা হইয়াছে।

এইরূপ স্থায়ী মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। যাহা হউক, উপরে অতি সংক্ষিপ্ত

ভাবে যাঁহা কিছু লিখা গেল তাহাতে তোমরা চিন্তা করিবার পথ পাঠবে এবং এই ধরণে প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া চিন্তা করিতে শিখিলে—সেই অঙ্গটী আশ্রয় দিয়াছেন, তাহার নির্মাণে তাঁহার কি পরিমাণ শিল্পচাতুর্য্য, প্রতাপ, দয়া, করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে তোমার সম্মুখে প্রকাশ হইতে থাকিবে। তোমার মস্তক হইতে পদতল পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, অসংখ্য আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান আছে।

দেহের আশ্চর্য্যকর ব্যাপারগুলি আরও আশ্চর্য্যজনক। মস্তিষ্কের অন্তর্গত জ্ঞান-ভাণ্ডার ও অসুভব শক্তি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার। বস্তুভাঙ্গরস্থ রক্তাধার ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কারখানা এবং উদরের মধ্যস্থ কার্য্যাবলী অসম্ভব চমৎকারজনক। সৃষ্টিকর্তা উদর মধ্যস্থ পাকস্থলীকে দেগেচাৰ নায় করিয়া-ছেন। জলস্থ চুল্লির উপর স্থাপিত দেগেব নায় পাকস্থলী তেজপ্রভাবে সর্বদা 'বলক' গাইতেছে। খাদ্য দ্রব্য উঠাব মধ্যে পড়িবারাত্র পবিপাক হইয়া যায়। সেই পবিপাক অন্ন রক্তাধারে গিয়া রক্তের আকার ধারণ করে। তথা হইতে পিত্তকোষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে উঠাব অন্তর্গত ফেশবৎ অংশ যাহাকে পিত্ত বলে তাহা ছাঁকা হইয়া যায়। আঁব রক্তের 'গাদ' বা তলভাঁট প্রীহা নানক যন্তে চুষিয়া ও ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। রক্তের গাদ ভাঁকা না হইলে উহা রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে গেলে বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। রক্ত মধ্যস্থ অতিরিক্ত জলীয় ভাগ যকৃত নানক যন্তে টানিয়া লইয়া মুখাধারের দিকে প্ৰেবণ করে। এইরূপ স্থীলোকের বাজাদানী ও সম্ভানোৎপাদক যন্তগুলিও বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহার পর শরীরের বহির্ভাগস্থ ইন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির শক্তি, যথা—দর্শন শ্রবণ, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি যাঁহা আশ্রয় দিয়া করিয়া মানবকে দিয়াছেন তৎসমুদয়ও বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রিয় পাঠক! দেখ—কোন চিত্রকর প্রাচীর গৃষ্ঠে একটা সুন্দর প্রতিকৃতি চিত্রিত করিলে তুমি তাহার দক্ষতার প্রশংসা করিতে থাক কিন্তু বিংশিলী যে এক বিন্দু জলের পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে এই যে বিস্ময়কর চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং তাহার সঙ্গে কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ না। উহা প্রস্তুত করিবার সময়ে বিংশিলীর তুলি, কলম বা

হস্ত কিছুই দেখা যায় না ; এমন বিস্ময়কর প্রতীমূর্তি দেখিয়া তোমরা বিম্বিত হইতেছ না ! অথবা সেই মহা শিল্পির অপ্রতিহত ক্ষমতা, পূর্ণ-জ্ঞান অনুধাবন করিতে গিয়া তোমরা আত্মহারা হইতেছ না ! অথবা এমন দয়ালু সৃষ্টিকর্তার প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে অনন্ত করুণা ও অসীম ভালবাসা বুঝিতে পারিতেছ না এবং তজ্জন্য ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে ধন্যবাদ দিতেছ না !

যখন তুমি গাত্ৰগর্ভে খাদ্যের অভাবগ্রস্ত ছিলে তখন কেমন সদয় ব্যবস্থায় তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও দেহ পোষণ করিয়াছেন ভাবিয়া দেখ। তখন
 জগৎ ও লিঙ্গের সন্মুখীন তুমি মুখ মেলিবা মাত্র মাতার ঋতু-রক্ত অতিরিক্ত পরি-
 বেশন। পরিমাণে তোমার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনই তোমার
 বিনাশ সাধন করিত। এই কারণে নানী-পথে তোমাকে আহার দানের
 ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে তখন নানী-পথে আহার
 দানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভব ভূমিষ্ঠ
 হইলে মাতা স্বয়ং দেখিয়া শূন্য পরিমাণ মত আহার দিতে ও খাওয়াইতে
 পারিবেন এই কারণে নানী-পথে, রক্ত প্রেরণের নিয়ম বন্ধ করিয়াছিলেন।
 আবার দেখ, অতি শৈশবে তোমার শরীর নিতান্ত কোমল ও দুর্বল ছিল
 বলিয়া কঠিন খাদ্য, ভোজন বা পরিপাক করিবার শক্তি তোমার ছিল না,
 তজ্জন্য তখন তরল ও লবু মাতৃ দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বহু পুর্ক
 হইতে মাতৃবক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জন্মের পূর্বেই সেই
 ভাণ্ডারে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া দিয়াছিলেন, মাতৃ স্তনের বেঁটাটার আয়তন তোমার
 মুখের আয়তন হইতে পারে এমন করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে
 অল্প অল্প দুগ্ধ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ তোমার
 মুখে ঢালিয়া পড়িলে অনিষ্ট হইত। সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্যই ঐ ব্যবস্থা।
 তাহার পর দেখ, মাতার বক্ষস্থলে এক স্বাভাবিক শক্তি বসাইয়া রাখিয়াছেন
 সে শক্তি ধোঁপার ন্যায় কাজ করে। মাতার স্তনে যে লোহিত বর্ণের রক্ত
 আসে তাহাকে ঐ শক্তি ধুইয়া শুভ্ররূপে পরিণত করিয়া দেয়। সেই শুভ্র রক্ত
 অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লবুপাক করিয়া তোমার মুখে দেয়। তাহার
 পর দেখ, বাৎসল্যভাবে তোমার মাতার হৃদয়ে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় লাগা-
 ইয়া রাখেন। তুমি ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলে তিনি ব্যাকুল
 হইয়া পড়েন। আবার দেখ, মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ে দন্তের প্রয়োজন হয়

না ; এই জন্য অতি শৈশবে দাঁত দেন নাই। সে সময়ে তোমার মুখে দস্ত দিলে হয় তো তুমি দস্তাঘাতে মাতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিতে পারিতে ; তৎ প্রতিবিধানের নিমিত্ত শৈশবে দাঁত দেন নাই। যখন শক্ত দ্রব্য খাইবার শক্তি জন্মিয়াছিল তখন শক্তির অনুযায়ী দাঁত দিয়াছিলেন। সেই শক্ত দাঁতে তুমি শক্ত দ্রব্য কামড়াইয়া ও চিবাইয়া খাইতে সক্ষম হইয়াছিলে।

যে ব্যক্তি এই সকল শির-কার্য ও সৃষ্ট-পদার্থ দেখিয়া, নিষ্কাণ-কর্তার প্রাধান্য ও অপ্ৰতিহত ক্ষমতা চিন্তনে হতবুদ্ধি না হয় এবং তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ ও দয়া স্মরণে বিস্মিত না হয় এবং তাঁহার মনোহর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ না হয়, সে ব্যক্তি বাস্তবিকই অন্ধ। তাহাকে নরাকৃতি পশু বলা যায়— সে নিতান্ত বিমূঢ়। এইরূপ পদার্থ লইয়া যে ব্যক্তি চিন্তা করিতে জানে না, এবং নিজের শরীরের খবরও রাখে না, বিশেষতঃ সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পদার্থ যে বৃদ্ধি, তাহাও অবহেলায় নষ্ট করে, সে বাস্তবিক পশু। সে এই মাত্র জানে যে ক্ষুধা লাগিলে আহার করিতে হয়—ক্রোধ হইলে শত্রুর সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিতে হয় ; কিন্তু আল্লার পরিচয়-রূপ-উদ্যান-ভ্রমণ-সুখ হইতে সে পশুর ন্যায় বঞ্চিত থাকে। যাহা হউক, মানুষকে সাবধান ও সচেতন করিবার জন্য চিন্তা করিবার যতটুকু পস্থা দেখান গেল তাহাই বুদ্ধিমানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যাহা বলা গেল তাহা তোমার দেহের আশ্চর্য পদার্থের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে। উপরে যে সকল বিষয়কর ব্যাপারের উল্লেখ করা গেল তাহা ক্ষুদ্র মশক হইতে বৃহৎ হস্তী পর্যন্ত সকল গুলির মধ্যেও দেখা যায়। (মানবের অবস্থা তো সর্ক্যাপেক্ষা বিষয়কর।) এইরূপ সর্বসাধারণ প্রাণী-সম্পর্কিত বিষয়কর ব্যাপারও এত বিস্তৃত যে বর্ণনা করা কঠিন।

আল্লার অসীম গুণাবলীর দ্বিতীয় নিদর্শন—পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত ও তদন্তর্গত পদার্থ। প্রিয় পাঠক ! নিজ দেহ-সংক্রান্ত বিষয়কর পদার্থের চিন্তা সমাপ্ত করিয়া যদি চিন্তা রাজ্যে অধিক গভীর হইতে চাও তবে পৃথিবীর চিন্তনে প্রবৃত্ত হও। মুহাপ্রভু কেমন কোশলে ইহাকে তোমার শর্যা

—ভূপৃষ্ঠ

স্বরূপ বিছাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত করিয়া-
ছেন যে তুমি কখনই উহার সীমার উপস্থিত হইতে পারিবে না। ভূপৃষ্ঠের প্রানে স্থানে আল্লা পাহাড় পর্বত-গাড়ি।। দিয়াছেন তাহাতে ভূপৃষ্ঠ শক্ত হইয়াছে। (টীঃঃঃঃ)

টীকা—৪০৮। আকৃতিক ভূমি-পার্শ্বের বেল—পূর্বকালে পৃথিবী স্ফোরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই স্ফোরিত হইতে প্রাপ্ত করিলে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে

সেই মহা-কোশলী কঠিন প্রস্তরের চাপের মধ্য হইতে জল অন্নে অন্নে—

ধীরে ধীরে নির্গত করিতেছেন; প্রস্তরের ক্ষুদ্রতর চাপে,
উদ্ভিদ রক্ষার জলের গতি আবদ্ধ না হইলে, জল একেবারে বাহির হইয়া
সমস্ত সমতল-ক্ষেত্র ডুবায়া দিত। শস্য ও উদ্ভিদের
পক্ষে অন্ন শুষ্কতার পর, জল-সেচন হিতকর। সে স্থলে একেবারে জলে
ডুবিয়া গেলে উদ্ভিদ বংশ বিনাশ পাইত। অতঃপর, বসন্ত ঋতুর সম্বন্ধে
চিন্তা কর। দারুণ শীতের প্রভাবে মৃত্তিকা মরিয়া জমাট বান্ধিয়া যায়;
পরে বসন্তের বৃষ্টিপাত পাইবামাত্র সেই মরা মাটি তৃণ-শস্যে কেমন সুন্দর
সজীব হইয়া উঠে। নানা বর্ণের ফল পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ভূপৃষ্ঠ সপ্ত বর্ণের
‘এংলাস’ নামক রেশমী বস্ত্রের শোভা ধারণ করে। সপ্ত বর্ণ কি কথা,
তখন ভূপৃষ্ঠ হাজার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। (চি: ০০২)

নীতল হইতেছিল। কালক্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠ নীতল হইয়া কঠিন প্রস্তরবৎ স্তরে আচ্ছা-
দিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অদ্যাবধি তেজাধিকো তরল অবস্থাতেই আছে।
পৃষ্ঠভাগকে ভূপঞ্জর এবং অভ্যন্তর ভাগকে ভূগর্ভ বলে। ভূগর্ভে পৃষ্ঠভাগে বলেন
নৈসর্গিক নিয়মে, ভূগর্ভ তেজ বিকীর্ণ করতঃ সঞ্চিত ও ভূপঞ্জর সঞ্চালিত হইতেছে;
তৎপ্রভাবে পৃষ্ঠের প্রস্তরস্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন হইতেছে।
কাল ধরে ভূপৃষ্ঠের তেজ আরও অধিক হ্রাস পাইলে ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডলের
মধ্য যে জলীয় অংশ তেজ-প্রভাবে বাষ্পাকারে ছিল। তাহা জলের আকারে ভূপৃষ্ঠে
বর্ষিত হয়। ইহাতে তলগুণ স্বাভাবিক নিয়মে নিম্নভূভাগে সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রের
আকার ধারণ করিতেছে। ভূপৃষ্ঠের যে অংশ অতীত উচ্চ তাহা পাহাড় পর্বত
বলিয়া অভিহিত হইতেছে এবং যে ভাগ তত উচ্চ নহে অথচ সমুদ্র-গর্ভ অংশে কিছু
অধিক উচ্চ তাহা সমতল-ক্ষেত্র বলিয়া পাহাচিত হইয়াছে। যাহা হটক বায়ুমণ্ডলের
অন্তর্গত জলীয় বাষ্প বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহা আবার তেজ-প্রভাবে বাষ্পা-
কারে আকাশে উথিত হয় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়—এই চক্র-
পন্থিতে ভূপৃষ্ঠ ভাঙ্গাচুরা প্রস্তরস্তর জলের ঘর্ষণ, বায়ুর তাড়নে, স্থায়ী উত্তাপে
ঘটিত, খোঁত, বিস্ফোট হইয়া বালি ও কঙ্কমে পরিণত হইতেছে এবং তৎসমুদয় পর্বত-
পার্শ্বে সমস্ত ভূভাগে ও ভূগর্ভে শিলাখণ্ডের পর স্তরে সঞ্চিত হইয়া ভূপঞ্জরের
পৃষ্ঠে মৃত্তিকাবরণের সৃষ্টি করিয়াছে। যেকোন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে জল তদুপরি
শক্ত খোলা, এবং উপস্থিত পৃষ্ঠদেশে নরম ছোবড়া থাকে, পৃথিবীর অন্তঃস্থ ভাগ তদু-
পায়। যাহাউক পাহাড় পর্বত হটক, সমতল-ভূমিই হটক বা সমুদ্রগর্ভই হটক, সঞ্-
চিত নিরতল কঠিন প্রস্তরের বুনিনাদের উপর স্থাপিত—এই কারণে কোন অংশ ধসিয়া
ধসিয়া বাহ্যে পারিতেছে না। ভূপঞ্জরের যে প্রস্তরস্তর উচ্চ হইয়া পর্বত আকারে দাঁড়া-
ইয়াছে তাহাকে সামান্য দৃষ্টিতে মেরু বা খুঁটির ন্যায় প্রোথিত বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক
ইহারা প্রস্তর বুনিনাদ হইতে উচ্চ মাথা তুলিয়া আছে।

চি:—০০৩। “শীত কালে মাটি মরিয়া জমাট হয়, বসন্তের বৃষ্টিপাতে তৃণশস্যাদি
উদ্ভিদ লাগিয়া পৃথিবীকে জীবিত করে” এই কথাগুলি আমাদের বঙ্গদেশের লোক
ভাল বুঝতে পারিবেন না। পারস্য আফগানিস্তান প্রভৃতি পর্বতময় দেশে শীত কালে

মধ্যে যতগুলি গুণ ও উপযোগিতা বর্তমান আছে, তাহা নির্ণয় করিতে মহা-
জ্ঞানী ও অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও দিশাহারা হইয়া পড়েন।
(টী: ১১০) এ সমস্ত উদ্ভিদের সংখ্যাও অসীম।

আল্লার অসীম গুণাবলীর তৃতীয় নিদর্শন—ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ ;
এই শ্রেণীর পদার্থ দেখিতে সুন্দর এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অধিক মূল্যবান।
তজ্জন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু উহাদিগকে ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।
তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মানব দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়,
যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ফিরোজা, ইয়াকৃত ইত্যাদি গণিমাণিক্য। আর কতক-
গুলি, তৈজস পাত্র প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয় যথা—লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাঁসা
ইত্যাদি ধাতু, আর কতকগুলি পৃথক পৃথক কাণ্ডে ব্যবহৃত হয় যথা—লবণ, গন্ধক,
নেফ্‌তা, আল্‌কাৎরা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে লবণ নিতান্ত সুলভ ও সামান্য
পদার্থ। ইহার গুণে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পায়। কোন জনপদে লবণের

—লবণ

অভাব হইলে তথাকার খাদ্য দ্রব্য বিষাদ লাগে, এবং
শিথিল নষ্ট হয়, অধিবাসী লোক পীড়িত হইয়া বিনাশের
অবস্থায় উপনীত হয়। এস্থলে মহাপ্রভুর দয়া ও দান বিরূপ, দেখ—তোমার
শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাহা সন্ধান করিতে যে লবণ
আবশ্যক তাহা তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। বৃষ্টির জল হইতে লবণ
উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃষ্টি-জল; ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়া আল্লার স্থাপিত
প্রাকৃতিক নিয়মে, লবণরূপে পরিণত হয়। (টী: ১১১) ইহাও এক অদ্ভূত
বিস্ময়কর ব্যাপার।

টীকা—১১০। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক জল লইয়া বিচার কর। ইহার মধ্যে কত গুণ
আছে এবং ইহার সাহায্যে কত কাজ হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত
হয় নাই। সামান্য পরীক্ষার জন্য যার যে, জলে লিপাদা শাস্তি হয়; অগ্নি নিবৃত্তি পণ্ডিত
হয়; কিন্তু তাহার বাষ্পে ঠাণ্ডা চলে, রেল ষ্টিমার দোঁড়ে; হতা কাটা স্বত্বা
ভাঙ্গা হয়—এগুলি পরীক্ষা ও কোণে ঘটা গিয়াছে। জলের চাপে বস্তা বাঁধা হয়,
বরফের বলে পাণ্ডু ভাঙ্গা হয়, ইত্যাদি ক্ষমতা পরীক্ষা পরীক্ষা করা পাড়িয়াছে।
মামুষের বহু রোগ আছে—এতোক রোগ আরামের জন্য শত শত ঔষধ আবিষ্কৃত
হইয়াছে—কিন্তু সেই এক জলে সকল পীড়া আরাম হইতে পারে উহা সকলে জানে না।

টীকা—১১১। বৃষ্টিজল লবণে পরিণত হয় এই তথ্য বোধ হয় প্রাচীন নৈজ্ঞানিক
পণ্ডিতগণ স্বীকার করিবেন না। তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ক্লোরিন ও সোডিয়াম
নামক পদার্থ পাঠিয়াছেন কিন্তু জগৎ বিশেষ করিয়া ভার্ভ্যান্ডার্স ও অক্সিজেন ভিন্ন
জানা কিছু পান নাই। এই কারণ উপর নির্ভর করিয়া জল হইতে লবণের উৎপত্তি
কিন্তু উদ্ভাটনা দেওয়া জাবলোকের কথবা নহে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশিষ্ট
জল, ভূগর্ভে গিয়া বৎসর অল্পে থাকিয়া যাকৃত নানা পদার্থের সংযোগে ও এভাবে

আল্লার অসীম গুণাবলীর চতুর্থ নিদর্শন—পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চলে, কতকগুলি উড়ে; আবার কোন গুলি ছুই পদে চলে, কোন গুলি চারি পদে হাঁটে। কেহবা বৃকের উপর ভর দিয়া চলে, কোনগুলি বা বহু পদের সাহায্যে গমনাগমন করে। তাহার পর খেচর ও পতঙ্গাদি প্রাণী এবং মূরিকা ইহাতে উথিত পোকামাকড় প্রভৃতি ঋতু-বিশেষে-জাত ইতর প্রাণীর বিষয় চিন্তা কর। এইরূপ সমস্ত প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি পৃথক পৃথক—একটি অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ই করুণাময় বিশ্বপতি উৎকৃষ্ট ধরণে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। প্রত্যেককে, জীবন যাপনের কৌশল ও নিয়ম শিখাইয়াছেন; তদ্ অবলম্বনে তাহারা সকলেই স্ব স্ব খাদ্য সংগ্রহ করিয়া অয়; ও আপন আপন সন্তান পালন করিয়া থাকে এবং নিজের বাসের জন্য বাসা বা স্থান বানাইয়া লয়।

প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার দিকে দর্শন কর—তাহারা উপযুক্ত সময়ে কেমন দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সহিত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জমা রাখে। একটি গোধূম বীজ বা চাউলের

—পিপীলিকা

দানা পাইলে দূরদর্শনে বুঝিয়া লয় যে উহা গোটা রাখিলে অভ্যন্তরে কীট জন্মিয়া খাইয়া ফেলিবে বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইবে তজ্জন্য তাহারা দানাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া জমা রাখে। কিন্তু তাহারা ধনিয়া বীজ পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখে যে উহার তুষ খুলিয়া ফেলিলে অভ্যন্তরস্থ শস্য আদ্রতার প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে এই কারণে ধনিয়া বীজ তুষ সমেত গোটা জমা করিয়া রাখে।

পরিশেষে ক্রোড়িণ ও সোড়িষয় বিশিষ্ট লবণ রূপে জমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। বৃক্ষ লতাাদি উদ্ভিদের কাষ্ঠ শাখা পত্র বহবৎসর ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিয়া পাপুরিয়া করল। তরু, আবার কৃষ্ণবর্ণ কদাকার করল। বহবৎসর ভূগর্ভে থাকিয়া উজ্জল ভীতিকর গন্ধে পরিপূর্ণ হয়, একথা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে পারেন না। তবে ইহাদের উপাদান সমান কেবল বর্ণের পার্থক্য। এক কল উপাদান বিশিষ্ট গদাধর্ ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিলে তাহার উপাদান পর্যাপ্ত পরিবর্তন আশ্রয় নহে। পৃথকের শুষ্ক নামক জলবিন্দুর বিশ্লেষণ করিলে যে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেট এক বিন্দু জল মাতৃগর্ভে কেবল দশ মাস আবদ্ধ থাকিয়া, মানব শিশুর আকারে নির্গত হইলে তাহার দেহ তির্যক্বে দেখা যায় পান্থ সমস্ত গদাধর্ই তদ্রূপে পাওয়া যায়। এমন স্থল বৃষ্টির শব্দে জলবানী ভূগর্ভে বহবৎসর আবদ্ধ থাকিয়া পান্থ আসন্ন্য পদার্থের মাধ্যমে লবণ গ্রহণ করতঃ সমস্ত লবণ রূপে পরিণত হয় কি আল্লার বাচ্চো অসম্ভব? লবণের খনিতে যে কোন জমা গড়ুন। কেন লবণ হইয়া যায় ইহা অনেক জানেন।

প্রিয় পাঠক ! মাকড়ার প্রতি একবার দেখ, সে আপন শিকার ধরিবার জাল কেমন কৌশলে নির্মাণ করে। যে ধরণে জাল বুনাইলে মশা মাছী প্রভৃতি শিকার সহজে আবদ্ধ হইতে পারে তৎপ্রতি তাহারা কেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে ! মুখের লালা দিয়া স্ততা প্রস্তুত করিয়া লয়।

—বাণ্ডসা

গৃহের এক কোণ আশ্রয় করতঃ এক দেওয়ালে জাল-স্থত্রের এক প্রান্ত আটকাইয়া অন্য দেওয়ালের দিকে ‘তানা’ টানিয়া লইয়া যায়। ‘তানা’র স্ততা গুলি বিস্তার করিবার পর ‘বানা’ বা ‘পড়িয়ানের’ স্ততা বুনাইতে আরম্ভ করে। ‘তানা’ ও ‘বানা’ উভয়ের স্ততা গুলি সমান সমান বাবধানে স্থাপন করে—কোন স্থানে ঘন বা কোন স্থানে পাতলা করে না। তাহাতে জালখানি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জাল বুনা সমাধা হইলে মাকড় একযোগে এক গাছি স্ততা মুখে লইয়া মশা মাছির প্রতিদ্বন্দ্ব লটু-কিয়া থাকে। ইতিমধ্যে মশা বা মাছী আসিয়া জালে পড়িলে মাকড় দ্রুত বেগে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং মুখের স্ততা দিয়া শিকারের হাত পা জড়াইয়া বান্ধিয়া ফেলে। সুতরাং সে আর উড়িয়া বাইতে পারে না। যখন বুঝিতে পারে যে শিকার আর উড়িয়া পলাইতে পারিবে না তখন তাহাকে ভাঙার-খানায় লইয়া গিয়া জমা করিয়া রাখে এবং পুনরায় নূতন শিকার ধরিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।

পাঠক ! একবার মোমাছির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা কেমন সুন্দর ও পরিপাটি সম-ঘট-কোণ গৃহ নির্মাণ করে। তাহাদের গৃহ যদি তদ্রূপ না হইয়া সমচতুষ্কোণ হইত, তবে তাহাদের গোনালির

—মোমাছী

ন্যায় গোল দেহ তন্মধ্যে স্থাপিত হইলে চারি কোণে অনেক স্থান বিফলে পতিত থাকিত। আবার, উহাদের গৃহ যদি চুঙ্গির ন্যায় গোল হইত তবে নলাকৃতি গোল দেহ গোল চুঙ্গির মধ্যে যাতায়াতের জন্য চারি ধারে অবশ্যই অঙ্গুরী আকারে কিছু ফাঁক স্থান রাখার প্রয়োজন হইত—তাহাতেও অধিক স্থান নষ্ট হইত। ঐরূপ গোল চুঙ্গির মধ্যবর্তী স্থান অপেক্ষা সম-ঘট-কোণ চুঙ্গির অভ্যন্তরস্থ স্থান অল্প ; ইহা গণিত ও ভ্রাম্যিক শাস্ত্রে প্রমাণিত ; অথচ মধু মক্ষিকার গোল দেহ তন্মধ্যে অক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে। এখন বুঝিয়া দেখ, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর বিশ্বপ্রভু আল্লার দয়া কিরূপ। তিনি কল্পনা করিয়া এই সামান্য প্রাণীকেও গৃহ নির্মাণের চমৎকার কৌশল প্রত্যাদেশ সহকারে শিখাইয়া দিয়াছেন।

রক্ত, মশকদিগের খাদ্য—ইহা তিনি তাহাদিগকেও প্রত্যাশিত সহকারে জানাইয়াছেন এবং সেই রক্ত চুষিয়া লইবার জন্য তিনি দয়া করিয়া মশককে কেমন একগাছি সুন্দর শূন্যগর্ত তীক্ষ্ণ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। মশক সেই শুণ্ডগাছি মানব-দেহে প্রবেশ করিয়া

—মশক

দিয়া রক্ত চুষিয়া পান করে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে আশ্রয়কার জন্য, দয়াসহ, দুই খানি হাল্কা পাংলা পর প্রদান করিয়াছেন। মানুষ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়া মাঝ সে বুঝিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায় কিন্তু পরক্ষণেই ফিবিয়া আসে। মশকের যদি কথা কহিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি থাকিত, তবে এই পলক-প্রাণির জন্য স্বীয় সৃষ্টি-কর্ত্তাকে এত অধিক ধন্যবাদ দিত যে মানুষ চমৎকৃত হইত। যাহা হউক, মশকেব বাক্শক্তি না থাকিলেও তাহার আপাদ-মস্তক হইতে যে অবস্থা প্রকাশ পাঠিতেছে তাহা যেন বাক্শক্তি ধারণ করিয়া স্বীয় ভাষায় সৃষ্টিকর্ত্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছে। সেই ধন্যবাদের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা বলিতেছেন—

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْمِيحَهُمْ

“কিন্তু তোমরা তাহাদের তহবীহ্ (প্রশংসা-হটক-ধন্যবাদ) বুঝিতে পার না।”
(১৫ পারা। হুদা বাণী এছরাইল। ৫ রোক্ত।)

যাহা হউক, জীব-জন্তু সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের ব্যাপারের অন্ত নাই। ভাস্কর্য্যের দিক্ত তথা অবধাবণ করা দূবে থাকুক—ভাস্কর্য্য একটা মাত্র ব্যাপারের সমস্ত অংশ বর্ণনা করা এমন কি আলোচনা করিবারও কোন মানবের সাধ্য নাই। প্রিয় পাঠক! এই যে অসংখ্য জীব জন্তু দেখিতেছে তাহারা কেমন এমন আশ্চর্য্য আকার, মনোবন মুগ্ধি, সুগঠিত অঙ্গ, সুদৃশ্য কলেবর পাইল? ইহারা কি নিজেই নিজকে এইরূপ আশ্চর্য্য কোশল সহকারে বানাইয়াছে, কি অন্য কোন মহাশক্তি এইরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন? আল্লা! আল্লা! সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও ক্ষমতা কতদূর, অন্য দিক দিয়া একবার বুঝ। উজ্জল আলোকের মধ্যে মানবকে পূর্ণমাত্রায় দর্শন ক্ষমতা দিয়াও তিনি মানব-চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। বুদ্ধি বিবেচনা ও চিন্তা-শক্তি পূর্ণমাত্রায় কাহাকে দিয়াও তাহার মনকে অচেতন করিয়া রাখিতে পারেন। তবুও অবস্থার কেহ চিন্তা করিবার পন্থাও পাঠিতে পারে না। যাহা হউক, এরূপ লোকও বহু আছে যে তাহারা এই প্রকাশ্য

চক্ষুচক্ষে দর্শন করে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না—
ও তাহার কোন দৃশ্য হইতে নীতি উদ্ধার করিতে পারে না। যে বাক্য
শ্রবণ করা কর্তব্য, তাহা শুনিতেও তাহার বধির হয়। যদিও বা তাহাদের
কর্ণ বিবরে কোন কথা প্রবেশ করে, তথাপি তাহা পশুর ন্যায় শ্রবণ ভিন্ন
আর কিছুই বুঝে না। উপদেশ বাক্য তাহাদের কর্ণে, পক্ষীর কলরবের
ন্যায় শ্রুত হয়—তাহা হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। মনোযোগ
সহকারে যাহা দেখা কর্তব্য তদদর্শনে তাহার বিমূখ হয়। কাগজের উপর
কলমের দ্বারা যাহা লিখা হয় তাহা অমেকে পড়িতে পারে বটে কিন্তু বিশ্ব-
জগতের সর্বত্র এমন কি, সামান্য বালুকা-কণার উপর আল্লার ক্ষমতা-রূপ-
কলমে যাহা লিখিত আছে, তাহা উহার দেখিতেও চায় না পড়িতেও জানে না।

প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার ডিম্ব, অতি তুচ্ছ পদার্থ—একটা বালুকা-
কণার তুল্য ক্ষুদ্র। একবার তৎপ্রতি মনোযোগ দাও এবং কাণ লাগাইয়া

পি পী লি কায় ডিম্ব
হ ই তে ঘো ষি ত
আল্লার অস্তিত্বের
নিদর্শন বাণী

শুন—সে কি বলিতেছে। উহা পরিষ্কার ভাষায় উচ্চ
রবে বলিতেছে—“হে চিন্তা-শূন্য মানব! কোন চিত্র-
কর প্রাচীর পৃষ্ঠে, একটা সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কিত করিলে
তোমরা সেই চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্য ও দক্ষতা স্বরণে

আশ্চর্য্য বিবেচনা কর ও ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসা কর কিন্তু আমার শরীরের
উপর যে চিত্র আল্লা কৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর।
এস, আমার নিকট বস ও আমার প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখ—সৃষ্টি-
কর্তা আল্লার চিত্র-কৌশল, শিল্প-নৈপুণ্য-দক্ষতা তোমার চক্ষে প্রতিভাত
হইবে। আমি একটা ক্ষুদ্র বালুকা-কণা অপেক্ষা বৃহৎ নহি। আমি হইতে
সেই মহা-শিল্পী পরিশেষে পিপীলিকা প্রস্তুত করিবেন, তজ্জন্ম সৃষ্টির প্রারম্ভ
হইতে আমাকে কত অবস্থার ভিতর দিয়া গড়াইয়া আনিয়া এখন এ অবস্থায়
দাঁড় করিয়াছেন, এখন অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে পিপীলিকা রূপে বাহির
করিবেন। দেখ, আমি যে এত ক্ষুদ্র তথাপি আমাকে কত অংশে বিভাগ
করিবেন। আমার এক অংশ হইতে মন প্রস্তুত করিবেন—এবং অন্যান্য
অংশ হইতে মস্তক ও হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইবেন। আমার
ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে মস্তক ভাণ্ডারকে কয়েকটা কুঠরীতে ভাগ করিবেন।
প্রত্যেক কুঠরীতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্থাপন করিবেন। এক কুঠরীতে আশা-
দান শক্তি, অন্য কুঠরীতে জ্ঞান-শক্তি, অপরটির মধ্যে দর্শন-শক্তি স্থাপন

করিবেন। তাহার পর আমার মস্তকের বহির্ভাগে কয়েকটা পিরামি সদৃশ স্থান স্থাপন করিয়া তদুপরি কয়েকখানি ‘পরকলা’ স্থাপন করিবেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র মস্তকের এক অংশে নাসিকা, মুখ-বিবর স্থাপন করতঃ ‘আহার গিলিবার পথও স্থাপন করিবেন। শরীরের বহির্ভাগে হস্ত পদাদিও বাহির করিবেন। উদরের মধ্যেও এমন এমন স্থান রাখিবেন যাহার একটাতে আহার জমা হইবে, অন্য স্থানে গিয়া পরিপাক পাইবে, আর অন্য পথ দিয়া অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবে। এই প্রকার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও প্রস্তুত করিবেন। শরীরের এতগুলি স্থান ও বস্তুদি যোজিত হইলেও আমার শরীর নিতান্ত লঘু হালকা ও ক্ষুদ্রিণ হইবে। তাহার পর দেখিতে পাইবে যে আমার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত কবিয়া, বিশেষ দক্ষতা সহকারে এক ভাগকে অপর ভাগের সহিত জোড় দিবেন। চৌকিদারের কমরে যেমন পেটা বাক্স থাকে আমার কমরেও তদ্রূপ দাসজের পেটা বাক্সিয়া দিবেন এবং শরীরে ক্ষয়বর্ধের উদ্দী কোট পরাইয়া দিবেন। হে মানব! তুমি মনে করিতেছ যে পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জীব জোয়ার সুবিধা ও সেবার জন্য মহাপ্রভু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে শুনাইয়া দিতেছি যে, আমাকে তিনি যখন এই ডিম হইতে বাহির করিবেন তখন আমিও তোমাদের মত ভূতলে চলিতে ফিরিতে লাগিব; তখন আমিও দেখিতে পাইব—এই ছনিয়া আমার সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি যেমন নানা নেত্রমত (সম্পদ) ভোগ করিতে পাইতেছ, আমিও তদ্রূপ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিতে পাইব। আরও দেখিতে পাইব, পৃথিবীর সকলেই আমার খেদমৎ করিতেছে, এমন কি তোমাব মত শ্রেষ্ঠ জীব মানবও আমার পরিচর্যা নিযুক্ত আছে। মানুষ, দিবা রজনী মাথার ঘাম, পায়ে ফেলিয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ বপন ও জল সেচন করিয়া ধান্য গোধুম ইত্যাদি যাহা উৎপন্ন করে তাহা আমরা সুখে ভোগ করিতে পাইব। মানব আমার সুখের জন্যই খাটিবে। তোমরা শস্য কাটিয়া মাড়িয়া যে কোন স্থানে জমা করিয়া বা লুকাইয়া রাখ না কেন, মহাপ্রভু আমার মত তুচ্ছ পিপীলিকাকে তাহার সন্ধান বাতাইয়া দিবেন। আমি মাটির নীচে গর্ত মধ্যে থাকিলেও আল্লা আমাকে তোমাদের শস্যের গন্ধ পাঠাইয়া দিবেন আমি সেই গন্ধের অনুসরণে তোমাদের শস্য-ভাণ্ডারে গিয়া উপস্থিত হইব। তোমরা কঠোর পরিশ্রমে যাহা উপার্জন কব, হঠাৎ তাহাতে তোমার সম্বৎসরের আহারের

সংস্থান না হইতেও পারে। কিন্তু আমি তোমার ভাঙার হইতে এত খাদ্য লইয়া যাইব যে তাহাতে আমার এক বৎসরের বরং তদপেক্ষা অধিক সময়ের খরচ চলিতে পারিবে। ঐ খাদ্য দ্রব্য এমন সাবধানে নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিব যে কিছু মার অপচয় হইতে পারিবে না। আমাদের সঞ্চিত দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইবার নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠের উপরে খোলা ময়দান স্থানে আনিলে মহাপ্রভু আমাদেরকে বৃষ্টিপাতের সংবাদ প্রত্যাশে সহকারে পূর্বেই দিয়া থাকেন। সুতরাং বৃষ্টিপাতের পূর্বেই আমরা বিশেষ কিপ্রকারে সঞ্চিত সে দ্রব্য ময়দান হইতে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিব—বৃষ্টিতে ভিজিয়া নষ্ট হইতে দিব না। হে মানব! তোনবা যদি ময়দানে শস্য মাড়াই করিবার জন্য ‘খোলা’ প্রস্তুত করিয়া তথায় শস্য ‘পালা’ দিয়া রাখ এমন সময়ে শিলা ও বৃষ্টি-পাত আরম্ভ হয় তবে তোনাদের সঞ্চিত শস্য সমস্ত নষ্ট হইতে পারে, কেননা আমরা তোমাদিগকে বৃষ্টিপাতের নিশ্চিত সংবাদ অগ্রে বুঝিতে দেন নাই। যাহা হউক, দয়াময় আল্লা আমাদের স্থখ সচ্ছন্দতার জন্য যেকোন বিধান কবিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাব প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ-কেমন করিয়া শোধ করিব! তিনি যে আমার ন্যায্য এত ক্ষুদ্র ও এত তুচ্ছ বালুকা কণাবৎ অণু হইতে এমন মৌল্য-বিশিষ্ট চালাক, চৌকশ, প্রাণী সৃষ্টি করিবেন এবং তোমাদের গত শেষ জীবকে, প্রভূত জ্ঞান গরিমা দিয়াও আমাদের ন্যায্য তুচ্ছ প্রাণী ‘খেদমতগার’ বানাইয়া দিবেন—তোনবা আমাদের আশাব জোগাইবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, শস্য বপন করিবে, এবং তাহা কাটাই মাড়াই কবিতো কত দুঃখ কষ্ট ও পরিশ্রম সফল করিবে, আর আমরা ‘মজা করিয়া’ আরামে বসিয়া থাকিব—এরূপ স্থলে আমরা সৃষ্টিকর্তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা কি প্রকারে শোধ কবিতো পারি?”

পাঠক! ছোট বড় ক্ষুদ্র মহৎ সকল প্রাণীরই ‘অবস্থা-রূপ-বাকশক্তি’ হইতে সৃষ্টিকর্তার মহিমা-বাঞ্ছক স্তুতি পাঠ ও ধন্যবাদ প্রকাশ পাইতেছে। প্রাণীর কথা কি, প্রত্যেক লতা পাতা এমন কি প্রত্যেক নিম্নজীব বালুকা-কণা হইতেও, বিশ্ব-প্রভুর স্তুতি স্বস্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে। মানুষ কিন্তু সে স্তুতি-পাঠ শুনিতে কাণ দিতেছে না—অচেতন ও অন্য-মনস্ক ভাবে জীবন কাটাইতেছে। সৃষ্টি-কর্তা আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّهُمْ عَنْ السَّمِيعِ لَمَعَزُونَ

“নিশ্চয়ই তাহারা তছবীহ্ প্রবণ হইতে অন্য-মনস্ক ও গাফেল আছে” (১২ পারা। হুরা শো'রা। ১১ রোক্) এবং আরও বলিয়াছেন—

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ
لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۝

“এবং যত বস্তু আছে তৎসমস্তই তাঁগন (আল্লাহ) প্রশংসা ও তছবীহ্ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাহাদের তছবীহ্ বুঝিতে পার না।” (১৫ পারা। হুরা বাগী-এসবাবেল। ৫ রোক্)।

আল্লাহর অসীম গুণানলীর পঞ্চম নিদর্শন—সমুদ্রাদি জলবানি। ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র জল প্রকাশো বা অন্বনিত্ত অবস্থায় পরিব্যাপ্ত আছে। একটা মহাসমুদ্র, ভূপৃষ্ঠকে ঘেঁষিয়া লইয়া আছে। প্রত্যেক সাগর, উপসাগর, খাড়া সেই মহাসমুদ্রের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড। বাস্তবিক পক্ষে স্থল-ভাগ, সমুদ্র মধ্যস্থ কতকগুলি ছোট বড় দ্বীপ নাই। হাদীত শবীফে উক্ত হইয়াছে— ‘প্রান্তবের মধ্যে, কতকগুলি আত্মবল বেকরণ, সমুদ্র মধ্যে স্থল-ভাগও তদ্রূপ।’ পাঠক! স্থলভাগের পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার পন্থা ধরিতে পারিলে, এখন জল-ভাগের অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে প্রবৃত্ত হও। জল-ভাগ যেমন স্থল-ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ তদন্তর্গত বিষয়কর ব্যাপারও তদ্রূপ অনন্ত। স্থল-ভাগে যেমন জীব জন্তু ও উদ্ভিদ আছে তলেব মধ্যেও তদ্রূপ পদার্থ আছে। কিন্তু জলেব মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ধরণের পদার্থ আছে যাহা স্থলভাগে নাই। জলজ-পদার্থের আকান ও গুণক।

কোন জলজ প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কতকগুলি এত বৃহৎ যে, জাহাজ উহার পৃষ্ঠে লাগিলে লোকে মনে করে যে উহা সমুদ্র নদ্যস্থ চরে আটকিয়া গিয়া ছ। আশাশীপণ, —জলজ প্রাণী

স্থল জ্ঞানে তত্পরি অবতরণ করি। বিদ্যমণ কবে;

কিন্তু আগুন জালি। পাক কবিতো লাগিলে সেই প্রাণী অগ্নির তেজ স্পর্শ করিয়া নড়িতে লাগে এবং কখন কখন ডুবিয়া যায়। তখন লোকে বুঝিতে পারে যে উহা ডাঙ্গা নহে—জলজ প্রাণীর পৃষ্ঠ। সমুদ্রের এবং তদন্তর্গত

পদার্থের অলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বহু লোক বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন।
এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা সমাবেশ হইবে না।

পাঠক! জানিয়া লও, বিখ্যাত আত্মা সমুদ্র-গর্ভে এক জীব সৃষ্টি
করিয়াছেন তাহার পৃষ্ঠের অস্থিকে কিছুক বলে। আত্মা তাহাকে বৃষ্টি
—কিন্তুক

বিন্দু উদরস্থ করিয়া লইতে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। মেঘ
হইতে বৃষ্টি পাত হইবার কালে তাহার সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশির তল
হইতে ভাসিয়া উপরে উঠে এবং মেঘের দিকে যুথ খুলিয়া থাকে; মিষ্ট
বৃষ্টি-জলের কয়েক বিন্দু উদরস্থ হইলে যুথ মুদ্রিত করতঃ পুনরায় সমুদ্র-তলে
চলিয়া যায়। সেই মিষ্ট-জল উহার উদরে, মাতৃগর্ভে স্তত্রবিন্দুর ন্যায় সযত্নে
রক্ষিত হয়। বহুদিবস পরে যথাকালে তাহা মুক্তাকল রূপে পরিণত হয়;
কিন্তু সকল বৃষ্টি-বিন্দু মুক্তা হয় না। আবার, যাহা হয় তাহার মধ্যে কোনটী
ক্ষুদ্র কোনটী বৃহৎ হইয়া থাকে। ঐ মুক্তা ফল লইয়া মাগ্নসেরা শরীরের
শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য হার বা অন্য ভূষণ প্রস্তুত করে।

সমুদ্র-গর্ভে আত্মা লোহিত-প্রস্তরবৎ এক প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন।
তাহার আকার প্রকার অবিকল বৃক্ষের ন্যায়। ঐ বৃক্ষের দেহ, উজ্জল
—প্রবাল ও আশ্বর

বহুমূল্য প্রস্তর সদৃশ এবং এক প্রকার রত্ন বলিয়া
বিখ্যাত। উহাকে আরবীতে ‘মরজান’ ও বাঙ্গলায়
প্রবাল বা পলা (টীঃ ৪১২) বলে। ঐ প্রবাল-বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত
ফেলা সমুদ্র-তরঙ্গে তীরে আসিয়া জমে এবং ‘আশ্বর’ নামে কথিত হয়।
সমুদ্রে এইরূপ আশ্চর্য্য বিস্ময়কর পদার্থ অসংখ্য আছে। সেগুলি এক
হিসাবে জীব অন্য হিসাবে উদ্ভিদ আবার তাহাদের সঙ্গিত কাহারও মিল নাই।

টীকা—৪১২। সমুদ্র গর্ভে ‘প্রবাল-শৈল’ বা প্রবাল পাহাড় দৃষ্ট হয়। উহা প্রথমে
বৃক্ষাকারে বর্জিত হইয়া পরিশেষে পাহাড়ের আকার ধারণ করে। স্থলজ বৃক্ষের সহিত প্রবালের
অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৃক্ষরাজি শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে রস চুষিয়া লইয়া বর্জিত
প্রাপ্ত হয়। প্রবাল বৃক্ষ সেরূপ নহে। সমুদ্র-গর্ভে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট বাস করে
তাহারা বৃক্ষ হইলে তাহাদের গায়ে হইতে জলে অমিশ্র এক প্রকার রস বাহির হয়। কীট-
গুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া জীবনের শেষভাগে সমুদ্রের অন্ন গভীর অংশ নিৰ্ব্বাচন করতঃ
তথায় অবস্থিতি করে। এবং তাহাদের গায় হইতে রস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া যায়।
পরে উহার উপরে অন্য কীট আসিয়া বাস করে ও শরীর-নিঃসৃত-রস গ্রাপন করিতে থাকে।
এইরূপ প্রবাল কীটের শরীর নিঃসৃত রস একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া বৃক্ষ রূপে বর্জিত হয়; লোকে
উহা প্রস্তরবৎ কাটিয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ ‘পলা’ ও ‘জ্যাকী’ নামক রত্নরূপে বিক্রয়
করে। স্থল ভাগে বৃক্ষ-শাখায় এক প্রকার কীটের শরীর-নিঃসৃত-রস হইতে লাক্ষা জন্মে।

অতঃপর জলের উপর জাহাজ ও নৌকা চলাচল লইয়া চিন্তা করা কর্তব্য। নৌকা জলে না ডুবে এমন ভাবে নির্মাণ করিতে মানুষকে আশা বৃদ্ধি দিয়াছেন। নৌকা-চালক নাবিকে অমূল্য ও প্রতিকূল বায়ু চিনাইয়া দিয়াছেন। নক্ষত্রাদির স্থিতি — জলপথে গমন-গমনের ব্যবস্থা মধ্যে তাঁহার ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেখানে জলরাশি ভিন্ন, কূল কেনারা দেখিতে পাওয়া যায় না তথায় ঐ নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকগণ পথ-নির্ণয় করে। ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর ব্যাপার।

অতঃপর জলের প্রতি লক্ষ্য কর। জলের আকার প্রকার ভরলতা স্বচ্ছতার বিষয় ভাব। সকল পদার্থের সঙ্গে উহার সংসক্তি আছে। এবং সেই সংসক্তি-প্রভাবে কিরূপ কার্য্য হয়তাহা লইয়াও চিন্তা কর। জলকে আশা সমস্ত জীব জন্ত উদ্ভিদ এমন — জলের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা কি সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থের জীবন স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহা এক অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। পাঠক! ভাবিয়া দেখ, প্রচণ্ড পিপাসা লাগিলে তুমি যখন এক অঞ্জলি জলের জন্য লালায়িত হও তখন যদি জলের অভাব হয় ও সহজে না পাপ্ত তবে তুমি ততটুকু জলের বিনিময়ে তোমার যথাসম্ভব ধন দিতে প্রস্তুত হইবে। আবার সেই জল পান করিবার পর যদি উহা তোমার মুক্তাধারে আটকিয়া যায়—প্রস্রাবের পথে বাহির না হয়—তখনও তুমি সেই মূত্র বাহির করিয়া দিয়া মূত্র-যন্ত্রণা হইতে বাচিবার বাসনায় তোমার যথাসম্ভব চিকিৎসককে দিতে প্রস্তুত হইবে। ফল কথা, জল ও সমুদ্রের অলৌকিক গুণের সীমা নাই।

আল্লাম অসীম শুণাবলীর স্বর্গ নিদর্শন—বায়ু ও বায়ু-গুণের অন্তর্গত পদার্থ। বায়ু-গুণ বাস্তবিক তরঙ্গাকুলিত সমুদ্রবৎ। বায়ুপ্রবাহকে, বায়ু-সমুদ্রের তরঙ্গ বলা যায়। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখ যে, বায়ুরাশি এমন লঘু ও হৃদয় পদার্থ যে চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এমন স্বচ্ছ যে, উহার ভিতর দিয়া দেখিবার বাধা জন্মায় না, — বায়ু সেই বায়ু তোমার প্রাণের খাদ্য। পান বা আহাৰ্য্য — বায়ু দিবসের মধ্যে একবার গ্রহণ করিলেও শরীর রক্ষা পাইতে পারে কিন্তু এক ঘণ্টা কাল খাস বন্ধ হইলে—প্রাণের খাদ্য রায় তোমার উদরের মধ্যে না গেলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এ কথা কি 'তুমি' চিন্তা কর না?

বাতাসের আর একটি গুণ এই যে, ইহার প্রভাবে নৌকা জলের উপর ভাসমান থাকিতে পারে—বাতাসের প্রভাব হইতে মুক্তি না পাইলে ইহা আর জলমগ্ন হইতে পারে না। (টী: ৪১৩) বাতাসের গুণ ও উপকারিতা বর্ণনা করা বহু বিস্তৃত। প্রিয় পাঠক, প্রথমে তুমি বাতাসের কথা বুঝিয়া দেখ; মহাপ্রভু কোন্ কোন্ পদার্থ যোগে বাতাস প্রস্তুত করিয়াছেন। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রধ্বনী, বিদ্যুৎ, তুষার, বরফ, এই বাতাসের মধ্যে হইতে হয়। বাবদ মেঘের বিষয় চিন্তা কর, উহা অদৃশ্য বায়ুর মধ্যে সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে।

—মেঘ সমুদ্র নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত

হইবার কালে, উহার জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চুমিয়া লইয়া উপরে প্রেরণ করে। তদব্যতীত পাহাড় পর্বত হইতে তেজের প্রভাবে বাষ্প উদ্ভিত হয়, আবার বায়ুর উপাদানস্থ পদার্থ হইতেও বাষ্প প্রস্তুত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরে উঠিবামাত্র মেঘ নাম প্রাপ্ত হয়। পাহাড় পর্বত বা সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে দূবে অবস্থিত দেশে বায়ু-প্রবাহে ঐ মেঘ চালিত হয় এবং তথায় বিন্দু বিন্দু আকারে বর্ষিত হয়।

বৃষ্টি-জলের ফোঁটা সাধারণতঃ ঠিক সরল ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টির যে ফোঁটাকে আমরা যে স্থানে নিক্ষেপ করিবার বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঠিক সেই স্থানে সেই ফোঁটা পড়িবে। যে কীট পিপাসায় কাতন হইয়াছে, তাহার পরিভ্রমণের জন্য বৃষ্টির যে ফোঁটা গুলি নির্ধারিত ছিল, ঠিক তাহাই সেই কীটের প্রতি বর্ষিত হয়। এইরূপ বিধানে, যে উদ্ভিদ জলাভাবে শুখাইতেছিল, তাহা নির্দিষ্ট বৃষ্টির ফোঁটা প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইয়া উঠে। যে শস্য-দানা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে জল-বিন্দু নির্ধারিত ছিল, ঠিক সেই বিন্দুগুলি তাহার উপর আগমন করে। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় যে ফলটী রসের অভাবে শুখাইতেছিল, ঠিক সেই বৃক্ষের মূলে নির্দিষ্ট বৃষ্টি-জল ঢালিয়া দেওয়া

টীকা—৪১৩। জলে ভাসমান নৌকার তলার ছিদ্র হইলে ছিদ্র পথে জল উঠিয়া নৌকা গহ্বর পরিপূর্ণ হয় ও নৌকাটি আর ভাসমান থাকিতে পারে না। এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত, পুরাকালে সমুদ্রগামী কোন কোন নৌকার সহিত বায়ু পূর্ণ কোষ (air tight compartments) যুক্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ নৌকার তলদেশে আঘাত পাইয়া ছিদ্র হইলেও, আবদ্ধ বায়ুর চাপে নৌকার জল উঠিতে পারে না—ইহা ভাসমান থাকিয়া যায়। বাতাসের সাহায্য লইতে জানিলে, ইহা নিমজ্জমান নৌকাকে বা যে কোন পদার্থকে জলে ডুবিতে না দিয়া ভাসমান বাবিবার ক্ষমতা ও গুণ রাখে। এইরূপ, কল্প বাতাসের প্রভাবে কপা 'লাইফ বোট' ও 'বরা' জলমগ্ন হইতে পারে না দেখা যায়।

হয়, আবার সেই জলের বে অংশে সেই ফল তাজা করিবার বিধান হইয়াছিল ঠিক সেই জলটুকু বৃক্ষ মূলের অভ্যন্তরস্থ কৈশিক-শিরা-পথে, ঠিক সেই শুষ্কপ্রায় ফলের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাকে সরস করিয়া তোলে। তোমরা কিন্তু এমন করুণাময়ের সদয় ব্যবহার কথা ভুলিয়া গিয়া, পশুর ন্যায় চিন্তা-শূন্য অবস্থায় সেই ফল আহার করিয়া থাক। বৃষ্টি-জলের প্রত্যেক বিন্দুর উপর আলা ইহা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে—এই বিন্দুটি অমুক স্থানে পড়িবে এবং অমুক জীবের জীবিকা রূপে পরিণত হইবে। বৃষ্টি-জলের বিন্দু সংখ্যা গণনা করিতে যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক একত্র হয় তথাপি গণিয়া উঠিতে পারিলে না। মেঘের জল যদি একবারেই বর্ষিত হইয়া পড়িয়া বাইত তবে উদ্ভিদ জাতির অনিষ্ট ঘটিত। উদ্ভিদ যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়ে তেমনি ক্রমে ক্রমে জলের প্রয়োজন হয়। ক্রমে ক্রমে জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে, বিশ্বপতি শীত ঋতুকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঋতু-বৃদ্ধও অতি সাবধানতার সহিত নিয়ম-মুযায়ী স্বীয় কর্তব্য-কার্য্য নির্বাহ করিতেছে। বায়ু-মণ্ডলস্থ জল-কণা, শীতের প্রভাবে তুষারের আকার ধারণ পূর্বক ধূনিত তুলার ন্যায় পর্বত-পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া রাখে। কোশলময় আলা, এইরূপে পর্বতকে বরফের আলয় বানাইয়া রাখিয়াছেন। পার্বত্য স্থানের বায়ু বড় শীতল তজ্জন্য পর্বত-গাত্রে সর্বদা বরফ জমিয়া থাকে এবং সে বরফ শীঘ্র গলিয়া যায় না। শীতের পর বসন্ত আসিলে শীতের প্রভাব কিছু কমে ও উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়; তখন বরফ ক্রমে ক্রমে গলিতে আরম্ভ করে। তখন ঝরণা ও নদী দিয়া অধিক জল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে লাগিলে জলের মাত্রা আরও কিছু বৃদ্ধি হয়। তখন কেত্রে প্রয়োজন মত জল ব্যবহৃত হইতে থাকে। আবার দেখ, সদা সর্বদা বৃষ্টিপাত হইতে থাকিলে জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকলেরই কষ্ট হইত—এমন কি অনিষ্ট হইত। আবার একই বারো সমস্ত জল বর্ষাইয়া দিয়া বৃষ্টিপাত বন্ধ করিলে উদ্ভিদরাজী সঙ্কটের ধরিয়া শুষ্ক থাকিত। দেখ, বরফ-সৃষ্টির মধ্যেও আলা মহা কোশলময় দয়া নিহিত আছে।

করুণাময় আলা দয়া বে কেবল বরফ-সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত আছে তাহা নহে—প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মধ্যে জগতের উপর আলা দয়া দেদীপমান আছে। বরং ভূতল ও গগন-মণ্ডলের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক পদার্থ তিনি সত্য-সহকারে, বিচার পূর্বক, কোশল-পূর্ণ-সদয়-ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এই কারণে আলা বলিতেছেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِعِبَادٍ ۝ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

“গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং যাহা কিছু তহুভয়ের মধ্যে আছে এ সমস্ত আমি ‘খেল’ তা’মাশা’ স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই। সত্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।” (২৫ পারা। হুরা দোখান। ২ রোক্।) ইহার ভাবার্থ এই যে, আল্লা কোন পদার্থ নিরর্থক ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত পদার্থ সত্য সহকারে অর্থাৎ যে ভাবে করা উচিত ছিল ঠিক সেই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লার অসীম গুণাবলীর সপ্তম নিদর্শন—গগন-রাজ্য ও তন্মধ্যস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক। গগন-রাজ্যে যত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ভুলনার ভূমণ্ডলের ব্যাপার অতি সামান্য। গগন ও গগন-বিহারী গ্রহ নক্ষত্রাদির আশ্চর্য ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিতে মহাপ্রভু কোবুআন শরীফের নানা স্থানে আদেশ করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ مِنْ
أَئْتِنَهَا مُعْرَضُونَ ۝

“এবং আকাশকে আমি সুরক্ষিত ছাত করিয়াছি কিন্তু তাহারা (মানুষেরা) সে চিহ্ন নর্শনে বিমূখ আছে।” (১৭ পারা। হুরা আশীয়া। ৫ রোক্।) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

لَخَلِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ
النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

“গগন ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অবশ্যই মহাব্য সৃষ্টি অপেক্ষা অতীব কঠিন একথা কিন্তু অধিকাংশ মানব জানে না।” (২৪ পারা। হুয়া মোমেন। ৬ রোহু।) আল্লা মানবকে গগন-রাজ্য দর্শনের আদেশ করিয়াছেন; একথায় ইহা বুঝিওনা যে, চক্ষু বিফারিত করিয়া আকাশের নীলিমা ও তারকাগণের উজ্জ্বলতা দেখিতে বলিয়াছেন। তদ্রূপ দর্শন পশুগণও করিয়া থাকে। * * *

এখন গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি ও ঘূর্ণনের অবস্থা অবগত হও। তাহাদের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাহারা কি পদার্থ এবং কেন সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অনুধাবন কর। অসংখ্য নক্ষত্র ও তারকার সংখ্যা সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখ। বর্ণ ও উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে তাহারা পৃথক পৃথক—কোনটা লোহিত, কোনটা শুভ্র, আবার কোনগুলি পারদ ধাতুর ন্যায়। আবার দেখ, কেহ ক্ষুদ্র কেহ বৃহৎ। পশ্চাৎ ইহাও দেখ যে, তাহাদের কতক গুলিকে করুনা বলে দলবদ্ধ করিলে এক একটি মূর্তি বলিয়া বুঝা যায়—কোন দল মেঘের আকার, কোনগুলি বৃষের ন্যায়, আবার কোনগুলি বৃষ্টিকের সদৃশ দেখা যায়। এইরূপ করুনা করিলে, ভূপৃষ্ঠে যত প্রকার পদার্থ দেখা যায় তৎ সকলের মূর্তি আকাশের তারা দ্বারা অঙ্কিত আছে বলিয়া করুনা করা যায়। তাহার পর, নক্ষত্রগণের গতি সম্বন্ধে চিন্তা কর—কতকগুলি এক মাসে সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করে, কোন কোনগুলি এক বৎসরে, কোনগুলি বার বৎসরে আবার কোনগুলি ত্রিশ বৎসরে গগন-পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসে। কতকগুলি তারা এরূপ ধীর ভাবে চলে যে বোধ হয় যেন তাহারা চিরকাল একস্থানে স্থির হইয়া আছে। আকাশ-মণ্ডল যদি চিরস্থায়ী থাকিত—প্রলয় না হইত—তবে ৩৬ হাজার বৎসরে ঐ তারাগুলি আকাশ পথ পার হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, গগন-মণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও সীমা নাই। পাঠক, তোমরা যখন পৃথিবীর আশ্চর্য্য ব্যাপারের কিছু কিছু চিনিয়াছ তখন বোধ হয় একথাও জানিতে পারিয়াছ যে, পদার্থ যত দূরে থাকে তাহার আকারও তত ক্ষুদ্র দেখা যায়। প্রথমে পৃথিবীর আকার কত বড় ভাবিয়া দেখ। ইহা এত বড় প্রকাণ্ড যে কোন ব্যক্তি ইহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না। সূর্য্য, এই পৃথিবীর ১৬০ এক শত বাইট ক্ষণ বৃহৎ। (টী ১১০)

টীকা—১১৪। এরূপ স্থলে এক শত বাইট শব্দ ঠিক সংখ্যা প্রকাশ না করিয়া ‘অসংখ্য’ অর্থ প্রকাশ করে। ‘বিশ শ’ অর্থাৎ ১২০ একশত বিশ শব্দও ঐ প্রকার ‘অসংখ্য’ অর্থ

সেই অতি প্রকাণ্ড সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর ব্যবধানে থাকায় উহাকে এক খানি ক্ষুদ্র খালার ন্যায় দেখা যায় এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, সূর্য্য কিরূপ ক্ষিপ্র গতিতে গগন-মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যের পরিধি (বেড়) তু চক্রবাল পার হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দূরত্বের এক শত বাইট গুণ পথ আকাশ মার্গের মধ্যে দিয়া চলিয়া যায়। একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল হজরৎ জেব্রায়েল ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সূর্য্য কি ডুবে ?” তিনি বলিয়াছিলেন “না—হাঁ।” ইহা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “উহার অর্থ কি ?” হজরৎ জেব্রায়েল বলিয়াছিলেন ““না—হাঁ” বলিতে যে সময় লাগে, তন্মধ্যে সূর্য্য পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া যায়।” (টীঃ ১১০) কোন কোন তারকা পৃথিবীর আকার অপেক্ষা শত শত গুণ বৃহৎ কিন্তু দূরত্বের আধিক্য জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখা যায়। প্রিয় পাঠক ! ভাবিয়া দেখ ঐরূপ বৃহৎ তারা আকাশে দুই দশটা নাই বরং অসংখ্য আছে। তারকা-মণ্ডলী আকাশে কত আছে তাহার সংখ্যা করা মানবের সাধ্যের অতীত। ঐরূপ অবস্থায় বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখ আকাশ কত বড়। সেই প্রকাণ্ড আকাশের ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষে অতি সহজে সমাবেশ হয়। ইহা হইতে সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য কৌশলের কিছু পরিচয় পাইতে পার। প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে পৃথক পৃথক কোশল ও প্রভাব নিহিত আছে; এবং প্রত্যেকের গতি, স্থিতি, প্রত্যাবর্ত্তন, উদয়, অস্ত এবং মধ্য-গগনে অবস্থান ইত্যাদি নানা অবস্থার মধ্যে বহু কোশল ও বহু হেকমৎ নিহিত আছে। সূর্য্যের নানা অবস্থানের মধ্যে বহু কোশল স্থাপিত আছে তন্মধ্যে কতক গুলি অতি প্রকাশ্য। মহাকোশলী সূর্য্যের পথটা রাশি-চক্রের মধ্যে দিয়া প্রসারিত রাখিয়াছেন তন্মধ্যেও বহু কোশল স্থাপন করিয়াছেন। রাশি-

প্রকাশ করে আরবীতে ‘৭০ সহস্র, ৭০০ সাত শত’ শব্দ ঠিক ঐরূপ অসংখ্য অর্থ প্রকাশ করে। বাঙ্গলা ভাষাতেও ‘দশ’ ‘পাঁচ’ হাজার ঐরূপ অসংখ্য-বাচক। বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ তের লক্ষ গুণ বড় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

টীকা—৪১৫। উত্তরের ভাবার্থ এই—সূর্য্য ডুবেনা বা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দৈনিক গতিক্রমে পৃথিবী নিজের শরীর পড়াইয়া ঘুরে তাহাতে প্রায় ১২ ঘণ্টার সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখা যায় এবং বার্ষিক-গতিক্রমে প্রায় ৩৬৫ দিনে সূর্য্যের চতুর্দিক ঘুরিয়া আসে—তাহাতে স্বত্ পরিবর্ত্তন এবং রৌদ্রের তীব্রতা স্বর্ষতা বৃদ্ধি যায়। তদবাসীত সূর্য্য, পৃথিবী আদি গ্রহ ও উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া আল্লাহর বিধান মতে শূন্যপথে অতি ভয়ঙ্কর বেগে কোন নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হইতেছে। সেই গতিক্রমে নিম্নে পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া যায়।

চক্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যের গতি থাকিতে এক ঋতুতে সূর্য্য মস্তকের উপর মধ্য-গগন দিয়া চলিয়া যায় এবং অন্য ঋতুতে মাথার উপর দিয়া না গিয় কিছু হেলিয়া চলে। এই পরিবর্তনে বায়ু মণ্ডলের ও শীতাতপের পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু-ভেদ হয়। ঐ কারণে সূর্য্যের উদয় অস্তের স্থান পরিবর্তন ও দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এইরূপ কথার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে।

বিবিধ জ্ঞানের তুলনা—যাহা হউক, পাঠক! এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল আমাদের জ্ঞানের কথা ভাবিয়া দেখ। আমরাগকে আল্লা দয়া করিয়া এই অল্প কয়েক বৎসর বয়সের মধ্যে যত জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা যদি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে বহু বৎসর লাগিবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান, আওলীয়া আত্মীয়দিগের জ্ঞানের তুলনায় মানবের জ্ঞান অতি নগণ্য—আল্লা র জ্ঞান অতুলনীয়। আমাদের সৃষ্ট জগৎ-অধ্যায় পাঠ করিয়া সংগ্রহ করেন, তাহা আত্মীয়গণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অল্প। আবার আত্মীয়দিগের জ্ঞান, প্রধান, প্রধান কেরেশতাগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। আবার এই সমস্ত শ্রেণীর জ্ঞান একত্র সমষ্টি করিয়া মহাপ্রভুর জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতে গেলে, এমন তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যাইবে যে, ইহাদের জ্ঞান-সমষ্টিকে জ্ঞান বলা শোভা পায় না। আল্লা! আল্লা! মহাপ্রভু বিশ্বপতির কি অপার মহিমা! তিনি স্বীয় দাসদিগকে জ্ঞান-ফল ভোগের সৌভাগ্য দান করিয়া এবং অনন্ত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখে খুলিয়া দিয়া, অজ্ঞানতার দাগ প্রক্ষালন করিতে উৎসাহ দিতেছেন এবং বলিতেছেন—

وَمَا أَوْثَقْتُمُ مِنَ الْعَالَمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

“এবং তোমাদিগকে জ্ঞানের মধ্য হইতে কিছু সামান্য জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু দেওয়া হয় নাই।” (১৫ পায়া। হুরা বণীএছরায়েল। ১০ রোকে)

সম্ভাব চিন্তনের বিষয়-বস্তুর ক্রমোন্নত তালিকা—যাহা হউক, পাঠক! তোমার দেহ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ঘটনা তোমার যত নিকটবর্তী, গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল তোমার তত নিকটবর্তী নহে। আবার গগন-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপারের সহিত তোমার দেহ-সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য

ঘটনা তুলনা করিলে একটি বায়ু-কণা তুল্যও হইতে পারে না। তুমি যখন তোমার দেহ সঞ্চরিত আশ্রয় ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ জানিতে পার নাই তখন অসীম গগন-রাজ্যের অত্যাশ্রয় ব্যাপার কিরূপে অবগত হইতে পারিবে? তোমাকে উন্নতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে তোমার নিজের সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া লও, পরে পৃথিবীর সম্বন্ধে জান; তাহার পর সমস্ত উদ্ভিদ, পৌষ জন্তু ও মনস্ত জড় পদার্থের আশ্রয় গুণ অবগত হও। তাহার পর বায়ু ও বায়ু মধ্যস্থ মেবাদির বিশ্বাকর ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া অবশেষে আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির অদ্ভূত ব্যাপার অবগত হইতে চেষ্টা কর। এই সকল বুঝিয়া লইয়া পরে আলোর 'কুরছী' (আমন) ও 'আরশ' কি পদার্থ, বুঝিবার চেষ্টা কর। তাহার পর জড় জগৎ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের পর্যালোচনা কর নিম্ন হও। তৎসময়দয়ের তথ্য অবগত হইলে, ফেরেশতা শরতান ও জেন কিরূপ পদার্থ, জানিতে চেষ্টা কর। শেষে ফেরেশতাগণের শ্রেণী-বিভাগ এবং তাহাদের বিভিন্ন 'মোকাম' চিনিয়া লও। (টী: ১১০)।

আল্লার শিষ্য-নৈপুণ্যের ক্রমিক উপলব্ধি সম্ভাব-চিন্তন দ্বারা সম্ভব—পাঠক, চিন্তার ধরণ বুঝাইবার উপলক্ষে এখন যাহা বলা গেল তাহা একটি নমুনা মাত্র। এই ধরণে চিন্তা করিতে লাগিলে নিজের গোহ চিনিতে পারিবে। দেখ, তুমি কোন আমীরের সুরম্য সৌধ এবং বিচিত্র বাসাখানা দর্শন করিলে তাহার শিষ্য-নৈপুণ্য দর্শন মুগ্ধ হও এবং বৎস দিন ধরিয়া প্রশংসা করিতে থাক; কিন্তু আল্লার এই অত্যাশ্রয় বৈচিত্র্যময় গৃহে তোমরা সর্বদা বাস করিতেছ অথচ এ গৃহের শিষ্য-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ না!

এই বিশ্ব-জগত আল্লার গৃহ। ভূতল তাহার 'ফরশ', বিশ্বজগত আল্লার গৃহ আকাশ উহার ছাত। বিনা স্তম্ভে এত বড় প্রকাণ্ড ছাত বর্তমান আছে, ইহা নিতান্ত বিশ্বাকর ব্যাপার। পাহাড় পর্বত, সেই রাজপ্রাসাদের ধন-ভাণ্ডার এবং সমুদ্র তাহার রত্নাধার। জীব ও বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি উহার গৃহ-সামগ্রী; চন্দ্র সে গৃহের প্রদীপ; সূর্য, মশাল; নক্ষত্র-রাজী, ঝাড় লগ্নন; এবং ফেরেশতাগণ মশাণ্টী। কিন্তু তোমরা এই মহারাজ-প্রাসাদের সৌন্দর্য ও আশ্রয় বৈচিত্র্য দর্শনে অন্ধ হইয়া বাস

টীকা—১১০। হুন্ গ্রন্থে এই প্যারটি পূর্ববর্তী প্যারা দুইটির প্রথমে তারকা চিহ্নিত হইয়াছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

করিতেছ। ইহার কারণ এই যে, এই বিশ্বরাজ-প্রাসাদ অসীম ও বৃহৎ— কিন্তু তোমাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র চক্ষে তত বড় গৃহ দেখিতে পাইতেছ না? তোমাদের সাদৃশ্য একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায়, সে পিপীলিকা রাজ-প্রাসাদের কোন স্থানে ছিদ্ৰ মধ্যে বাস করে। সে নিজের বাস-গৃহ, আহার এবং বন্ধু-বান্ধব ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না, তদ্বিহীন অন্য কোন বিষয়ের সংবাদও রাখেনা এবং চিন্তাও করে না। রাজ-প্রাসাদের সৌন্দর্য্য, দাস দাসীদিগের বাহার, রাত্রিসিংহাসনের প্রতাপ, এ সমস্তের কিছুই সে পিপীলিকা জানে না। তুমি যদি সেই পিপীলিকার ন্যায় জীবন যাপন করিতে চাও তবে যেমন ভাবে আছ তেমনই থাক। তোমাকে কিন্তু আল্লার-পরিচয়-রূপ-উদ্যানের আশ্চর্য্য তানানার দর্শনের গহ্বা দেখান গেল। তুমি বাহিরে আসিয়া চক্ষু খোল—দেখিবে, আল্লার শির-নৈপুণ্য তোমার চক্ষে পড়িবে, এবং তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীতিবিহীন হইয়া পড়িতে হইবে। (আল্লা ভাল জানেন)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আল্লার প্রতি ভংসা।

توکل و توحید

তওয়াক্কোল—আল্লাহ প্রতি ভরসা ও তওহীদ—একত্বজ্ঞান।

তওয়াক্কোল মনের একটি সর্বোন্নত অবস্থা—প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ, মনের একটি সর্বোন্নত অবস্থার নাম ‘তওয়াক্কোল’। সাধু দরবেশগণের মন যে সকল উচ্চ অবস্থায় উন্নত হইলে আল্লার নৈকট্য পাইতে পারে, সেই সকল অবস্থার মধ্যে ‘তওয়াক্কোল’ একটি উন্নতম অবস্থা। ইহার প্রেরণা অতীব উচ্চ স্থাপিত।

তওয়াক্কোলের পথে কিরূপ বাধা আসিতে পারে? তওয়াক্কোল সখ্যকীর জ্ঞান নিতান্ত হৃদয় ও হরোধ্য; তজ্জন্য তওয়াক্কোল অল্পসারে চলা ও কাজ করা নিতান্ত দ্রুত ও কঠিন এবং সে কঠিন্য এমন ভাবে

জড়িত হইয়া আছে যে একটু ইতর বিশেষ হইলে ঈমানের (বিশ্বাসের) সর্বনাশ হয়। দেখ, যে ব্যক্তি, মানবের কার্যাবলীর মধ্যে, আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দখল আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি একেশ্বরবাদী (এক আল্লা পরন্ত) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুনরায় দেখ, বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লা, ও মানবীয় কার্য, এতদ্বয়ের মধ্যে হইতে উপাদান, উপকরণ বা মধ্যবর্তী কারণগুলি বাদ দিলে ‘শরীঅৎ’ অর্থাৎ ব্যবহারিক ধর্ম-নীতির অবমাননা করা হয়। পুনরায় দেখ, মানবীয় কার্যাবলীর প্রকাশ্য কারণ সমূহের মধ্যে হইতে কোন কারণ বাদ দিলে বুদ্ধির অপব্যবহার করা হয়। আরও দেখ, প্রকাশ্য কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণকে প্রধান বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ভরসা বাকিলে, প্রকৃত তওহীদ-বিশ্বাসী ‘আল্লা পরন্ত’ অর্থাৎ একেশ্বর বাদীর উন্নত শ্রেণী হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয় জন্মিতে পারে।

বাহা হউক, উল্লিখিত বুদ্ধি, শরীঅৎ ও তওহীদ
বুদ্ধি, শরীঅৎ ও
তওহীদের যোগে ই
এক তওয়াক্কোল
জন্মে।

হওয়া আবশ্যিক, কেননা এই বুদ্ধি, ‘শরীঅৎ’ ও ‘তওহীদ’ যোগেই প্রকৃত ‘তওয়াক্কোল’ জন্মিতে পারে। মনের এই ভাব বা অবস্থা অবশ্যই বড় স্থল ও দুর্বল পদার্থ। উহা সকলে লাভ করিতে পারে না। এই কারণে আমরা প্রথমে আল্লার প্রতি বিশ্বাসের মোটামুটি বিবরণ দিয়া পরে উহার প্রকৃত-পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরিশেষে আল্লার প্রতি নির্ভরতা জন্মিলে মনের যে অবস্থা ঘটে এবং যেক্রপ কার্য করণের চেষ্টা হয় তাহাও বলা যাইবে।

আল্লার প্রতি নির্ভরতার গৌরব সম্বন্ধে কোরআন হদীছ ও মহাজ্ঞান উক্তি—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

“তোমরা যদি মোমেন হও তবে আল্লার উপর তওয়াক্কোল কর।” (৬ পারা। হুয়া ময়দা। ৪ রোহু)। মহাপ্রভু আল্লা, সকল ঈমানওয়ালার লোকের প্রতি, আল্লার উপর তওয়াক্কোল করিবার আদেশ করিয়াছেন— তওয়াক্কোলধারী লোকের মনে ঈমান থাকা একটা শব্দ অর্থাৎ অপরিহার্য নিয়ম। ২। এই কারণে আল্লা পুনরায় বলিয়াছেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

“নিশ্চয় আল্লা তওয়াক্কোলধারী লোকদিগকে ভাল বাসেন।” (৪ পারা।

হুয়া আল্ এমরান। ১৭ রোক্ত)। ৩। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝

“যে ব্যক্তি আল্লামার উপর ভরসা বাক্কে, আল্লাই তাহার যথেষ্ট (সহায়)।”

(২৮ পারা। হুয়া তালাক। ১ রোক্ত) ৪। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন—

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۝

“আল্লা কি তাঁহার দাসের (রক্ষণাবেক্ষণে) প্রচুর নহেন?” (২৪ পারা।

হুয়া জমর। ৪ রোক্ত)। তওয়াক্কোলের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রদর্শন জন্য

উক্ত প্রকার বহু আয়াৎ প্রমাণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে।

১। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু আল্লা আমাকে তাঁহার অভিপ্রায়ের বহু চিহ্ন দেখাইয়াছেন; তন্মধ্যে ইহাও দেখাইয়াছেন যে আমার ওয়ৎ (অনুবর্তী) মণ্ডলীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, ভূপৃষ্ঠের সর্বস্থান—সমতল ভূমি, পাহাড় পর্বত, এমন কি প্রান্তর জঙ্গল সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত ও আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিলাম। বিশ্বপ্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘ওয়ৎ সংখ্যা অনন্ত দর্শনে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ কি না’ তদন্তরে আমি আমার জন্মের সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি (হজরৎ) ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে মুছলমান সংখ্যা তদ্রূপ অসংখ্য বৃদ্ধি পাইলেও কেবল ৭০ সহস্র হাজার মুছলমান বেহেশতে যাইবে। এ কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে রসূলুল্লা! তাঁহারা কে?’ তিনি বলিয়াছিলেন—“যাহারা মস্ত তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠার করে না এবং শুভান্ত ‘লগ্ন’ দেখিয়া কাজ করে না, বরং কেবল আল্লা ভিন্ন অন্য কিছু প্রতি ভরসা রাখে না।” ইহা শ্রবণ করতঃ মহাত্মা ওকাশা দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে রসূলুল্লা! আশীর্বাদ করুন যেন আমি উক্ত সহস্র হাজার লোকের মধ্যে স্থান পাইতে পাবি।” মহাত্মা ওকাশার প্রার্থনা পূরণের জন্য আল্লামার সমীপে হজরৎ ওকাশা করিয়াছিলেন। অতঃপর আর এক জন ছাহাবা গাত্রোত্থান করতঃ তদ্রূপ প্রার্থনা

আপন করিলে হজরৎ মুখু এই কথা বলিয়াছিলেন—“ওকাশা, এ ক্ষেত্রে অপরকে পক্ষাৎ ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে।” ২। অন্য একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রুসুল ছাহাবাদিগকে লক্ষ্য করতঃ বলিয়াছিলেন—“যদি তোমরা প্রকৃত ‘তওয়াক্কোল’র মত ‘তওয়াক্কোল’ করিতে পার, তবে আল্লা তোমাদিগকে এমন অতর্কিত ও অজানিত স্থান হইতে উপকীৰিকা দিবেন যেমন তিনি পক্ষীদিগকে দিয়া থাকেন।” পক্ষীগণ প্রাতে ক্ষুধিত অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যা বেলা তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া ঘরে ফিরে। ৩। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি আল্লার আশ্রয় চায়, আল্লা তাহার সমস্ত কার্যের সরবরাহ করিয়া থাকেন; আল্লাই তাহার প্রচুর সহায়; এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দেন যাহা পূর্বে তাহার কর্মনাতেও উদয় হয় নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ছনিয়ার কোন পদার্থের আশ্রয় লয়, আল্লা তাহাকে সংসারের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া থাকেন।”

১। কাফেরগণ যে সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী কে চড়কে বান্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ০

“আল্লা আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়, এবং তিনি আমার উত্তম উকীল।” উক্ত মহাত্মা যে সময়ে চড়ক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসের ভিতর দিয়া পড়িতে ছিলেন তখন হজরৎ জেব্রাইল ভয়ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এ সময়ে আমি কি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি?” মহাত্মা উত্তর করিয়াছিলেন—“আপনার নিকট হইতে সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজন নাই।”

“আল্লা আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়” এই কথা বলাতে অন্যের স্থানে সাহায্য না লইবার অঙ্গীকার বুঝা যায়। তেমন কঠিন বিপদের সময়ে জেব্রাইলের যাচিত সাহায্য না লওয়াতে তাহার সে অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন করা হইয়াছিল। মহাপ্রভু সেই কারণে নবী মহোদয়কে (ওফ্‌ফা) অঙ্গীকার-পালক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ০

“এবং এব্রাহীম ‘ওফাদার’ অর্থাৎ অঙ্গীকারপালক।” (২৭ পারা। সূরা নজম। ৩ রোকু)। ২। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী কে মহাপ্রভু প্রত্যাদেশ

করিয়াছিলেন—“হে দাউদ! যে ব্যক্তি সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কেবল আমার আশ্রয়ে মাথা লুকাইয়াছে, সমগ্র ভূতল ও গগন-মণ্ডল তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমি তাহাকে সর্ববিধ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিব।”

৩। মহাত্মা ছইদ এব্নে জব্বের বলিয়াছেন একদা এক বিচ্ছু তাঁহার হস্তে দংশন করে। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শপথ দিয়া হস্তধানী মস্ত-পাঠক ওয়ার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে আদেশ করেন। তিনি মাতার শপথে বাধ্য হইয়া যে হস্তধানী স্তম্ভ ছিল—বিচ্ছুতে কাটে নাই—সেই হস্তধানী ওয়ার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল মুখে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি মস্ত বা দাগ বিশ্বাস করে এবং তাহার উপর ভরসা বান্ধে সে ত ওয়াক্কোলধারী নহে।”

৪। মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম আদহম বলিয়াছেন—“আমি এক খুঁটান সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ‘তিনি জীবিকা কোথা হইতে পান।’ সন্ন্যাসী মহোদয় বলিয়াছিলেন—‘কোথা হইতে পাই তাহা তো আমি জানিনা, তবে যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তবে যিনি আমাকে জীবিকা দেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।’”

৫। কতকগুলি লোক এক জন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনি সর্বদা এবাদৎ কাঁথ্যে নিমগ্ন থাকেন; কিরূপে আহার চলে?” এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীয় হস্তের অঙ্গুলি নিজের দস্তুর দিকে নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে যিনি এই দস্তুরে শিল-পাটার ন্যায় করিয়াছেন তিনি অবশ্যই পিশিবার জন্য শস্যও দিবেন। ৬। মহাত্মা হারম এব্নে হায়ান একদিন মহাত্মা ওয়ায়েছ করণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আমাকে কোন্ দেশে বাস করিতে আদেশ করিতেছেন?” মহাত্মা বলিয়াছিলেন—“তুমি শাম দেশে গিয়া বাস কর।” মহাত্মা হারম জিজ্ঞাসা করিলেন—“তথায় জীবিকা কি উপায়ে চলিবে?” মহাত্মা ওয়ায়েছ বলিয়াছিলেন—“যে মনে সন্দেহ আছে তাহা শোচনীয়। সে মনে উপদেশ কোন কাজে লাগে না।”

তওয়াক্কোলের বুনিয়াত। পাঠক জানিয়া রাখ—মনের উন্নত অবস্থাগুলির মধ্যে ‘তওয়াক্কোল’ একটা প্রধান অবস্থা। উহাকে, ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) এর ফল বলা যায়। বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু শ্রেণী ও নানা শাখা প্রশাখা আছে। তাহার দুই শাখার উপর তওয়াক্কোল স্থাপিত; সুতরাং তওয়াক্কোলের দুইটি বুনিয়াত আছে। প্রথম—তওহীদ অর্থাৎ ‘আমরা এক’ এই কথা বিশ্বাস

তওয়াক্কোল—
ঈমানের বহু

করা। (টা: ১১১) দ্বিতীয়—মানুষের উপর আলার অসীম ভালবাসা—
অর্থাৎ আল্লা মানুষকে অসীম ভাল বাসেন এবং সর্বদাই তাহার মঙ্গল
বিধান করেন এই কথা বিশ্বাস করা। তওহীদ বা আলার লক্ষ্যে একত্ব-
জ্ঞান, সমস্ত জ্ঞানের চরম সীমা। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিতান্তই
কঠিন তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যিক।

তওয়াক্কালের প্রথম বুনয়াদ—তওহীদের পরিচয়। তওহীদ
অর্থাৎ ‘আল্লা এক’ এই জ্ঞানের চারিটা শ্রেণী আছে। (টা: ১১২)

তওহীদের শ্রেণী-
বিভাগ- চতুর্বিধ

প্রথম—ছিল্কা বা ছোবড়া, দ্বিতীয়—খুলী বা শক্ত
আবরণ। তৃতীয়—উহার মগজ। চতুর্থ—মগজের
মগজ বা সার ভাগ। ‘একত্ব-জ্ঞানের’ দুইটি অসার আবরণ

ও দুইটি সার ভাগ আছে। উহার চারি ভাগ কাঁচা আখরোট ফলের
চারি ভাগের সদৃশ। বাহিরের ভাগ ছোবড়া; তদন্তরের ভাগ শক্ত
খুলী। ভিতরের প্রকাশ্য ভাগ শাঁস এবং সর্বাপেক্ষা গুপ্তভাগ, শাঁসের
সার বা তন্মধ্যস্থ তৈল।

টকা - ৪১৭। তওহীদ শব্দটি ۱۲۱ (এক) এই মৌলিক শব্দ হইতে উৎপন্ন। ছুকাঁদিগের
কথায় উহার অর্থ ‘আল্লাকে এক বলিয়া জানা।’ মূল গ্রন্থে উহাকে সদা-পক্ষ আখরোট
ফলের চারি অবস্থার তুলনার চারি ভাগ করা হইয়াছে। (১) মৌলিক লোকের মৌখিক বিশ্বাস।
তাহারা অন্তরের সহিত না মানিয়া কেবল মুখে আল্লাকে এক বলিয়া প্রকাশ করে। উহাকে
বাস্তবিক ‘বিশ্বাস’ বলা যায় না। উহা এক প্রকার জঘন্য প্রতারণা মাত্র। তাহা আখরোট
ফলের তিসকা সদৃশ—কোন কাজের নহে; তথাপি মৌখিক স্বীকার করিয়া প্রকৃত মুছলমানের
সহিত মিশিয়া তাঁহাদের সাধারণ-ভোগ্য উপকার ভোগ করিতে পায়। অথচ প্রকাশ্য কাকের
অপেক্ষা মুছলমান জাতির অধিক ক্ষতি করিয়া প্রাণ নষ্ট হইতে বাঁচিয়া যায়। (২) সাধারণ
লোকের আঞ্চরিক বিশ্বাস। ইহার দুই প্রকার আছে। এক প্রকার তক্বলীদী—ইহা সাধারণ
লোকের অন্ধ-বিশ্বাস। পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি-ভাজন গুরু লোকের মুখে আলার কথা
শুনিয়া ও তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ‘দেখাদেখী’ ভাবে তাঁহাদের পদাঙ্গুসরণ করিতে থাকে।
পরে অভ্যাসের ফলে সে বিশ্বাস মনের উপর দৃঢ় হয়। অন্য প্রকার দলিলী (প্রমাণ-সিদ্ধ)—
ইহা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণে লব্ধ হয় এবং বক্তাদিগের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস
করিয়া লওয়া হয়, ইহা এক প্রকার জ্ঞান এবং আখরোটের খুলী সদৃশ। (৩) চক্ষুস্থান
আরেক লোকের প্রত্যক্ষ-দর্শন। তাহারা জ্ঞান-চক্ষে আল্লাকে এক বলিয়া জানিতে পারেন—
ইহা আখরোটের শাঁস তুল্য (৪) সিদ্ধ-পুরুষের একত্ব-জ্ঞান। বিষ-জগতের সকল পদার্থ মধ্যে
এক আল্লা আছেন—ইহা সুস্পষ্ট অসুস্তব করা। ইহা আখরোট শাঁসের সার তৈল সদৃশ।
এই চারি শ্রেণীর ‘তওহীদ’ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ-দর্শন-লব্ধ তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানই ‘তওয়াক্কাল-
হোলের’ প্রথম বুনয়াদ।

টকা - ৪১৮। মূল গ্রন্থে তওহীদের চারিভাগ যে পণ্যায় ক্রমে দেখা গিয়াছে, পরিচয় দিবার
বাস্তবে তাহার উচ্চ হস্তরাজ্যে, অনুবাদে যথারীতি সাজান গেল।

প্রথম শ্রেণীর তওহীদ—তওহীদ বা ‘আল্লা এক’ এই প্রথম ভাগ অতি প্রকাশ্য। উহাকে বাহ্যাত্মক বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় লোকে কেবল মুখে ‘লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্’ কণ্ঠমা পড়ে মাত্র, কিন্তু মনে তাহার অর্থ প্রত্যয় করে না। এরূপ একত্ব-বিশ্বাস কেবল মোনাকেক (কপটি) লোকের হইয়া থাকে। *** প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অর্থাৎ মোখিক একত্ব-জ্ঞান—ইহা কপটি লোকের বিশ্বাস। উহা আখরোট ফলের বাহিরের ছোবড়া সদৃশ। পাঠক, কাঁচা আখরোটের বাহিরের ছোবড়া দেখিতে সুন্দর সবুজ বর্ণ—তজ্জনা চক্ষুর আনন্দদায়ক—কিন্তু খাইতে লাগিলে নিতান্ত বিষাদ লাগে। উহা আগুনে পোড়াইতে গেলেও কোন লাভ হয় না; তাহা হইতে যে শূন্য নির্গত হয় তাহা নিতান্ত অপ্রিয়, আবার পোড়াইতে লাগিলে অগ্নি নির্ঝাঁপ করিয়া ফেলে। উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উপযুক্ত পদার্থ নহে। ভবিষ্যতেও কোন কাজে লাগেনা এবং ঘরে রাখিলে অনর্থক আবর্জনার ন্যায় কত খালী স্থান আটক রাখে। জ্ঞানান কাজ বা অন্য কোন কাজে উহা আবশ্যক হয় না। তথাপি উহাকে কিছু দিন ফলের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিতে দিলে অভ্যস্তরের খুলী তাঝা রাখে, আবার তজ্জনা কোন পীড়া বা কীট ফলের শাঁস নষ্ট করিতে পারে না। এই প্রকার কপটি ‘মোনাকেক’ লোকের ধর্ম-বিশ্বাস কোন কাজের নহে; তথাপি সেই মোখিক বিশ্বাস-বাক্য উহাদের শরীরকে তল্‌ওয়ার হইতে রক্ষা করে। (টী: ১১১) ‘মোনাকেক’ লোক আল্লাকে যেরূপ ভাবে বিশ্বাস করে তাহা আখরোট ফলের ‘ছোবড়া’ সদৃশ। তাহার মুখে আল্লাকে এক বলিয়া প্রকাশ করে এবং মুছলমান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়— তাহাতে এই লাভ হয় যে উহাদিগকে মুছলমানদিগের শত্রু বলিয়া ধরা

টীকা—৪১২। কপটি মোনাকেক লোক ‘কাফের’ হইতেও জঘন্য এবং মানব সমাজের অধিক ক্ষতিকর। ‘কাফের’ লোক না বুঝিয়া বা ভ্রমে পড়িয়া আল্লামার আদেশ মত চলিতে পারে না; কিন্তু মোনাকেক মুখে সব মানে, মনেও উহার বিপরীত সঙ্কল্প করে এবং হযোগ পাইলে সাধু মানব-সমাজেরও ক্ষতি করে—বাহিরে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এই জন্য প্রবৃত্ত সাধু মুছলমান, মোনাকেকের অনিষ্টকারিতা হইতে বাঁচিতে পারে না। এই জন্য বাছিয়া বাছিয়া মোনাকেক লোককে হত্যা করা সমাজের হিতকর। ইহা বুঝাইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—গাঁজা-ক্ষেত্রে দুই প্রকার চারা থাকে, দেখিতে উভয়ই সমান। এক প্রকার চারা নিজে তো কোন ফল-পুষ্প দিবে না অধিকন্তু প্রকাণ্ড ক্ষেত্র-মধ্যে তদ্রূপ ২১১টা চারা থাকিলে সমস্ত চারাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য কৃষক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তদ্রূপ ক্ষতিকর চারা কর্তন করে। মোনাকেক লোকেও সমাজ হইতে কর্তন করা আবশ্যিক—তবে স্থলের বিষয় এখন মানব সমাজে তদ্রূপ ক্ষতিকর মোনাকেক লোক নাই।

যায় না। সুতরাং তাহাদের শরীরও তল্‌ওয়ার দ্বারা কাটা হয় না। কিন্তু উহাদের দেহ বধন যত্না ঘটনায় খসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের প্রত্যক্ষ-মূলক মৌখিক ‘বিশ্বাসে’ আত্মারূপ শাসকে রক্ষা করিতে পারিবে না। (টী: ১১০)

দ্বিতীয় শ্রেণীর তওহীদ—ইহা প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অপেক্ষা শুণ্ড। এ অবস্থায় লোকে ‘লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্’ কল্মার অর্থ, ভক্তি-ভাজন লোকের মুখে শুনিয়া ও তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া অন্তরের সহিত মানিয়া লয় ও প্রত্যয় করে। এরূপ জ্ঞান সর্বসাধারণ মুহলমান লোকের হইয়া থাকে। ইহার আর এক প্রকার ভেদ আছে, তাহাকে লোকে যুক্তি-প্রমাণে ও বুদ্ধি-বলে বিশ্বাস করিয়া লইয়া থাকে। ইহা যুক্তি-অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক লোকের জ্ঞান। * * * আত্মার রক্ষার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর তওহীদ আবশ্যক। আখরোটে ‘খুলী’ তাহার ছোবড়ার ন্যায় তত অকর্ণণ্য নহে। ‘খুলীর’ আবরণে শাস যেমন নিরাপদ থাকে তদ্রূপ আল্লার সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস মানবের আত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে। আল্লার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার বিশ্বাস দুই উপায়ে লব্ধ হয়—(১) **تقليد** তকলীদ অর্থাৎ ‘দেখাদেখী’ বা অনুগমন—পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি ভাজন আপ্ত গুরু লোকেরা আল্লাকে যে ভাবে মানে তাহা লোকে বাল্যকাল হইতে ‘দেখাদেখী’ শিখিয়া লয়; ইহা সাধারণ লোকের ‘বিশ্বাস’। (২) **دلیل** দলীল—জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকের মুখে যুক্তি ও প্রমাণ শুনিয়া আল্লাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। এই উভয় উপায়ে আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস জন্মে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস বলিয়া ধরা গেল। এইরূপ বিশ্বাস, মানবাত্মাকে দোষাধের অগ্নি হইতে বাচাইতে পারে। ইহা আখরোট ফলের দ্বিতীয় আবরণ খুলীর সদৃশ। খুলীর আবরণে শাস রক্ষা পায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ‘বিশ্বাস’ অর্থাৎ আল্লার সম্বন্ধীয় বিশ্বাস যদিও আত্মাকে নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে বটে তথাপি উহার মধ্যে আল্লার সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা সেই জ্ঞানের সার পদার্থ যে ‘একত্ব-জ্ঞান’ তাহা পাওয়া যায় না। আখরোটের খুলিতে যেমন উপাদেয় শাস এবং সেই শাসস্থ পবিত্র তৈল পাওয়া যায় না—আল্লার সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ‘বিশ্বাস’ যাহা আপ্ত লোকের ‘দেখাদেখী’ বিশ্বাস করা হয় বা জ্ঞানী লোকের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ হইতে

টীকা—৪২০। পরবর্তী ৪২১টি প্যারায় নীচে, যে তিন লাইন তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তদ্বারা প্রধান লাইনের স্থানে, মূল গ্রন্থে এই প্যারায় শেষাংশটুকু (তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্যন্ত বাক্যগুলি) সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

লব্ধ হয় তাহাতে ‘চাক্ষুণ প্রত্যক্ষের ক্রব্ধ’ এবং ‘একত্ব-জ্ঞানের মাধুর্য’ থাকে না। (টী: ১২১)।

তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ—ইহা জ্ঞান-চক্ষুর সাহায্যে (‘মোশাহেদা’ বা) প্রত্যক্ষ-দর্শন। ইহাদের এরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাঁহারা সমস্ত পদার্থের মূলে একমাত্র আল্লাকে দেখিতে পান এবং সমস্ত কাধের মধ্যে এক আল্লাকেই কর্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন—তদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্তা দেখিতে পান না। এই শ্রেণীর লোকের একত্বজ্ঞান এক প্রকার আলোক সদৃশ। উহা হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তাহার প্রভাবে প্রত্যক্ষ-দর্শন লব্ধ হয়। *** তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ জ্ঞান খুলিয়া গেলে অর্থাৎ বিশ্ব-জগতের মধ্যে সর্বত্র আল্লামার কার্যাবলী দর্শন করিলে তাঁহার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস মনে বহুমূল হয় তাহা তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আকার ধারণ করে। আল্লামার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যেও তখন বহুত্ব-বোধ ও পার্থক্য-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। (টী: ১২২)।

তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস-জ্ঞান সাধারণ লোকের ‘আগ্নবিশ্বাসের’ বা বৈজ্ঞানিকদিগের যুক্তি-লব্ধ-বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। ইহাদের বিশ্বাস-জ্ঞান এক শ্রেণীর এবং উহাদের (তৃতীয় শ্রেণীর) প্রত্যক্ষ-দর্শন অন্য শ্রেণীর। এই শেষোক্ত দুই দলের যে বিশ্বাস লব্ধ হয় তন্মধ্যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস—আগ্ন লোকের বা ভক্তি-ভাজন-জনের পদানুসরণে বা আগ্ন বিশ্বাস, যুক্তি-দেখাদেখী কল্পে এবং বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস, প্রমাণ ও বা দীর্ঘ বিশ্বাস ও যুক্তির প্রভাবে, মনের উপর বাকিয়া লওয়া হয়; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের পার্থক্য তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে লব্ধ। এই শ্রেণীর জ্ঞানে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং দর্শন-পথের সমস্ত পরদা ও ‘আটক-বাধক’ দূর করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় ভাগের দুই প্রকার বিশ্বাসের সহিত তৃতীয় ভাগস্থ প্রত্যক্ষ-দর্শনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একজন লোক অপরের মুখে শুনিয়া যে অমুক আমীর গৃহের অভ্যন্তরে আছেন। এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি আমীরের গৃহে অবস্থান মানিয়া লইল। ইহার বিশ্বাস, সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অনুরূপ হইল। ইহাদের বিশ্বাস পিতা

টীকা—৪২১। এই প্যারার শেষাংশটুকু (তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত) বাক্যগুলি) এই প্যারার পরবর্তী পাঁচ প্যারার নীচে, যে তিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লাইনের স্থানে, মূল গ্রন্থে, সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

টীকা—৪২২। এই প্যারার অন্তর্গত তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাক্যগুলি, এই প্যারার পরবর্তী চারিটা প্যারার নীচে যে তিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় লাইনের স্থানে, মূলগ্রন্থে, সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

মাতার মুখে শ্রবণ এবং আশু লোকের দেখাদেখী বিশ্বাস স্থাপন করার ন্যায় হইল। আর এক জন লোক দেখিল যে আমীরের গৃহ-দ্বারে তাঁহার বাহন-অশ্ব বান্ধা আছে, বহু দাসদাসী আদেশ-পালনে ব্যস্ত জন্তু ভাবে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত আছে; এই প্রমাণ পাইয়া সে বুঝিতে পারিল যে আমীর অবশ্যই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ব্যক্তির বিশ্বাস, যুক্তি-পথাবলম্বী তार्কিকগণের বিশ্বাসের অনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি আমীরের গৃহে প্রবেশ করতঃ স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া গেল। ইহার প্রত্যক্ষ-দর্শন-জ্ঞান চক্ষুমান ‘অরেফ’ দিগের দর্শন-জ্ঞানের অনুরূপ। এই শেবোক্ত ব্যক্তি স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, উপরি উক্ত তিন ভাগ জ্ঞানের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে।

যদিও শেবোক্ত তৃতীয় ভাগের জ্ঞান অতীব উন্নত তথাপি দর্শক এই শ্রেণীতে উঠিয়া স্রষ্ট পদার্থও দেখিতে পান এবং সৃষ্টি-কর্তাকেও দেখিতে

প্রত্যক্ষ-দর্শন-জ্ঞান
বিশ্বাস-জ্ঞান পূর্ণ
‘তওহীদ’ নয় কেন ?

পান। তদ্ব্যতীত তিনি ইহাও দেখিতে পান যে, সমস্ত স্রষ্ট পদার্থ সেই সৃষ্টিকর্তা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে তৃতীয় ভাগের বিশ্বাস-জ্ঞানের মধ্যে বহুত্ব-ভাবেও দখল আছে। দর্শক, যতক্ষণ সৃষ্টি-কর্তা ও স্রষ্ট পদার্থ উভয়কে দেখিতে পাইবেন, ততক্ষণ বৈত্ব-ভাবে পার্থক্য ও প্রভেদের গুণ-গোলের মধ্যে পতিত থাকিবেন—সুতরাং তাঁহার মন নির্দ্বিধ হইতে পাবে না। এই জন্য ইহা পূর্ণ ‘তওহীদ’ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদ—এই শ্রেণীতে ‘তওহীদ’ জ্ঞান উন্নত হইলে দর্শক ‘অরেফ’ এক আল্লা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না—সমস্তই এক বলিয়াই দেখিতে পান এবং এক বলিয়াই বুঝিতে পারেন। তদ্রূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন পর্যাস্ত থাকে না। ছফী লোকেরা এই শ্রেণীকে “ফানা-কিৎ-তওহীদ” বলেন। (টী: ২২৩) এই উন্নত জ্ঞানের পরিচয় ও ব্যাখ্যা পুস্তকের মধ্যে লিখা নিতান্ত কঠিন—সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর অধিক লিখা উচিত নহে।

মহাত্মা হোছেন হান্নাজ একদা মহাত্মা খাওয়ারাকে বিজ্ঞান প্রান্তরে পরি-ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তুমি এখায় কি করিতেছ ?”

টীকা—৪২৩। তওহীদের এই ভাগের প্রথমংশকে ‘ফানাফিলা’ এবং শেষ অংশকে ‘বাকবিলা’ বলা হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি ‘তওরাকোল’ বিষয়ে নিজকে অটল রাখিতে শিক্ষা দিতেছি ও তদ্রূপ অভ্যাস জন্মাইতেছি।” মহাত্মা পুনরায় বলিলেন—“তুমি স্বীয় জীবন আভ্যন্তরিক সুশোভনার জন্য ব্যয় করিয়াছ; আচ্ছা বলতো ‘নাতি’ দ্বারা “তওহীদের” উচ্চ সোপানে কেমন করিয়া উঠিতে পারিবে ?”

* * * (১) * * *

* * * (২) * * *

* * * (৩) * * *

কেবল চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞানই বাস্তবিক ‘একজ্ঞান’। সে অবস্থার বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব মনের সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া কেবল এক আল্লা অবশিষ্ট থাকে; তখন নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া কল কথা, আল্লা ব্যতীত আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না।

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদের যতটুকু প্রসঙ্গ সাধারণে প্রকাশ যোগ্য—হে পাঠক! এখানে তুমি অবশ্যই বলিবে যে আন্নীর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা জ্ঞানের চতুর্থ শ্রেণীর অবস্থা বুঝিতে পারা নিতান্ত কঠিন। বাস্তবিক সে কথা সত্য; সর্ব সাধারণ লোকের পক্ষে উহার অবস্থা জানিতে পারা নিতান্তই অসম্ভব। পরীক্ষার করিয়া বলা যায় না; আবার যতদূর বলা যায় তাহাতে সাধারণ লোকে বুঝিতেও পারে না। তথাপি কয়েকটা কথা বলা আবশ্যিক। আমাদের চতুর্দিকে পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য পদার্থ দেখা যাইতেছে। মাথার উপর গগন মণ্ডল এবং পদতলে ভূমণ্ডল। এতদ্ব্যতয়ের মধ্যেও অসংখ্য পদার্থ আছে। এত বিভিন্ন পদার্থকে কি প্রকারে এক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে? * * * (চি: ২২০) চতুর্থ শ্রেণীর একজ্ঞান

টীকা—৪২৪। মহাত্মা হোসেন হাজারের শেখাও বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা বড় কঠিন। মূলগ্রন্থে ঐ অংশের লিখন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে মর্থ গ্রহণ করিতে পারা গেল না। হস্ত লিখিত ও ছাপার অনেক পুস্তক দেখা গেল সর্বত্রই ঐরূপ অস্পষ্টতা। ঢাকা কলেজের আয়ব্বা অধ্যাপক পরিপক্ব কামেল ছকী মওলানা আবদুল আজীজ সাহেবের সহিত এই স্থানের অর্থ লইয়া আলোচনা হয়। তাঁহার আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্থ এই—মহাত্মা খাওয়াছ তওহীদের তৃতীয় সোপানে থাকিয়া তওরাকোলের শক্তি বর্ধন করিতেছিলেন। কেননা তওরাকোল তওহীদের তৃতীয় সোপানের অন্তর্গত। তওহীদের চরম উন্নতি চতুর্থ সোপানে গেলে আন্নীর সহিত একত্র বাসের সময়ে তওরাকোলের প্রয়োজন হয় না।

টীকা—৪২৫। পরবর্তী প্রথম প্যারারটির নীচে যে প্যারাটি স্থান পাইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থে, এই টীকা চিহ্নের পাশে তারকা-চিহ্নিত স্থানে সংক্ষেপে ছিল। স্থলার তদা স্থান পরিবর্তন করা হইল।

বাহারায় অর্জন করিতে না পারিয়াছে তাহাদিগকে উহার বিস্তৃত বর্ণনা
কথান নিতান্তই কঠিন ; তথাপি তোমাকে মোটামুটি নিম্নের তথ্যটুকু বুঝিয়া
লওয়া আবশ্যিক । (১) জগতে এমন বহু পদার্থ আছে যে তাহাদের

মধ্যে কতকগুলি গুণ বা অবস্থা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যেই সমান সমান

একই ন-জান—

জ ও হী ন-জান পূর্ণ

হইলে আমার সহিত

যা ব তী র পদার্থের

অস্তিত্ব ছিলিলা এক

হয় এবং তাহাদের

পার্থক্য থাকে না ।

আছে এবং সেই একতা দৃষ্টে তাহাদিগকে এক শ্রেণীর

পদার্থ বলা যায় । প্রাণী জগতের মধ্যেও বাহাদের মাংস,

চর্ম, মস্তক হস্ত পদ উদর প্রভৃতি অঙ্গ একই প্রকার,

তাহাদিগকে এক ‘শ্রেণী বাচক’ নামে প্রকাশ করা যায় ।

এই কারণে কতকগুলি প্রাণী ‘মহুয্য’ নামে আর কতক

গুলি ‘গরু’ বা ঐ প্রকার কোন শ্রেণী-বাচক বা জাতিবাচক

নামে অভিহিত হইতেছে । কোন দর্শক ঐরূপ প্রাণীর কোন অঙ্গ-বিশেষ

দর্শন করিবামাত্র উহাকে সেই ‘জাতি-বাচক’ নামেই প্রকাশ করে—

তখন হস্ত পদাদি অন্য অঙ্গের বিষয় একবারেই ভাবে না । দেখ, মহুয্য-দেহে,

হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ থাকিলেও তাহার এক অঙ্গ দৃষ্টি মাত্র উহাকে মানুষ

বলিয়া চিনা যায় । মনে কর, তুমি জলমগ্ন এক ব্যক্তির মুখ-মণ্ডল মাত্র

দেখিতে পাইলে এমন সময়ে অপর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি

কি দেখিতেছ ? তখন অবশ্যই তুমি বলিবে—“আমি একজন মানুষ দেখিতেছি

তদ্বিহীন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ।” এইরূপ মানবের যে অঙ্গ

নয়ন-গোচর হইবে তাহা দেখিলে, সেই মানুষই দেখা গেল বলিতে হইবে ।

এই প্রকার একটা গুণ বা অবস্থা ধরিতে পারিলে সেই গুণাধার পদার্থটি

ধরা যায় । প্রিয়জনের ভালবাসার একটা প্রমাণ দেখিতে পাইলে সেই প্রিয়-

জনকে মনে পড়ে । কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়জনের ভালবাসার বিষয় ভাবিতেছে,

তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তুমি কি ভাবিতেছ ? সে তত্ত্বত্তরে বলিবে—

আমি আমার প্রিয়জনকে চিন্তা করিতেছি । দেখ, মানুষের মুখ-মণ্ডল মাত্র

দর্শনে যেমন মহুয্য-দর্শন হইল বলা যায়, এতলে তেমনি প্রিয়জনের কেবল

এক ভালবাসা গুণটি চিন্তা করিতে গিয়া নানা গুণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি

সম্বলিত গোটা প্রিয়জনের চিন্তা করা হইল বলা গিয়া থাকে । আবার

দেখ, প্রিয়জনকে বা তাহার কোন এক গুণ চিন্তা করিতে তন্ময় হইলে

প্রথমে উক্তের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান বর্তমান থাকে । কিন্তু প্রেমের আদান

প্রদানে শেষে আত্মবিস্তৃতি পর্যাপ্ত ঘটিয়া থাকে তখন এক মাত্র প্রিয়জন

ভিন্ন আর কিছু তাহার মনে অবশিষ্ট থাকে না। (টী: ২২) (২) বাহা হউক, পার্থক্য! একথা জানিয়া রাখ—মোরেকৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির পথে এমন এক উন্নত ‘মোকাম’ আছে তথ্য উপস্থিত হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থ, এক বস্তু

সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত আছে। সমস্ত পদার্থ পরস্পর মিলাইলে একটি বিরাট জীবের আকার ধারণ করে। গগনমণ্ডল ভূমণ্ডল প্রভৃতি যেন সেই বিরাট জীবের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ; অথচ তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ স্বীয় পরি-

চালকের সহিত এক হিসাবে, এক বিশেষ সম্বন্ধে, যেরূপ জড়িত আছে, জীব-দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিও তাহার জীবন ও বুদ্ধির সহিত প্রায় তদরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে। প্রাণ ও বুদ্ধি যেমন ভাবে দেহ-রাজ্যের কার্য্য-পরিচালনা করে বিশ্বজগতের পরিচালক আল্লাও, ঠিক তেমন ভাবে না হউক, প্রায় তদরূপ সাদৃশ্যে জগতের কার্য্য নির্বাহ করিতেছেন।

(৩) “আল্লা ‘আদম’কে তাহার ‘ছুরতের’ অমূরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন”—এই বাক্যের তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম যতরূপ কেহ বুঝিতে না পারিবে তত দিন উক্ত সূত্র বিষয়ও সে বুঝিতে পারিবে না। ‘দর্শন পুস্তকে’ এ কথার আভাস দিতে কিছু বলা হইয়াছে তদপেক্ষা আর কিছু অধিক না বলিয়া নীরব থাকাই ভাল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ পাগলকে শিকল ধরিয়া টানিলে অথবা ভাবোন্মত্ত লোকের সম্মুখে স্মৃতি গান বাদ্য করিলে তাহাদের যেরূপ উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় সাধারণ লোকের সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ চতুর্ধ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞানের আলোচনা করিলে তাহাদেরও তদরূপ মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর ‘তওহীদ’ জ্ঞানই তওরাক্বালের প্রথম বুনিয়াদ—এখন পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েকটি কথা স্মরণার্থ সংক্ষেপে পুনরাব্ব বলা বাই-

টাকা—৪২৬। এহানের মর্ম্ম বড় দ্রুতগোচ্য। নিজের বুঝাই কঠিন তাহার উপর কলমের সাহায্যে অন্যকে বুঝান তদপেক্ষা কঠিন। সাদৃশ্যে বুঝিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইতেছে। সমুদ্র বা নদীর ধারে একটি গভীর কূপ খনন করিলে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে নিম্ন খাতের ভলমেশ দিয়া কূপের মধ্যে জল প্রবেশ করে। সে জল সমুদ্রের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উন্নত হয়। পরে সমুদ্র ও কূপের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুইয়া গেলে কূপ ও সমুদ্র এক সঙ্গে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। তখন কূপ ও সমুদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

। এসব—তও-

হীদ-জ্ঞান পূর্ণ হইলে, ব্যবহার পদার্থ এক বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সৃষ্টিকর্তার সহিত এক হিসাবে জড়িতবলিয়া বোধ হয়

তৃতীয় প্রসঙ্গ—

‘মানবকে আল্লা নিজের ছুরতের অমূরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন’—ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার আবশ্যকতা

তেছে। অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, মোনাফেক (কপটা) লোক আল্লাকে অন্ত-
রের সহিত বিশ্বাস করে না কেবল মুছলমান লোকের ভালবাসা পাইবার মতলবে
মুখে মুখে আল্লাকে বিশ্বাস করে। আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন সম্বন্ধে সাধারণ
লোকের দুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক ভক্তি-ভাজন গুরু লোকের
মুখে আল্লার কথা শুনিয়া ও তাঁহাদের দেখাদেখী আল্লাকে মানিয়া লয়। আর
কতকগুলি লোক, জ্ঞানী লোকের প্রদর্শিত যুক্তি শুনিয়া ও প্রমাণ দেখিয়া
বিশ্বজগতে ‘এক আল্লা’ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। ‘মোনাফেক’ ও সাধারণ
মুছলমান ভিন্ন আর এক উন্নত সাধু শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা জগ-
তের কার্যাবলীর অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান
যে জগতের সৃজন পালন ও সংরক্ষণাদি কার্যের এক মাত্র ‘কারণ’ আছে।
সেই ‘কারণ’কে তাঁহারা আল্লা বলিয়া জানিতে পারেন। যাহা হউক, উক্ত
তিন শ্রেণীর লোক আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও জ্ঞান রাখেন তাহা বরং অনেকটা
বুঝিতে পারা যায় কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর ‘এক-জ্ঞান’ বুঝিতে পারা নিতান্তই
কঠিন। তওয়াঙ্কোল অর্থাৎ আল্লার প্রতি নির্ভর করিতে গেলে চতুর্থ
শ্রেণীর এক-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যক্ষ-
দর্শন-জ্ঞানই প্রচুর। এইজন্য তৃতীয় শ্রেণীর ‘তওহীদ’-জ্ঞানই তওয়াঙ্কোলের
প্রথম বুনিয়াদ বলিয়া গণ্য।

তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পর্কিত তওহীদ বুঝাইবার জন্য
কয়েকটা প্রসঙ্গের ক্রমিক অবতারণা—তৃতীয় শ্রেণীর ‘তওহীদ’কে
ক্রিয়া-সম্পর্কিত ‘তওহীদ’ও বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ‘এহ-ইয়া-অল-উলুম্’
নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা গিয়াছে। ঐহাদের সুযোগ আছে তাঁহারা
তথায় দেখিতে পারেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ‘শোকর’ সম্বন্ধে
যাহা লিখা গিয়াছে তাহা স্মরণ মত জানা এ স্থলে যথেষ্ট মনে করি। তথায়
যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বলা যাইতেছে।

প্রথম প্রসঙ্গ—বিশ্বের কোন পদার্থই স্বাধীন ক্ষমতায় কোন
কাজ করিতে পারে না—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মেঘ বৃষ্টি বায়ু ইত্যাদি
পদার্থ যাহাদিগকে তোমরা জাগতিক কার্যাবলীর কারণ বলিয়া বিবেচনা
করিতেছ, তৎসমুদয় আল্লার হাতে নিতান্ত অধীন হইয়া চলিতেছে। লেখকের
কলম যেমন অধীন ভাবে চলে উহারও তদ্রূপ বশীভূত থাকিয়া চলিতেছে।
কল কথ্য, কোন পদার্থের এমন স্বাধীন ক্ষমতা নাই যে উহা নিজে নিজে

কোন কার্য করিতে পারে—কার্য করা দুয়ের কথা কেহ হেলিতে ছলিতেও পারে না। সেই মহাপ্রভু সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটাকে, যথা সময়ে, প্রয়োজন মত সঞ্চালন করিয়া থাকেন। বিশ্ব-জগতের কোন পদার্থই নিজের স্বাধীনতার কোন কার্য করিতে পারেনা। যদি কেহ বিবেচনা করে যে অমুক পদার্থ বা অমুক গ্রহ, কোন কার্য করিতেছে—তবে তাহার মহাভুল করা হইবে। পুরস্কার দানের আদেশ কলমে লিখিত হয় বলিয়া কলম বা কাগজের উপর পুরস্কার দানের ক্ষমতা আরোপ করা নিতান্ত অন্যায্য। যাহা হউক, যদি কিছু অসম্ভব হয় তবে তাহা জীবের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু নহে। (টী: ১১১)

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানবের স্বাধীন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার কোন কাজ ঘটেনা—তোমরা মনে কর মানুষেরও কিছু ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক এরূপ বিবেচনা মহাভুল। মানুষ স্বয়ং অসহায়। এরূপ কথা বহুবার বলা হইয়াছে। অবশ্য মানুষের ক্ষমতা হইতে কার্য সম্পন্ন হয়। সে ক্ষমতা, ইচ্ছা হইতে জন্মে অর্থাৎ ইচ্ছা জন্মিলেই ক্ষমতা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা যদি পর্যাপ্ত হয় তবে কার্যও সম্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য বলা হয় মনে যেরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় মানুষ তদনুসারেই কার্য করিয়া থাকে; কিন্তু মানুষের ইচ্ছা স্বয়ং আল্লা জম্মাইয়া থাকেন। ইচ্ছার উপর মানুষের হাত নাই। তবে সুখ-লোভ বা দুঃখ-ভয় উপস্থিত হইলে সেই ইচ্ছা কখন কখন সতেজ বা থর্ব হয় মাত্র। ফল কথা, ইচ্ছার প্রভাবেই কার্য ঘটিয়া থাকে। কার্য যখন ক্ষমতার অধীন, আবার ক্ষমতা যখন ইচ্ছার অন্তর্গত, সেই ইচ্ছা আবার মানুষের হাতে নাই তখন মানুষের সমস্তই আল্লার মুষ্টির মধ্যে আছে—কোন কার্যই মানুষের আয়ত্তাধীনে নাই। মানুষ নিতান্ত অসহায় ও পরাধীন।

মানুষের কার্য তাহার আয়ত্তাধীনে নাই, কেবল আল্লার স্বাপিত নিয়মে ঘটিয়া থাকে—মানুষের কার্যের ত্রিবিধ প্রকার

টীকা—৪২৭। আল্লার জগতে যদি কিছু অসম্ভব কাহা বা পদার্থ থাকে তবে তাহা জীবের ‘ক্ষমতা’—এ কথার অর্থ বুঝিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা গাইতেছে। জীবের জীবনরক্ষা এক অসম্ভব বাপার—‘শেষা তেজ, আদ্রতা শুষ্কতা, তরল কঠিন ইত্যাদি বিরুদ্ধগুণের পদার্থ একত্র মিলাইয়া আল্লা অতি কৌশলে জীবের জীবন রক্ষা করিয়া সকলকে চালাইতেছেন। তাহার ইচ্ছা-শক্তি যেমন অন্যদিকে বাইবে অমনি বিরুদ্ধ-পদার্থের মিলনোৎপন্ন জীবনও শেষ হইবে। এই যে কলম দিয়া আমি লিখিতেছি হস্তের মধ্যে কোন রূপ ক্রিয়াকর্ম হইলে বেদনা জন্মিবে। অমনি কলমটা হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। জীবের স্বাধীন ক্ষমতা আসে নাই।

ভেদে ভাষার বর্ণনা—প্রিয় পাঠক! মানুষের কার্য কি ভাবে ঘটে এবং কত প্রকার, এ কথা পরিষ্কার মত বুঝিতে পারিলে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে কার্যের উপর মানুষের বাস্তবিক কোন ক্ষমতা নাই। (ইহা কেবল মাত্র আল্লাহ স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত হয়।) মানুষের

মানুষের কার্যের
প্রকারভেদ—ত্রিবিধ

কার্য তিন প্রকার। ভিত্তিতে প্রথম প্রকারের নাম—

তব্জি বা স্বাভাবিক কার্য। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ—লোকে

জলের উপর পদস্থাপন করিলে পদ তৎক্ষণাৎ জলের

মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেখিয়া লোকে বিবেচনা করিতে পারে যে—মানুষের

পা জল রাশি ফাঁড়িয়া এক ভাগকে অপর ভাগ হইতে পৃথক করিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। দ্বিতীয় কার্যের নাম—এরাদতী অর্থাৎ ঐচ্ছিক

বা ইচ্ছা সম্পন্ন কার্য। খাস, প্রখাস, প্রশাস, বাতকর্ষ, মলতাগ্য পান ভোজন

আদি কার্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় কার্যের নাম—এখ্‌তীয়ারী বা

ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য; চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্য।

প্রথম—তব্জি বা স্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম—মানুষের
স্বাভাবিক কার্য—
তাহার আয়ত্তের
বাহিরে

এই শ্রেণীর কার্যের উপর লোকের কিছু মাত্র ক্ষমতা

নাই—উহা কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া

থাকে। জলের উপর পদ স্থাপন করিলে, পায়ের চাপে

জল আপনা আপনি ফাটিয়া দূরবর্তী হয়। ইহাতে মানুষের

ক্ষমতা কিছুই লাগে না। মানুষ ইহা করুক বা না করুক জলের তরলতা

ও পায়ের চাপ সর্বত্রই ঐরূপ ঘটনা ঘটায়। জলের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ

করিলে সে পাথরও ঐরূপ কার্য করিবে। জলে ডুবিয়া যাওয়া পাথরের

ক্ষমতা-সম্বৃত কার্য নহে। উহার চাপে বা ভারে স্বভাবের নিয়মানুসারে

তরল জলের কিয়দংশ নিয় হইতে সরিয়া যায় তাহাতে প্রস্তর খণ্ড ডুবিয়া

পড়ে। দ্বিতীয়, নিঃখাস গ্রহণের ন্যায় ‘এরাদতী’ বা

দতী কার্য—তাহার ইচ্ছা সম্পন্ন বা ঐচ্ছিক কার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা

ক্ষমতার বাহিরে হউক। মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ইহার মধ্যেও মানুষের

স্বাধীন ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও

নিঃখাস বন্ধ রাখিতে পারে না। কেন না মানুষকে এমন করিয়া সৃষ্টি করা

হইয়াছে যে তাহাকে নিঃখাস প্রখাস চালাইতে হইবে। এবং তজ্জন্য খাস

প্রখাসের ইচ্ছাও আপনা আপনি জন্মিবে। কোন ব্যক্তি একটা স্থল লইয়া

কাহারও চক্ষুর অদূরে ‘হুক্ হুক্’ বলিয়া হুটী চক্ষু মধ্যে বিক্ষিপ্ত দিবার ভয় দেখাইলে সে অতি নিশ্চয় চক্ষু-পলক চাপিয়া লইবে। সে সময়ে হাজার চেষ্টা করিলেও চক্ষুর পাতা বন্ধ না করিয়া সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে সৃষ্টি-কর্তা মানুষকে ক্ষতি হইতে বাচিবার ও উপকার পাইবার নিমিত্ত যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দিয়াছেন তাহাতে সে ঝটতি বুঝিতে পারে চক্ষু বন্ধ করার উপকার আছে। সেই উপকার-জ্ঞান জন্মিবা মাত্র চক্ষু বন্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হয়। জলের উপর দাঁড়াইলে উহার ভয়লতা ও শরীরের ভার প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণের নিমিত্ত লোক যেমন ডুবিয়া যায়, নিঃশ্বাস-গ্রহণ ও চক্ষু-আবরণ কার্যেও তদ্রূপ আল্লার প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানবকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে ‘প্রাকৃতিক’ ও ‘ঐচ্ছিক’ উভয় শ্রেণীর কার্য, আল্লার স্থাপিত নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত হয়; তন্মধ্যে মানবের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই। তৃতীয়

এখ্তীয়ারী বা ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য, সম্বন্ধে আলো-
চনা হউক। চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি কার্য
সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়—মানুষের এ পরিমাণ

তৃতীয়—মানবের
এখ্তীয়ারী কার্য—
ইহাও প্রকৃত প্রত্যাবে
তাহার ক্ষমতার বাহিরে

বল আছে যে মনে করিলেই তদ্রূপ কার্য করিতে পারে আর ইচ্ছা না করিলে বন্ধ রাখিতে পারে। এ শ্রেণীর কার্য করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই এ কথা বলিলে প্রথমে স্বীকার করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হয়। যাহা হউক পাঠক! বুঝিয়া রাখ, যে কার্যে মঙ্গল বা উপকার প্রাপ্তির আশা থাকে সে কার্য করিতে মনে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। কোন কার্যে উপকার আছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কখন কখন সেই কাজে উপকার আছে কি না কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। উপকার আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অবিলম্বে উৎপন্ন হইয়া ক্ষমতাকে কর্ম সম্পাদন করিতে যে অঙ্গের আবশ্যক তাহা সঞ্চালন করিতে আদেশ দেয় তখন কর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চেষ্টার উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে চক্ষু হুটী হুটীবার ভয় দেখাইলে মনে ঝটতি এই কথার বিচার নিষ্পত্তি হয় যে হুটী হুটীয়ে ক্ষতি হইবে আর চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এ ক্ষেত্রে, এইরূপ জ্ঞানটী স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ সর্বদাই মনের মধ্যে জাগরিত থাকে বলিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বিনা চিন্তাতেই বুঝিতে পারে, চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এই জ্ঞান তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে বন্ধ করিবার ইচ্ছা

জন্মাইয়া দেয়। ইচ্ছার প্রভাবে চক্ষু-পলকের মধ্যে সঞ্চালন-শক্তি আসিয়া উদয় হয় এবং তাহারই প্রভাবে চক্ষুর পাতা আসিয়া চক্ষু-গোলক আবৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু এই প্রকার খাস প্রথাসের ন্যায় অন্যান্য 'ঐচ্ছিক' কার্যে আরাম মিলে; না করিলে কষ্ট উপস্থিত হয়—এই জ্ঞানও মনুষ্যের মনে স্বতঃ-সিদ্ধ ও সর্বদা জাগরুক থাকে। সেই জ্ঞান মনকে বাধ্য করিয়া উক্ত প্রকার কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়। পলায়ন, প্রত্যাগমন প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন কার্যেও তদ্রূপ উপকার প্রাপ্তির আশা না পাইলে মন সে কার্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। শেষোক্ত প্রকার কার্যে উপকার প্রাপ্তির আশা, আশ্ পাশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া, চিন্তা পূর্বক জানিয়া লইতে হয়। তজ্জন্য অল্প বিস্তর কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে। সেই বিলম্ব টুকু বাদ দিলে উভয় স্থলে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান হইতে ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছার প্রভাবে ক্ষমতার উদয় হয় এবং সেই ক্ষমতার কাজ সম্পন্ন করিয়া লয়। সুতরাং উভয় স্থলে কর্তার স্বাধীন ক্ষমতা দেখা যায় না। কাহাকে প্রহার করিতে লাঠী উঠাইলে সে ব্যক্তি আশ্ পাশের অবস্থা দৃষ্টে বুঝিতে পারে পলায়নে উপকার আছে, কিন্তু ছাতের উপর অবস্থিতি কালে কেহ তাহাকে দণ্ড প্রহারে ধাবমান হইলে সে অবশ্যই প্রথমে দৌড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ছাতের ধারে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে দুইটা সৰুট উপস্থিত দেখিতে পাইবে। ছাতের উপর হইতে লক্ষ দিলে হাত পা ভাঙ্গিতে পারে আবার লক্ষ না দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে দণ্ডঘাতে মস্তক ভাঙ্গিতে পারে। এই দুই বিপদের মধ্যে কোনটা সহজ তাহা তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হয়। যদি লাঠীর আঘাত অপেক্ষা লক্ষ দিয়া পড়া সহজ বোধ করে তবে তাহাই ভাল লাগিবে এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ দিয়া নীচে পড়িবে। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে লক্ষ দিয়া হাত পা ভাঙ্গা অপেক্ষা দণ্ড প্রহার সহ্য করা সহজ তবে লাফাইয়া না পড়িয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। উভয় কার্যের আশ্ পাশের অবস্থা বিচারে যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করিবার ইচ্ছা জন্মে এবং সেই ইচ্ছার অনুরূপ কার্য-ক্ষমতার উদয় হয়। পূর্বোক্ত স্থলে লাঠী খাওয়া, লাফাইয়া পড়া অপেক্ষা ভাল বোধ হইলে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়—তখন লক্ষ দিবার ক্ষমতা জন্মে না; তখন পদের গতি বা স্থিতি ইচ্ছার আদেশ অনুসারে সম্পন্ন হয়। ইচ্ছা আবার বুদ্ধির আজ্ঞায় পরিচালিত হয়। বুদ্ধি কিন্তু বিচার করিয়া যে কার্য উত্তম বা করিবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করে

ইচ্ছা সেই কার্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় কষ্টচ্ছেদ করিয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা করিল। হস্তে প্রচুর বল ও ছুরী উভয়ই আছে। তথাপি সে নিজের গলা কাটিতে পারে না। ইহা হুঁকারণ এই যে হস্তের ক্ষমতা, ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছাও নিজে স্বাধীন নহে।* সে বুদ্ধির পরামর্শ মত চলে। বুদ্ধি যখন বলে এ কার্য তৌমরি জন্য ভাল, এবং করিবার যোগ্য তখন ইচ্ছার উদয় হয়। আবার দেখ, বুদ্ধিও পরাধীন কেননা উহা একখানী নির্মল দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ। যে কার্য উত্তম তাহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধি-রূপ-দর্পণের উপর পড়ে; আর যাহা মন্দ তাহার ছবি তন্মধ্যে পড়ে না। আত্মহত্যা মন্দ কার্য, তাহার ছবি বুদ্ধিরূপ দর্পণে পড়ে না। তবে কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক পীড়ার আক্রান্ত হইলে এবং রোগ যন্ত্রণা অসহ্য হইলে সে প্রথমে রোগ মুক্তির চেষ্টা করে তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিলে দুটি পথ তাহার সম্মুখে অবশিষ্ট থাকে—হয় আত্মহত্যা দ্বারা রোগ-যন্ত্রণা হইতে নিকৃতি লাভ, না হয় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ। যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা আত্মহত্যা সহজ বোধ হইলে তাহার বুদ্ধিরূপ দর্পণে উহার প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ভাল দেখা যায়। তখন আত্ম-হত্যার মধ্যে উপকার-জ্ঞান উদয় হইয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়। সেই ইচ্ছা আবার কর্মেঙ্গ্রিয়ের মধ্যে বল প্রেরণ করে। এইরূপে আত্ম-হত্যা কার্য সম্পন্ন করিয়া লয়। এই শ্রেণীর কার্যকে ‘এখ্তিয়ারী’ নাম দিবার কারণ এই যে, বুদ্ধি স্বীয় বলের তারতম্য অনুসারে এবং চিন্তার সাহায্যে ‘উপকার প্রাপ্তি জ্ঞান’ মনে জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞান তখন মানুষকে বাধ্য করিয়া কার্য করিয়া লয়। তখন সেই আত্ম-হত্যা কার্যও ‘খাস প্রখাস লওয়া’র ন্যায় এবং ‘সুচী বিদ্ধ হইবার ভয়ে চক্ষু-মুদ্রিত করার’ ন্যায় অপার্যমাণেই ঘটিয়া থাকে। আবার ‘খাস লওয়া’ ও ‘চক্ষু বন্ধ করা’ কার্যগুলিও ‘জলে ডুবায়’ ন্যায় আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। (টা: ৪২৮) ঐ সমস্ত কার্যের ‘কারণ’

টিকা—৪২৮। সর্ববিধ কার্যই আল্লার স্থাপিত নৈসর্গিক নিয়মে বা কারণে ঘটে—মাণুষ্যের স্বাধীন ক্ষমতার ঘটে না, এ সত্য উক্ত তিন শ্রেণীর কার্যাবলীর মধ্যে দেখা যায়।

১। জলে পদ স্থাপন করিলেই ‘ডুবে’ ইহার মধ্যে জলের স্বাভাবিক তরলতা ও স্থূল পদের গুরুতা, যাহা আল্লা স্থাপন করিয়াছেন তাহাই এক মাত্র কারণ; জলে পদস্থাপন করিয়া মাত্র উহা ডুবে—ডুবিতে না দিবার জন্যও বেগ পাইতে হয়।

২। খাস প্রখাস লওয়া, প্রস্তাব, বাতকর্ষ, বাহ্য করা, সূত্পিপাসা নিবারণার্থ পান হোজান করা, ইত্যাদিকে ঐচ্ছিক কার্য বলিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে ইচ্ছা করিলে অবশ্য কিছুকণ ঐরূপ কার্যের বেগ আটক রাখিতে পারে বটে কিন্তু সেরূপ বাধ্য ক্ষণিক—হাজার চেষ্টা করিলে

গুলি মধ্যে একটি ‘কারণ’ অপর ‘কারণের’ সহিত মিলিত হইয়া আছে। তাহাতে কারণ গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটি শিকলের ন্যায় বহু দীর্ঘ হইয়াছে।

‘এহঁইয়া-অন্-উলুম গ্রন্থে এই কারণ-শৃঙ্খলের বিস্তৃত
মা ন বের ক্ষমতা বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টি-কর্তা আল্লা মানুষের মধ্যে
জাগতিক কারণ-ক্ষমতা নামক যে পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ঐ কারণ
শৃঙ্খলের অন্তর্গত একটি বলয় ভিন্ন আর কিছু নহে। এই

কারণে লোকে মনে করে যে তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এক্রপ মনে করা মানুষের পক্ষে মহাভুল।

মানুষের মধ্যে ‘ক্ষমতা’ বলিয়া বাহ্য দেখা যায় তাহা ইহার নিজস্ব নহে—
বিশ্বপতির অমোঘ ‘ক্ষমতা’ মানুষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

মানব প্রকৃত প্রত্যাবে মানব কেবল বিশ্বপতি আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের অন্তর্গত
আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহ একটি মধ্যবর্তী স্থান মাত্র। ইহার ভিতর দিয়া আল্লার
হের রাস্তা ক্ষমতা প্রবাহিত হইতেছে। ফল কথা মানব, হইতেছে

আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের রাস্তা। আল্লা নানা কৌশলে সেই ক্ষমতা মানবের মধ্যে জন্মাইয়া দিতেছেন। দেখ, বাতাসের প্রবাহে বৃক্ষ নড়ে বটে কিন্তু আল্লা তন্মধ্যে (বৃক্ষের মধ্যে) ইচ্ছা বা ক্ষমতা কিছুই উৎপন্ন করেন না। এই জনা বৃক্ষকে কেহ আল্লার ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রবাহ-স্থান বলিয়া মনে করিতে পারে না। বায়ু-প্রবাহে বৃক্ষের দোলনকে ‘পর-পরিচালিত’ বলা হয়। মহাপ্রভু বাহ্য করিতে চান তাহা ঘটিবার কালে তাঁহার ইচ্ছা বা

কেহ সে বেগ দীর্ঘকাল আটক রাখিতে পারে না। ঐ সকল অল্প প্রত্যক্ষ বা ‘বিধান-শৃঙ্খলার’ মধ্যে আল্লা যে ‘ধর্ম’ বা নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহা মানুষকে পীড়ন আরম্ভ করে, সেই পীড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া আরান লাভের বাসনা মনে জাগরিত হয় এবং সেই বাসনা তদ্রূপ কার্য করাইয়া লয়। চক্ষু-গোলকে সূচী বিক্রিবার ভয় আসিলে ‘নিরাপদ’ জ্ঞান ঝটিকি উৎপন্ন হইয়া মানুষকে বাধ্য করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া লয়। মানুষ সে স্থলে চক্ষু বন্ধ না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কার্যে মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

৩। দণ্ডাঘাত হইতে পলায়ন, সূর্যভোগা বস্তুর লোভে প্রত্যাঘর্ষন, মনের কথা আটক না রাখিয়া উহা প্রকাশার্থ বাক্য কথন ইত্যাদি কার্যের মধ্যে ‘উপকার’ প্রাপ্তির জ্ঞান বাহ্য বুদ্ধির ভিতর দিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই মানুষকে বাধ্য করিয়া তদ্রূপ কার্য করাইয়া লয়। এই শ্রেণীর কার্য সমুদ্রে আসিলে’ চারি ধারের ‘অবস্থা’ দৃষ্টে বিচার পূর্বক ‘উপকার-প্রাপ্তি’ জ্ঞানটী লাভ করিতে হয়; ইহাতে কিছু সময় লাগে। ব্যাপার জটিল হইলে উপকার-প্রাপ্তির জ্ঞান অধিক সময় লাগে—সরল হইলে অল্প সময় লাগে। চক্ষে ঝোঁটা লাগিবার ভয় আসিলে চক্ষু-বন্ধে উপকার হয় ইহা নিতান্ত সরল ব্যাপার সুতরাং সে জ্ঞান খণ্ডসিক্ত ভাবে বিনা বিচারে ঝটিকি মনে উদয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কাজের মধ্যে ‘উপকার জ্ঞান’ উৎপত্তির সময়ের তালভঙ্গা ভিন্ন অন্য কিছু প্রভেদ নাই।

ক্ষমতার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। কোন পদার্থের বিদ্যমানতার বা অভাবে তাঁহার ইচ্ছার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। এই কারণে তাঁহার ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে ‘অটল’ ও ‘অমোঘ’ বলা হয়। মানুষের কার্য্য বৃক্ষের নড়নের ন্যায় সম্পূর্ণ ‘পর-পরিচালিত’ নহে আবার আল্লার কার্য্যের ন্যায় ‘অটল’ এবং ‘অমোঘ’ও নহে। মানবের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অন্যান্য নানা ‘কারণের’ সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। সে সমস্ত ‘কারণের’ উপর মানবের কোন ক্ষমতা নাই। এই জন্য মানবের কার্য্য, আল্লার কার্য্যের ন্যায় নহে বলিয়া

মানবের ক্ষমতা
‘পর-পরিচালিত’ও
নহে আবার অটল
ও অমোঘও নহে

‘অটল’ও নহে। আবার মানুষ আল্লার ক্ষমতা ও ইচ্ছার ‘প্রবাহ-স্থান’ হওয়াতে তিনি মানবের মধ্যে ‘ক্ষমতা’ ও ‘ইচ্ছা’ উৎপন্ন করিয়া দেন তজ্জন্য বৃক্ষের ন্যায় মানব সম্পূর্ণ ‘পর-পরিচালিত’ নহে। এই জন্য মানবের কার্য্যকে অন্যের পরিচালিত কার্য্যও বলা যায় না। মানুষের কার্য্য, আল্লার কার্য্যের ন্যায় নহে সুতরাং ‘অমোঘ’ বলা যায় না এই জন্য মানবের কার্য্যকে আরবীতে ‘কছব’ নাম দেওয়া হইয়াছে (বাঙ্গালাতে ‘উপার্জন’ বলা যাইতে পারে।)

যাহা হউক, উপরে যাহা বলা গেল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যদিও মানুষের কার্য্যাবলী তার ক্ষমতার মধ্যে এক হিসাবে আছে তথাপি ইহাদের নিজস্ব স্বাধীন-ক্ষমতা না থাকায় এবং আল্লার ক্ষমতার ইহাদের ইচ্ছা-শক্তি পরিচালিত হওয়ার বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার কোন কার্য্যই ঘটে না।

তৃতীয় প্রশ্ন—নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা-শূন্য মানব কেন পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের শাস্তি পাইবে? পাঠক! এখন তুমি বলিতে পার—কার্য্যের উপর মানুষের যখন কোন ক্ষমতা নাই তখন মানুষ কেন পুরস্কার বা শাস্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারে এবং ‘শরীঅৎ’ (ধর্ম্ম শাস্ত্র) ই বা কি উদ্দেশ্যে তাহার জন্য অবধারিত হইয়াছে? পাঠক! জানিয়া রাখ, আল্লার একত্ব-জ্ঞানের এই স্থানটি বড় ভীষণ স্থান—ইহাকে অতল সমুদ্রের আবর্তের সহিত তুলনা করা যায়। দুর্বল-বিশ্বাসী লোক এই স্থানে আসিয়া ডুবিয়া মরে। যে ব্যক্তি জলের উপর চলিতে পারে, সেই ব্যক্তি ঐ দৃশ্য সমুদ্রের ভীষণ আবর্ত পার হইতে পারে। জলের উপর দিয়া চলিবার শক্তি না থাকিলে কেহ ঐ ভীষণ আবর্ত পার হইতে পারে না। তবে বাহার! অসাধারণ সম্ভরণপটু তাহার! কখন কখন পার হইলেও হইতে

আল্লার একত্ব-জ্ঞান-
লাভের চেষ্টা সাধা-
রণের পক্ষে এক টি
বিপজ্জনক বিনাশের স্থান

পারে। এই ভীষণ সমুদ্রের ডুবন মরণ হইতে যাহারা বাঁচিতে চায় তাহারা যেন ইহার জিসীমায় পদ স্থাপন না করে। সাধারণ শ্রেণীর লোক এই সমুদ্রের সংবাদ পায় নাই। ইহা তাহাদের প্রতি এক প্রকার দয়া বলিতে হইবে। সাধারণ লোকদিগকে উক্ত উচ্চ শ্রেণীর ‘তওহীদ’ সমুদ্রের দিকে বাইতে না দেওয়া তাহাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ। ‘তওহীদ’ সমুদ্রে যাহারা ডুবিয়া মরে তাহাদের অধিকাংশ সন্তরণপটু নহে বলিয়া মারা যায়। আর কতকগুলি লোক সন্তরণ-বিদ্যা শিক্ষা না করার জন্য বা উহা আবশ্যক বলিয়া না জানার জন্য ডুবিয়া মরে। আল্লাহ একত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মনে করে যে, মানবের ক্ষমতার মধ্যে কিছুই নাই—সমস্তই আল্লা করিয়া থাকেন। তৎসহ ইহাও জানে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে বাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপী-বদ্ধ হইয়াছে সে হাজার চেষ্টা করিলেও দুর্গতি হইতে ফিরিতে পারিবে না; এবং বাহার অদৃষ্টে তখন সৌভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার পক্ষে পরিশ্রম ও যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ বিশ্বাস করা নিতান্ত মূর্থতা ও বিনাশের কারণ। এই প্রকার কথার প্রকৃত তথ্য কোন গ্রন্থে লেখা উচিত নহে, তথাপি কথা প্রসঙ্গে যখন এতদূর বলা গেল তখন কিছু আভাস দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

পাঠক! তুমি বলিয়াছ—মানবের স্বাধীনতা যখন নাই তখন পুরস্কার বা শাস্তি কেন হইবে? ইহার উত্তরে জানিয়া লও, কুকার্য্য করিলে আল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া যে তোমাকে শাস্তি দিবেন এ কথা ঠিক নহে। এইরূপ সংকার্য্য করিলেও ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট হওয়া আল্লার পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ। তোমার শরীরে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন ধাতু দূষিত হইলে তজ্জন্য তোমার শরীরে এক প্রকার অবস্থা আবির্ভূত হয়—তাহাকে রোগ বলে। রোগ জন্মিবার পর ঔষধ-পত্র ব্যবহার করিলে এবং ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে শরীরের আর এক প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়—তাহাকে স্বাস্থ্য বলে। এই প্রকার লোভ ও ক্রোধ তোমার মনে প্রবল হইয়া উঠিলে তুমি তৎকর্তৃক পরিচালিত হইতে থাক। তাহাতে তোমার অন্তরে এক প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হইয়া

প্রাণের মর্মস্থল দগ্ধ করিতে লাগে তাহা হইতেই তোমার বিনাশ-সাধন হইবে। এই অর্থে মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল (ﷺ) বলিয়াছেন—“ক্রোধটা অগ্নির এক টুকরা।” ইহার ভাবার্থ যে—ক্রোধ অন্তরের মধ্যে জন্মাইয়া লইলে তাহা, অগ্নিথণ্ডের ন্যায়, অন্তর পোড়াইতে লাগে। বুদ্ধির আলোক বর্ধিত হইলে যেমন লোভ ও ক্রোধ-রূপ অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয় তদ্রূপ ঈমানের আলোক, দোজখের অগ্নি নির্বাণ করে। এই কারণে দোজখ ঈমানদার লোকদিগকে সযোদ্ধন করিয়া বলিবে—

جَرِيًّا مُؤْمِنٌ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي

“হে ঈমানদার লোক সরিয়া যাও—নিশ্চয়ই তোমার নূরে আমার অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিবে।” দোজখের এই অনুরোধ ভাবাব সাহায্যে প্রকাশ না হইলেও অবস্থা-রূপ-ভাষার প্রকাশ পায়। ঈমানের আলোক দর্শন করিতে দোজখের সাধ্য নাই বলিয়া সে পলাইতে লাগে। মশক যেমন বায়ু প্রবাহ-দেখিলে উড়িয়া পলায়, তদ্রূপ ঈমানওয়ালাদের ‘নূর’ দর্শনে দোজখ ছুটিয়া পলাইবে। বুদ্ধির আলোক দর্শনে লোভাগ্নিও দূরে পলায়ন করে। যাহা হউক পাঠক! এ কথা জানিয়া রাখ—তোমাকে শান্তি দিবার জন্য অন্য স্থান হইতে কাহাকেও আনিতে হইবে না। তোমারই ‘উপার্জন’ করা দ্রব্য তোমাকে দেওয়া হইবে। এই অর্থে কথিত হইয়াছে।

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ

“নিশ্চয়ই এ সমস্ত তোমাদেরই কৃতকাৰ্য্য, এখন তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে।” যাহা হউক তোমারই লোভ ও তোমারই ক্রোধ তোমার দোজখের মূল কারণ। উহা তোমারই সঙ্গে তোমার অন্তরের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমার অন্তরে ঐক-জ্ঞান থাকিলে তুমি অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইতে। এই মর্মে আল্লাও বলিয়াছেন—

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمُقِيمِينَ لَتُرَوْنَ الْجَحِيمَ

“কখনই নহে। যদি তোমাদের ঐক-জ্ঞান থাকিত তবে অবশ্যই দোজখ দেখিতে পাইতে।” (৩০ পারা। হুয়া তাকাছোর। ১ রোকু) যাহা হউক পাঠক!

এ কথা জানিয়া রাধ—বিষ পান করিলে মানুষ পীড়িত হয় এবং পরিশেষে মারা পড়ে। কোন ব্যক্তি বিষ পান করিলে কেহ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারে না—কেহ তাহাকে তজ্জন্য শাস্তিও দেয় না। বিষে যেমন শরীরে রোগ আনয়ন করে তদ্রূপ পাপ কার্যে ও লোভে মানবের আত্মাকে পীড়িত করিয়া ফেলে। আত্মার পীড়া অগ্নির ন্যায়, তাহা মানবাত্মাকে পোড়াইতে থাকে।

দোষের অগ্নি,
চুষুক লোহের ন্যায়
পাপাঘ্নি-সংযুক্ত
লোককে স্বাভিমুখে
টানে

এই পাপাঘ্নি বাস্তবিক নরকাগ্নির সমজাতীয়—পৃথিবীর প্রকাশ্য অগ্নির সমজাতীয় নহে। চুষুক-লোহ যেমন তাহার সমশ্রেণীস্থ লোহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ দোষের অগ্নি, পাপাঘ্নি সংযুক্ত লোককে স্বীয় অভিমুখে টানিয়া আনে এবং দোষের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহা

কাহারও ক্রোধের ফলে হয় না। পুণ্যের অবস্থাও এই প্রকার অনুমান করিয়া লও। সে সম্বন্ধে কিছুই লিখা হইল না। লিপিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন—জগতে পরমেশ্বরগণের আগমন ও তাঁহাদের শরীঅং-নিধি প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে পাণের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেওয়া কেনন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর উপরে লিখা গেল। তোমাব আর একটা প্রশ্নের উত্তর বাকী আছে এখন দিতে হইবে। তুমি বলিয়াছিলে শরীঅং কি উদ্দেশ্যে অবধারিত হইয়াছে? পরমেশ্বরগণকে কি কারণে জগতে পাঠান গিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর শুন—ইহা করুণাময় আল্লার এক প্রকার কাঠিন্য-মূলক অনুগ্রহ। মানুষকে জ্বরদন্তী শিকলে বান্ধিয়া ছান্দিয়া বেহেশতে লইয়া যাইবার জন্যই আল্লা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“তুমি কি সেই সম্প্রদায় দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ, যাহারা শিকলে আবদ্ধ হইয়া বেহেশতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে?” ইহার অর্থ এই যে করুণাময় আল্লা মানববৃন্দের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া দোষের পথ হইতে তাহাদিগকে জ্বরদন্তীর ফানে আটকাইয়া টানিয়া লইতেছেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল অন্যত্র বলিয়াছেন—“তোমরা পতঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া নিজকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ—আর আমি তোমাদিগকে অগ্নিতে পতিত হইতে না দিবার জন্য তোমাদের কন্ড ধরিয়া টানিতেছি।” প্রিয় পাঠক! এ কথা জানিয়া রাধ—আল্লা যে শিকলে

মানবকে আবদ্ধ করিয়া দোজখের দিক হইতে টানিয়া লইতেছেন, পয়গম্বর গণের উপদেশ সেই শিকলের এক টুকরা। তাঁহাদের কথায় তোমার মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানে তোমরা কুপথ হইতে সুপথ নির্বাচন করিয়া যাইতে পার। পয়গম্বরগণ যে সব কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন তাহা হইতে তোমার মনে ত্রাস জন্মিতে পারে। তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ হইতে যে জ্ঞান জন্মে এবং প্রদর্শিত কথা হইতে যে ভয় উদয় হয় সেই জ্ঞান ও ভয় একত্র মিলিত হইয়া, তোমাদের বুদ্ধি-রূপ-দর্পণোপরি সঞ্চিত ধূলা ধূসর দূর করে। তাহাতে এই ফল হয় যে তোমরা সংসারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া পরকালের পস্থা অবলম্বন করিতে পার। সংসারের পস্থা ত্যাগ করিয়া পরকালের পস্থা অবলম্বন করা যে হিতকর, বুদ্ধি-রূপ-দর্পনে সে 'সত্য' সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, এবং উহা দৃষ্টিগোচর হইলে পরকালের পস্থা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তোমাদের মনে উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি সেই ইচ্ছার প্রভাবে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চেষ্টা আগমন করিতে পারে, কেননা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ইচ্ছার অধীন। এখন দেখ, পয়গম্বরের বচন হইতে আরম্ভ করিয়া কৰ্ম্ম-চেষ্টা পর্য্যন্ত 'কার্য্য' ও 'কারণ' গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া কেমন এক চমৎকার শিকলের ন্যায় হইল। সেই শিকলে তোমাদিগকে বান্ধিবে; করুণাময় কেমন জনরদস্তীর সহিত দোজখ হইতে টানিয়া আনিয়া বেহেশ্তে প্রেরণ করিতেছেন। মহামাননীয় পয়গম্বরগণকে এমন একরূপ ছাগরক্ষক রাখালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্যামল তৃণ-ক্ষেত্র শোভা পাইতেছে এবং বাম পার্শ্বে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর নিবিড় অরণ্য বর্ত্তমান আছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু ছাগবৃন্দের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। রাখালগণ অরণ্যের ধারে লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া ছাগগুলিকে ঝুঞ্জলের দিক হইতে তাড়াইয়া তৃণ-ক্ষেত্রের দিকে প্রেরণ করিতেছে। পয়গম্বরদিগের অবস্থা বাস্তবিক ঐ রূপই বটে। তাঁহারা দোজখের ধারে দাঁড়াইয়া যে দিক হইতে মানবজাতিকে বেহেশ্তের দিকে প্রেরণ করিতেছেন। পয়গম্বরগণকে জগতে পাঠিবার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পঞ্চম প্রশ্ন—সৃষ্টির প্রারম্ভে অদৃষ্টে যখন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপীবদ্ধ হইয়াছে তখন আর পরিশ্রমে কি ফল? পাঠক!
ভূমি আর একটা প্রশ্ন এই বলিয়া উত্থাপন করিয়াছিল যে সৃষ্টির প্রারম্ভে

বাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপী-বদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে কি ফল? তোমার কথা এক হিসাবে সত্য এবং অন্য পক্ষে ভুল। সত্য হইলে, তাহা হইতে মহাক্রান্তির সূত্রপাত এবং বিনাশ অবধারিত। বাহার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার লক্ষণ এই যে, আল্লা তাহার মনে ঐ কথাটা নিষ্ক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন—‘চেষ্টা করিলেও কোন লাভ নাই’। ইহা তাহার মনে সত্য সত্যই বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তজ্জন্য সে চেষ্টা হইতে ক্রান্ত থাকে—সে বীজ বপনও করে না, শস্যও কাটিতে পায় না। বিখ-প্রভূ বাহার অদৃষ্টে অনাহার-মৃত্যু লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহার চিহ্ন এই যে, তাহার মনে এই কথা দৃঢ় ভাবে গাঢ়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে—“অনা-হারে যখন মরিতেই হইবে তখন আহার গ্রহণে কি ফল?” এই কথা ভাবিয়া সে আহার গ্রহণ করিবে না সুতরাং ক্ষুধার মারা পড়িবে। এইরূপ বাহার অদৃষ্টে আল্লা দরিদ্রতা লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহার চিহ্নও পূর্ব হইতে প্রকাশ পায়। সে মনে করে “আমার অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিখিত হইয়াছে অতএব কৃষি কাষ্যেই বা কি লাভ—বাণিজ্যেই বা কি উপকার?” এইরূপ ভাবিয়া সে বীজও বুনিবে না, শস্যও কাটিবে না এবং বাণিজ্যও করিবে না—সুতরাং নির্ধন রহিয়া যাইবে। আল্লা বাহার সম্বন্ধে সৌভাগ্য লিপীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি এই কথাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাহাকে ধনী হইতে হইবে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইবে, তদর্পে কৃষি বাণিজ্যও অবলম্বন করিতে হইবে—আহারও করিতে হইবে। এরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ-বদ্ধ-ব্যাপার অদৃষ্টে লিপীবদ্ধ করা নিরর্থক ব্যাপার নহে বরং ‘কার্য্য’ ‘কারণের’ সম্বন্ধে সকলগুলি সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া আছে। মহাপ্রভু আল্লা বাহাকে যে কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে তৎ তৎ কার্য্যের ‘উপাদান’ উপকরণ’ও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ‘উপাদান’ বা ‘কারণ’ সংগ্রহ করিয়া না দিয়া কোন কার্য্য সম্পাদনে প্রেরণ করেন নাই। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন “কার্য্য করিয়া যাও—যে কার্য্যের জন্য বাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার জন্য সমস্ত ‘কারণ’ ‘উপকরণ’ও সংগৃহীত হইবে।”

পাঠক! বুঝিয়া রাখ—মহাপ্রভু আল্লা, পাকে প্রকারে বা জবরদস্তীর সহিত তোমার মনে যে ভাব স্থাপন করিয়াছেন এবং অঙ্গে যে চেষ্টা সংযোগ করিয়া দিতেছেন তাহাকে তুমি স্বীয় পরিণামের পূর্ব-সংবাদ বলিয়া

পাঠ কর। 'বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তোমার মনে আসক্তি ও চেষ্টা আছে বলিয়া যদি তুমি বৃদ্ধিতে পাব এবং তৎসঙ্গে অটল অধাবসায় ও সচেতন আলসাহীনতা বর্তমান থাকে তবে বৃদ্ধিতে পারিবে আশা তোমাকে ভবিষ্যতে বিদ্বান্ করিয়া সমাজের নেতা ও কণ্ঠা করিবেন বলিয়া লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মানসিক অবস্থা উক্ত প্রকার আশাপ্রদ থাকিলেও যদি তুমি যথোচিত পূর্ণ পরিশ্রম না কর—আলসো জীবন অতিবাহিত কবিতো থাক তবে তোমার পূর্বোক্ত প্রকার আশাপ্রদ মনের অবস্থা সমস্তই নিরর্থক হইবে। (টী: ১১১)

বাহা ইউক, তোমার মনে যদি এই কথা নিক্শিপ্ত হয় যে “সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার অদৃষ্টে মূর্ততার আদেশ লিপীবদ্ধ হইয়াছে—বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে কি ফল ?”—তবে ঐ ‘ভাব’কেই তোমার হৃদ্যগের ‘আদেশ-ধ্বনি’ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং ইহা জানিয়া রাখিবে যে তুমি কখনই নেতা বা কণ্ঠা হইতে পারিবে না।

উপরে সাংসারিক কার্য লইয়া সফলতা বিফলতা—উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা গেল, পারলৌকিক ব্যাপারেও তদনুরূপ ঘটে। পরকালের কার্য, সাংসারিক কার্যের অনুরূপ ভাবিয়া লইবে। এ সম্বন্ধে আশা বলিতেছেন—

টীকা—৪২৯। কথাটি বড় প্রকৃত। একটা ধান্য বীজের প্রতি মনোযোগ দাও। উহা এখন বীজ রূপে আছে। উহা হইতে অল্প বৃক্ষ পুষ্প ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুনরায় ধান্য হইবে এবং তখন হয় উৎকৃষ্ট বীজ রূপে আদরে গোলায় স্থাপিত হইবে, নয় অগ্নিতে সিদ্ধ বা দক্ষ হইয়া মণ্যাদি কটুক ভক্ষিত বা অনাদরে পচিয়া যাইবে। মানুষের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। নানা অবস্থা পার হইয়া শেষে মৃত্যু হইয়া হয় বেহেশতে—আদরে রক্ষিত হইবে, নয় দোজখে পুড়িবে। ধানেরও আশান্তরিক অবস্থা, নিয়মানুযায়ী থাকিবার ব্যবস্থা আছে; অর্থাৎ শস্যংশ তাজা, গোটা ও তুষণ্ডার আবরণে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক। উহা ভাঙ্গাচুরা বা কাটা হইলে অল্প উদ্ভগত করিতে বা পরিণামে শুষ্ক ধান্য নানা কলাইতে পারিবে না; বাহা ইউক, উহার আশান্তরিক অবস্থা যেমন ভাল হওয়া চাই তদ্রূপ বিধিমত ‘আমলে’ আনা অর্থাৎ কার্ণা ও ব্যবহারে লাগানও আবশ্যক। কণ্ঠিত সরস হস্তিকার মধ্যে নির্দিষ্ট কাল পধ্যস্ত ‘অনড’ শব্দে স্থাপিত রাণা অবশ্যক। অন্য পুঁতিয়া কলা তুলিলে বা মধ্যে মধ্যে মূলের স্তম্ভিকা আলাগ করিয়া বা তাহা কাড়িয়া লইয়া বিরক্ত করিলে অল্প মারা পড়ে। মানুষের মানসিক (আশান্তরিক) অবস্থা ভাল হওয়া চাই—আসক্তি ও চেষ্টা ইত্যাদি তাজা থাকা চাই; অটল অধাবসায়ের সহিত বাস্তব কণ্ঠ জগতের মধ্যে লাগিয়া থাকা চাই। সচেতন উৎসাহের সহিত কর্তব্যধানে ব্যাপৃত থাকা চাই ইত্যাদি। আশান্তরিক অবস্থা ‘তাজা’ হইলেও যদি বাহ্য স্বাবস্থার ব্যবহার না করা যায় তবে সমস্ত বৃথা। সর্বোপেক্ষা ভীষণ ক্রটি যদি আশান্তরিক আশা উৎসাহ তাজা না থাকে অর্থাৎ ‘আমার অদৃষ্টে ইহা নাই’ বলিয়া যদি চূপ করিয়া বসিয়া থাকে তবে সমস্তই বৃথা। তাহাতে আমার প্রদত্ত ‘মেজমৎ’ বা সম্পদ সমস্তই বৃথা অপচয় হইয়া যায়।

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعَنكُمْ إِلَّا كَذَنسٍ وَاحِدَةٍ ۝

“তোমাদের স্বজন ও উত্থান একজন প্রাণীর স্বজন উত্থানের সদৃশ ভিন্ন আর কিছু নহে।” (২১ পারা। হুরা লোকমান। ৩ রোকু।) পুনরায় তিনি বলিতেছেন—

سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۝

“তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান।” (২৫ পারা। হুরা জাহিয়া। ২ রোকু।)

পাঠক! তুমি যদি এত তথ্য গুলি বুঝিতে পার তবে পূর্বোক্ত (শেষ) তিনটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া উঠিবে—তৎসঙ্গে আল্লার একত্ব-জ্ঞানের জটিলতা সরল হইয়া পড়িবে। (যাহাদের নিয়মিত সহযোগিতায় ‘তওয়াক্কোল’ জমিতে পারে সেই) শরীঅৎ, বুদ্ধি ও একত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে তখন চক্ষুস্থান জ্ঞানীর নিকট আর কোন তর্কবিতর্ক বর্তমান থাকিবে না। (টী: ৪০০) উপরে যাহা লিখা গেল তদপেক্ষা আর অধিক লেখা যায় না।

তওয়াক্কোলের দ্বিতীয় বুনিয়াদ। পাঠক! স্মরণ কর—ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে হইলে দুই শ্রেণীর জ্ঞান পরিপক্ক করিয়া লওয়া আবশ্যিক—(১) ‘তওহীদ’-জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাকে ‘এক’ বলিয়া জানা; (২) আল্লাকে পূর্ণ দয়াময় বলিয়া মানা। এই দুই শ্রেণীর “বিশ্বাস” প্রগাঢ় ‘জ্ঞানে’ পরিণত হইলে ‘আল্লার-প্রতি-নির্ভরতা’ জীবন্ত ভাব ধারণ করে। কল কথা, উক্ত দুই প্রকার জ্ঞানের ফল হইতেছে ‘আল্লার প্রতি নির্ভরতা’। উপরে ‘তওহীদ’ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা গেল। এখন আল্লার ‘দয়ার’ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। (আল্লাকে পূর্ণ দয়াবান বলিয়া যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত ধরণের কতকগুলি তথ্যের সম্যক ভাংপার্থ্য অগ্রে ভাগমত জানা উচিত।) (১) তুমি এ কথা বিশ্বাস কর এবং জানিয়া লও যে আল্লাই সকলের সৃষ্টিকর্তা; বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের ‘কারণ’ তিনি। তাঁহা হইতে সমস্ত হইয়াছে। (২) তিনি সকলের প্রতি অফুরন্ত দয়া বিতরণ করিতেছেন এবং সুকৌশলে সকলকে বাধ্য করিয়া বা জবরদস্তীর সহিত টানিয়া লইয়া দয়ার নিকেতনে প্রেরণ পূর্বক অযাচিত

টীকা—৪০০। পরিগ্রহ পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদে (দ্বিতীয় পারা) উষ্টবা। শরীঅৎ, বুদ্ধি ও তওহীদ যোগে প্রকৃত তওয়াক্কোল জমিয়া থাকে—সে বিশ্বাসের উল্লেখ তথায় আছে।

ভাবে সকলের গায়ে করুণা মাখাইয়া দিতেছেন। তিনি পূর্ণ করুণাময়। (৩) তাহার 'ভালবাসা' ও 'দান' মশা মাছী, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতর জীব হইতে আবস্ত করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সমান ভাবে পাইতেছে। দুঃখপোষা শিশুর প্রতি মাতার ভালবাসা ও স্নেহ যতদূর প্রবল, প্রত্যেক জীবের প্রতি আল্লার ভালবাসা তদপেক্ষা অধিক এ মর্শ্বের কথা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও বলিয়াছেন। (৪) তৎসঙ্গে একথাও জানিয়া লও যে, মহাপ্রভু বিশ্বজগৎ ও তদন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ এমন পূর্ণতা দিয়া—এরূপ সৌন্দর্য্য সহকারে এবং এ হেন মনোরম কৌশল সহযোগে সৃষ্টি করিয়াছেন যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। (৫) এই সাক্ষ্য আরও জানিয়া লও—আল্লা কোন বস্তু বা জীব জন্তকে স্বীয় দয়া ও করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চান না। (৬) তিনি যে বস্তু সৃষ্টি করিতেছেন তাহা যেমন ভাবে কবা উচিত—ঠিক সেই প্রকারেই করিতেছেন। পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি পূর্ণ বুদ্ধি ও সমগ্র দক্ষতা দেওয়া হয় এবং তাহারা যদি সকলে একত্র হইয়া একযোগে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে বিশ্বজগতের কোন পদার্থের মধ্যে স্বল্প কেশাগ্র তুল্য স্থানে মশকের পালক পরিমাণে কোন অপচয় বা অপ্রতুলতা দেখিতে পাইবে না। 'উহা এমন না হইয়া তেমন হইলে ভাল ছিল' কিম্বা 'ছোট' বা বড়, লঘু বা গুরু, হইলে উত্তম হইত' এমন মন্তব্য প্রকাশ করিতও কেহ পারিবে না। এবং তদ্রূপ মন্তব্য প্রকাশের উপায় কোন বস্তুতে খুজিয়া পাইবে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া যতই প্রণিপান করিয়া দেখিবে ততই সম্প্রষ্ট বুদ্ধিতে পারিবে যে উহা যেমন হওয়া উচিত ছিল ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে। (৭) যে পদার্থ নিতান্ত কদর্য্য তাহার পূর্ণতা সেই কদর্য্যতাব মধোই আছে। উহা যদি কদর্য্য না হইত তবে তাহা অপূর্ণ রহিয়া যাউত এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি কৌশল করিয়া ঐ রূপ কদর্য্য করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাউত। দেখ, মন্দ দ্রব্য না থাকিলে কেহ উত্তম দ্রব্যের আদর করিত না এবং আরামও পাইত না। অপূর্ণ বা দুর্বল বস্তু মন্দ হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকিলে পূর্ণ ও বলবান বলিয়া কোন কথা থাকিত না। অপর পক্ষে, পূর্ণ ও বলবান বস্তু স্বীয় গুণের মাপুর্ষ্য পাইত না। পূর্ণ বা বলবানকে অপূর্ণ বা দুর্বলের সহিত মিলাইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া চিনা যায়। দেখ, এক জনকে পিতা হইলেই অন্যকে পুত্র হওয়া আবশ্যক। পুত্র সম্বন্ধ না

থাকিলে পিতা কণ্ঠাটীও থাকিত না। একরূপ স্থলে, এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর তুলনা করিয়া লইতে হয়। তুলনা স্থলে দুটি বস্তুর আবশ্যক। 'তওহীদ'-জ্ঞান, লাভ হইলে বিজ্ঞান অন্তর্হিত হয়; তখন সমস্তই এক হইয়া যায়; তুলনা ও তুলনীয় বস্তু সমস্তই লোপ পায়। (৮) এখন এ কথাটিও বুঝিয়া রাখ—মহাপ্রভু আল্লা জাগতিক কাণ্ডাবলীর হেতুমানব হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। তাহা হিতের জন্যই হইয়াছে। (৯) তদ্ব্যতীত ইহাও দৃঢ়ভাবে 'বিশ্বাস' করা আবশ্যক যে—বিশ্বপ্রভু যে কাণ্ডের আদেশ করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন এবং তাহা যেরূপ হওয়া আবশ্যক তিনি তদ্রূপই করিয়া লন। ইহসংসারে, রোগ, শোক, দুর্ভাগ্যতা, এমন কি কাকেরী, পাপ, বিনাশ, ক্ষতি, দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা, যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্যে মহাকোশলী বিশ্বপ্রভু এক একটি 'হেতুমানব' রাখিয়াছেন এবং তৎসমুদয় যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সেই রূপই করিয়াছেন। যাহাকে অভাবগ্রস্ত দীন হীন করিয়াছেন তাহার মঙ্গল সেই অবস্থার মধ্যেই আছে; সে দরিদ্র না হইয়া ধনী হইলে বিনাশ পাইত। তিনি যাহাকে ধনী করিয়াছেন তাহার মঙ্গলও ঐ রূপ তাহার অবস্থার মধ্যেই গাথাবদ্ধ আছে। তওহীদ-সমুদ্রের ন্যায় এই কথার মধ্যও এক ভীষণ সমুদ্র। বহু লোক এ

আল্লা পূর্ণ করুণাময়
ই হার আলোচনায়
অদৃষ্টবাদের জটিল
পেচ আসে

সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহাব মধ্যে অদৃষ্টবাদের জটিল পেচ আছে। সে পেচ সাধারণ লোকের সম্মুখে খুলিয়া বলিবার অনুমতি নাই। এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করিতে গেলে কথা বড় বাড়িয়া যাইবে; তথাপি

পুনরায় এ কথা বলা আবশ্যক যে 'তওহীদকোলা' অর্থাৎ আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করার ক্ষমতা যেমন 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লার একত্ব-জ্ঞান হইতে জন্মে, তেমনই উহা 'আল্লা যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন' এই করুণা-মূলক-বাবস্থার প্রতি বিশ্বাস হইতেও উৎপন্ন হয়।

তওহীদকোলের পরিচয়—পাঠক! জানিয়া রাখ—মাহুঘের হৃদয়ে স্বতন্ত্র 'অবস্থা' উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে আল্লার প্রতি নির্ভরতা' একটি উন্নত

তওহীদকোলের উৎপত্তি, কলাকল ও চরম পরিণতির

অবস্থা। আল্লার একত্বের উপর এবং তাঁহার সর্বমুখীন দয়ার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে হৃদয়ে এই ভাব জন্মে; এবং তৎপ্রভাবে 'কাথা নিকাহক' আল্লার

প্রতি গুরসা জন্মে; পশ্চাৎ সেই গুরসা অটল রাখিবার চেষ্টা হয়; এবং

তাহার ফলে মনে নিকৃৎবিষয়তা ও আরাম আসে—উপজীবিকা সংগ্রহে মন আবদ্ধ হয় না ; ঘটনাক্রমে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায়ের মধ্যে কোনটি বিগড়িয়া গেলে এবং তজ্জন্য অকৃতকার্য হইলে, মনে বিমর্ষতা আসে না বরং আল্লামার অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাস করিয়া পূর্বাশ্রয় অধিক তুষ্ট হইয়া ভরসা করে যে, তিনি আমাকে পর্যাপ্ত জীবিকা দিবেন।

এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর এক জন চতুর লোক কোন দুর্বল সং লোকের কিছু সম্পত্তি কাড়িয়া

—দৃষ্টান্ত

লইবার মানসে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। সাধু ব্যক্তি বঞ্চিত হইবার ভয়ে বাদীর দাবী ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে এক জন উকীলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি উকীলের নিম্নলিখিত গুণ হৃদবোধ ভাবে উপলব্ধি করিতে পায় তবে তাঁহার প্রতি নিকৃৎবেগে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে। (১) প্রত্যাহারের দুরভিসন্ধি ও মিথ্যা দাবী উকীল সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছে। (২) প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগে প্রত্যাহারের দাবী খণ্ডন করিতে উকীলের যথেষ্ট বাক-পটুতা আছে। অনেক স্থলে দেখা যায় উত্তম প্রমাণ ও সুন্দর যুক্তি থাকিলেও বাক-পটুতার অভাবে উকীল স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পাবে না, তজ্জন্য মোকদ্দমা হারিয়া যাইতে হয়। (৩) উৎপীড়িতের প্রতি উকীলের প্রচুব দয়া আছে এবং তাহার স্বার্থ রক্ষার্থ উকীল নিজের প্রাণ পর্যাস্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। উকীলের উক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি মনুষ্য ভরসা স্থাপন করিতে পারিলে আপনার সমস্ত কাছা তাহার উপর সমর্পণ করতঃ নিজে নিকৃৎবিষয় হইতে পারে ; তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ অন্যান্য গতি ও 'ওচিলা' পরিত্যাগ করিতে এবং সর্ব-বিধ তদ্বীর হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে। এই প্রকারে যে ব্যক্তি

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

“তিনি আমার অতি উত্তম প্রভু এবং অতি উত্তম উকীল।” এই বাক্যের অর্থ অতি সুন্দর রূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন যে, ইহসংসারে যাহা কিছু হয় তাহা আল্লামার ‘কারণে’ই হইয়া থাকে—তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্তা নাই—তাঁহার জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্রাও অপ্রতুলতা নাই—তাঁহার দয়া ও অহুগ্রহ এত অসীম যে তদপেক্ষা

অধিক হওয়া অসম্ভব। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ব হইলে, আল্লার দান ও করুণার উপর রুদয়ের সহিত নির্ভর করিয়া, অন্যান্য উপায় ও 'তদ্বীর' ছাড়িয়া দিতে পারেন; তখন বুঝিতে পারেন জীবিকা নিশ্চিষ্ট আছে' 'ঠিক সময়ে পাওয়া যাইবে' এবং 'আল্লার দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য নিকাহ হইবে।'।

আল্লার উক্ত ত্রিবিধ শুণের প্রতি ক্রব বিশ্বাস পাকিয়া গেলেও, মানুষের মন, প্রবৃত্তির স্বাভাবিক টানে কাঁচা থাকিতে পারে এবং কাল্পনিক সন্দেহের

বাতাসে ইতস্ততঃ ছলিতেও পারে। তাহাব কারণ এই আল্লার-প্রতি-নির্ভরতা-
জীবন চরম উন্নতির যে, ইহা প্রাণ সচবাচর দেখা যায় যে, মানুষ কোন পথে কাল্পনিক সন্দেহের জ্ঞান ক্রব ও পরিপক্ব ভাবে পাইতে পারিলেও তাহার উদয় অসম্ভব নহে 'তবীঅৎ' (প্রকৃতি) সহসা তাহা গ্রহণ করিতে চায় না।

আবার কখন কখন কাল্পনিক মিথ্যা খেয়ালও মনকে সে জ্ঞানের অনু-সাবে কাজ করিতে দেয় না। 'তবীঅৎ' (মানব-প্রকৃতি) কখন কখন সেই সেই 'খেয়াল'কে মিথ্যা জানিয়াও উহার বশীভূত হইয়া চলে।

দেখ, কোন ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এমন সময়ে কোন ব্যক্তি আসিয়া সেই পবিত্র মিষ্টান্নকে ঘৃণা 'বিস্টা'র সঙ্গে তুলনা করিল। তখন ভোজন-প্রবৃত্ত-বাক্তির মনে এমন এক ঘৃণাব উদয় হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি বাধা হইয়া উহা ভোজনে বিরত হয়; কিন্তু সে ব্যক্তি পবিত্রতার ভাবে জানিতেছে যে, সে তুলনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবার দেখ, মৃত দেহকে সকলেই কাষ্ঠ প্রস্তর-বৎ নিতান্ত অক্ষম ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া মন্দ মত জানে এবং ভাঙা নড়িতে চড়িতে বা কিছু করিতে পারে না ইহাও উচম রূপ মানে। শব দেহেব অক্ষমতা সম্বন্ধে এরূপ পরিপক্ব জ্ঞান থাকিলেও অপর কেহ একাকী রাতিকালে মৃত-দেহ-সহ এক গৃহে বাস করিতে পারে না।

যাহা উটক, আল্লার প্রতি নির্ভর করিতে হইলে কাঁচার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান বিশেষ বলবান ও পরিপক্ব হওয়া আবশ্যক, তৎসঙ্গে মনেও

প্রচুব বল থাকা প্রয়োজন, যাহাতে মন হইতে 'ইতস্ততঃ-
কিসে প্রকৃত তওয়া-
কোল-ধারী হওয়া যায়' ভাব' বিদ্রবিত হইতে পারে। এই প্রকারে 'পূর্ণ নির্ভ-
রতা' এবং 'সমগ্র আরাম' মনে যে পর্য্যন্ত বদ্ধমূল না

হইতে পারে সে পর্য্যন্ত মানব প্রকৃত 'তওয়াকোল-ধারী' হইতে পারে না।
তওয়াকোল (আল্লার প্রতি নির্ভরতা) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থ—'সর্ববিধ কার্য্য-
কলাপে আপনাকে আল্লার উপর সর্বাঙ্গঃকরণে বিসর্জন দেওয়া।' মহান্মা

হজরত: এব্রাহীম খলীল ع আল্লাব সম্বন্ধে ধ্রুব ও পরিপক্ব ঈমান (বিশ্বাস জ্ঞান) রাখিতেন তথাপি নিবেদন করিয়াছিলেন—

رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ
اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۝

“হে আমার প্রভু! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত কর” (আল্লা) বলিলেন—“তুমি কি বিশ্বাস কর না?” (এব্রাহীম) বলিলেন “হাঁ বিশ্বাস করি বটে কিন্তু আমার অন্তরে স্থৈর্য্য ভাব প্রদান জন্য দেখাও।” (৩ পারা। স্ববা বকর। ৩৫ রোকু।) নবী মহোদয়ের পরিপক্ব বিশ্বাস তো ছিল তথাপি অন্তরের আরাম ও প্রশান্তি লাভের মানসে তিনি পুনর্জীবনের তথা দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

আল্লা-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় আন্তরিক আরাম ও প্রশান্তি এক হিসাবে ‘খেয়ালের’ অধীন থাকে। পশ্চাৎ সেই অবস্থা উন্নত হইয়া চরম সীমায় উপস্থিত হইলে সমগ্র হৃদয় ‘বিশ্বাসে’ পরিপূর্ণ হইয়া য়া, তখন প্রত্যক্ষ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

আল্লা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস-
জ্ঞানের প্রথম ও চরম
অবস্থার তুলনা

ত ওয়াক্কোলধারী লোকের ত্রিবিধ শ্রেণী বিভাগ। পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লামার প্রতি নির্ভরকারী লোকের তিনটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর ‘ত ওয়াক্কোলধারী’ লোকের অবস্থা এমন লোকের সদৃশ যে ব্যক্তি কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে নিজের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত একজন চতুর, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, বাৎপটু, সাহসী, দালাল উকীল নিযুক্ত পূর্বক তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ত ওয়াক্কোল-ধারী লোকের অবস্থা দুহ্মপোষ্য শিশুর নায়; কোন বিপদ উপস্থিত হইবা মাতা স্বীয় মাতার আশ্রয়ে গিয়া মাথা লুকায়। মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানে না। ক্ষুধা লাগিলে মাতার নিকট গিয়া ক্রন্দন করে। কোন ভয় উপস্থিত হইলে দৌড়িয়া গিয়া মাতার কোলে আশ্রয় লয়। শিশুর স্বভাব নিতান্ত সরল; সে নিজের মনোভাব বাহ্য্যভঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিতে জানে না। এই ত্রৈণীর ত ওয়াক্কোলধারী লোক আল্লামার গুণে মুগ্ধ হইয়া একরূপ ডুবিয়া থাকে সে, নির্ভরতার সংবাদ পর্যন্ত রাখে না। প্রথম শ্রেণীর লোক

নিজের নির্ভরতা নিজের বুকে এবং উকীলের গুণাদি দর্শনে চেষ্টা চরিত্র করিয়া নিজকে নির্ভর কবিত্তে শিখায়। তৃতীয় শ্রেণীর তওয়াক্কোল-ধারী লোকের অবস্থা মৃত-দেহের তুল্য। যে ব্যক্তি মৃতদেহকে ‘গোছল’ দেয় তাহার হাতে মৃত-দেহের অবস্থা ঘেঁরুপ, এই শ্রেণীর লোকের অবস্থাও তদ্রূপ। নড়াইলে নড়ে, নচেৎ অচল থাকে। শিশুবা কোন দায়ে ঠেকিলে যেমন মাতাকে আহ্বান করে কিন্তু ইহারা কোন কার্যে ঠেকিলে আল্লাকে ডাকিতেও জানে না। বরং ইহাদের অবস্থা সেই শিশুর সদৃশ; যে শিশু স্নানর মত মাতার স্বভাব জানে যে, দিনা প্রার্থনায় মাতা তাহার অভাব জানিয়া মোচন করেন।

ত্রিবিধ শ্রেণীর তওয়াক্কোলের তুলনা—যাহা হউক তৃতীয় শ্রেণীর নির্ভরকারীদের কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা থাকে না বটে, তবে নিজের অসহায়তা, প্রার্থনা এবং আল্লার প্রতি ভরসা অবশিষ্ট থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা অবশ্যই থাকে কিন্তু সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—উকীলের স্বভাব ও অভ্যাস দৃষ্টে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যিক বলিয়া বুঝা যায় সেই দ্রব্যগুলি সংগ্রহের ও ব্যবহারের ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। যদি উকীলের এই নিয়ম ও অভ্যাস থাকে যে প্রার্থী উপস্থিত না হইলে এবং ‘দাবীর’ ‘দলীল’ দাখিল না করিলে সে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে না, তবে প্রার্থীকে বাধ্য হইয়া তদরূপ আয়োজন ও জোগাড় করিয়া দিতে হয়; তথাপি ঐ সমস্ত কবিত্তাও উকীলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই থাকিতে হয়। এই ধরণের যে কার্য্য ঘটে বা যে ফল লাভ হয় উকীলকেই তাহার কর্ত্তা বলিয়া ধরা হয়। প্রার্থীকে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল বা দলীলাদি দাখিল করিতে হইয়াছিল—তৎসমুদয় কেবল উকীলের ‘ইশারাতে’ হইয়াছিল বলিয়া উকীলেরই কৃতকার্য্য বলিয়া ধরা হয়। যাহা হউক, প্রথম শ্রেণীর তওয়াক্কোল-ধারী কৃষি বাণিজ্যাদি লোকেবা, কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে এবং উপাদান-উপকরণ লোকের তওয়াক্কোল-সংগ্রহে ঘেঁরুপ আয়োজন উদ্দেশ্য বা যোগাড় করিয়া লের বিবরণ থাকে তাহা আল্লার অভিপ্রায়-প্রদর্শিত নিয়ম মতেই করা হয় বলিয়া তাহারা আল্লারই আদেশ পালন বলিয়া মনে করে। এই কারণে তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কচিত করে না বলিয়া তাহাদিগকে তওয়াক্কোল-ধারী লোক বলা যায়। ইহার কারণ এই যে,

তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদির প্রতি ভরসা করে না কেবল আল্লামার করুণামূলক বন্দোবস্তের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে, মানুষের মধ্যে আল্লা যে পরিমাণে চেষ্টা ও বল জন্মাইয়া দেন—উপাদান-উপকরণ দেখাইয়া এবং সংগ্রহ করিণ দেন এবং কার্য-পদ্ধতি শিখাইয়া দেন, কৃষি বাণিজ্যের ফল সেই পরিমাণে হস্তে তুলিয়া দিয়া থাকেন। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে যে বস্তু বা ব্যাপার আসিয়া পড়ে তাহা আল্লামার দিক হইতে আসিতেছে বলিয়া দেখা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তৃত বিবরণ ইহার পরে আসিবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝

“আল্লা বাতীত গতি ও বল নাই।” এই বাক্যের অর্থ—উপরে লিখা গেল। ‘হওলা’ শব্দের অর্থ গতি ‘কুওয়াৎ’ শব্দের অর্থ বল বা ক্ষমতা। মানুষ যখন বৃদ্ধিতে পারে যে গতি বা শক্তি আমার নিজের নহে বরং উহা আল্লামার দিক হইতে আসিতেছে তখন যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আল্লামার দিক হইতেই দেখা যায়। যাহা হউক, ফল কথা জগতের সমস্ত কার্যাবলী কেবল আল্লামার দ্বারা ঘটিতেছে এবং তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে—অন্য কোন প্রকাশ্য “কারণ” দ্বারা ঘটিতেছে না—এই তথ্য যখন বুঝা যায় তখন মানুষ তওয়াক্কোল-ধারী হইতে পারে।

উচ্চ ধরনের তওয়াক্কোলের বিবরণ ও উদাহরণ—উচ্চ ধরনের ‘তওয়াক্কোল’ কিরূপ পদার্থ তাহা মহাত্মা আবু ইয়াজেদ বোস্তামী প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা আবু মুছা ওয়ালী এক দিন তাঁহার স্থানে তওয়াক্কোলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সোজা উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তোমরা ‘তওয়াক্কোল’ কাহাকে বল ?” তত্বতরে আবু মুছা বলিয়াছিলেন—“জ্ঞানী লোকের মূখে শুনিয়াছি—বিষধর সর্পরাশি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেও যদি অন্তঃকরণ ভয়ে স্তম্ভ কেশাগ্র বিচলিত না হয়, তবেই ‘তওয়াক্কোল’ বলে।” আবু ইয়াজেদ বলিয়াছিলেন—“তবে তো ‘তওয়াক্কোল’ সহজ কথা। আমার বিবেচনার দোজখের লোকদিগকে সর্ববিধ শাস্তির মধ্যে এবং ঠিক সেই সময়ে বেহেশৎ বাসীদিগকে পূর্ণ-অমৃতগ্রহের মধ্যে দেখিয়াও যাহার মনে সামান্য প্রভেদ বিবেচনা করে সে তওয়াক্কোল-ধারী নহে।” মহাত্মা

আবু মুছা যে প্রকার তওয়াক্কোলের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। তওয়াক্কোল জন্মিলে যে, মনে ভয় জন্মিতে পারে না, এমন নহে। মহাত্মা হজরৎ আবুবকর যে সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল এর সঙ্গে পর্বত-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পদযুগল দ্বারা সর্প-বিবরের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন তখনও তিনি তওয়াক্কোল-ধারী ছিলেন। তিনি সে সময়ে সাপের জন্য ভয় করেন নাই—সর্পের সৃষ্টি-কর্তার জন্য ভীত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—কি জানি আল্লা সর্পের মনে দংশনেন্দ্রা ও দংশন-চেষ্টা প্রেরণ করিতে পারেন। এরূপ ‘তওয়াক্কোল ধারী’ লোক, সকল পদার্থে “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা” কণ্ঠমার অর্থ দেখিতে পান। মহাত্মা আবু ইয়াজেদ মহোদয়ের বাক্য-মধ্যে যে ‘ঈমান’ (বিশ্বাস) এর আভাস আছে তাহা ‘তওয়াক্কোল’ের মূল; উহা অনেক কয়েকটা মূল্যবান বিষয়ের উপর স্থাপিত। আল্লার ‘হেব্‌মৎ,’ বিচার দয়া অমুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের উপর সেই ঈমান স্থাপিত। সেই জ্ঞান হইতে মানুষ জানিতে পারে—যে রূপ ভাবে ঐহিক কার্যকলাপ চলা উচিত ছিল আল্লা ঠিক সেই ভাবেই চালাইতেছেন। এইরূপ বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় ‘শান্তি’ ও পুরস্কারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

‘তওয়াক্কোল’ ব্যবহারে আনিবার প্রণালী। পাঠক! জানিয়া রাখ—ধর্মপথের ‘মোকাম’ গুলি অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থা সকল, আল্লা তিনটি মূলের উপর স্থাপন করিয়াছেন, যথা—(১) জ্ঞান (২) ভাব (৩) ক্রিয়া। (১) কোন্ প্রকার ‘জ্ঞান’ লাভ করিলে আল্লার প্রতি নির্ভর করা যায় এবং (২) আল্লার প্রতি নির্ভর করিলে মনের ‘ভাব’ কি প্রকার হয় তৎসমুদয় ইতিপূর্বে বলা গিয়াছে। (টী: ১৩১) এখন (৩) কেবল ‘ক্রিয়ার’ সম্বন্ধে অর্থাৎ কি প্রকার প্রথার কাজ করিলে আল্লার প্রতি নির্ভর করা হয় সেই কথা বলিতে হইবে।

এ স্থলে কেহ বিবেচনা করিতে পারে আল্লার প্রতি ভরসা বান্ধিতে তওয়াক্কোলের নামে হইলে মানুষকে সমস্ত কার্য আল্লার উপর ছাড়িয়া কষ্ট-বিরতি শরীঅৎ দিতে হইবে, নিজের হাত পা খাটাইয়া বা বল খরচ বিবন্ধ করিয়া কিছুই করিবে না; এমন কি কৃষি বাণিজ্য ছাড়িয়া দিবে; আগামী কল্যাণ থাইব বলিয়া কিছু রাখিবে না; সর্প

বিচ্ছু ব্যাঘ্র হইতে পলাইবে না, পীড়া হইলে ঔষধ সেবন করিবে না—এরূপ মনে করা ভুল এবং শরীঅতেরও বিপরীত। আল্লার উপর নির্ভর করা শরীঅতের আদেশ আছে, সুতরাং শরীঅতের বিরুদ্ধ কার্য কেমন করিয়া চলিতে পারে? বরং শরীঅৎ মানকে উপার্জন, সঞ্চয়, বিপদপ্রতিষেধন, ও বিপদ-দূরীকরণ এই চতুর্বিধ কার্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। সেই কার্যগুলি নির্বাহ করিবার প্রকার-ভেদে ‘তওয়াক্কোল’এর ক্ষতিবৃদ্ধি স্থায়ী বা বিনাশ ঘটে; সুতরাং সেই চারি শ্রেণীর কার্যের মধ্যে তওয়াক্কোলের স্থান আছে। প্রথম শ্রেণীর কার্য—উপার্জন অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা সংগ্রহ করণ; দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য—সঞ্চয় অর্থাৎ উপার্জিত বস্তু সংরক্ষণ; তৃতীয় শ্রেণীর কার্য—বিপদ-প্রতিষেধন অর্থাৎ যে বিপদ এখনও সম্মুখে আসে নাই তাহা না আসিতে দিবার জন্য বাধা প্রদান; এবং চতুর্থ শ্রেণীর কার্য—বিপদ-দূরীকরণ অর্থাৎ উপস্থিত বিপদ দূর করিবার উপায় গ্রহণ। এই চারি প্রকার কার্য চালাইবার সময় কি নিয়মে চলিলে আল্লার উপর ভরসা বর্তমান থাকে তৎসম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে; সুতরাং ঐ সকল কার্য পরিচালনের নিয়ম বর্ণনা করা আবশ্যিক। মানবের এই চারি শ্রেণীর কার্য নির্বাহকালে ‘তওয়াক্কোল’ ব্যবহারে আনিবার প্রণালী কি আছে তাহা নিয়ে ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার প্রথম প্রণালী—উপার্জন (অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা সংগ্রহ) কার্য সংস্থাপন। যে সকল বস্তু জীবন রক্ষার জন্য উপার্জন করিতে হয় তাহা কি নিয়মে চালাইলে আল্লার উপর তওয়াক্কোল থাকে তাহার বিচার করা আবশ্যিক। জীবন-ধারণ ও অভাব-মোচন জন্য সংগ্রহযোগ্য পদার্থ সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম

ভাগ—আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ব্যবহার করা নিতান্ত অপরিহার্য, না করিলে নিস্তার নাই, যথা—অগ্নি জল বায়ু ইত্যাদি; দ্বিতীয় ভাগ—

জীবন রক্ষা ও অহাব
মোচনার্থ সংগ্রহ যোগ্য
জা বা দির তিন টা
শ্রেণী বিভাগ

যাহা আবশ্যিক বটে কিন্তু অল্প জলাদির ন্যায় অপরিহার্য নহে—পাইলে আরামের সহিত চলে না পাইলেও চলে বটে কিন্তু বড় কষ্ট, ভোগ করিতে হয়, যথা—পথ খরচা; তৃতীয় ভাগ—যে স্থান উপায় অবলম্বনে অল্প সময়ে অধিক ফল পাওয়া সম্ভাবনা হয়, যথা—কল কৌশল।

আবশ্যিক। সেই দুই জ্ঞান তওয়াক্কোলের দুই বিনিয়াদ। ১ম—একজ্ঞান (১৬৩৬ পৃঃ)। ২য়—আল্লার ভাল বাসা (১৬৪৮ পৃঃ)। ঐ দুই প্রকার জ্ঞান মনে বস্তুমূল হইলে মনে এক নূতন ধান আগত হয় (১৬৪৮ পৃঃ)।

সংগ্রহ-যোগ্য পদার্থের প্রথম ভাগ ও তওয়া-
কোল—আমার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যাহা ব্যবহার না করিয়া

এক ডি-অনুযায়ী-
কাষা ত্যাগ করা
তওয়া কোল নহে

নিস্তার নাই—তাহা ত্যাগ করিলে বাঁচা যায় না, আবার
লোকেও পাগল বলে—তদ্রূপ দ্রব্য ত্যাগ করা তওয়া-
কোল নহে। কেননা, তাহার সহিত আমার অভিপ্রায়

মিলিত আছে। আমার অভিপ্রায় মত না চলিলে নিস্তার নাই। দেখ,
ক্ষুধার্ত লোকের সম্মুখে আহারীয় পদার্থ স্থাপিত হইল, কিন্তু ক্ষুধিত
ব্যক্তি ভাবিল—“আমি ‘তওয়াকোল-দারী’ লোক—যে ব্যক্তি আমার উপর
‘তওয়াকোল’ করে তাহাকে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। আহারের দিকে
হস্ত বিস্তৃত করা একটা কার্য্য, অতএব আহার গ্রহণে আমার হাত বাঁড়ান
উচিত নহে। ইহার পর খাদ্য-দ্রব্য দস্তে চর্চন করা, জিহ্বা তালু সঞ্চালন
করা, পরিশেষে উহা গলাধঃকরণ প্রভৃতি এক একটা কার্য্য—অতএব ঐরূপ
কার্য্য আমি করিতে পারি না।” এরূপ কথা তওয়াকোল নহে—পাগলামু।
আমরা ঐ প্রকার কার্য্য মানব-প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া জীবন রক্ষার জন্য
সৃষ্টি করিয়াছেন—উহা ত্যাগ করিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আহার
গ্রহণ করিব না অথচ আমা উদর পূর্ণ করিয়া দিবেন, রুটী হাতে তুলিব না,
বা দাঁতে চিবাইব না, গলায় গিলিব না, অথচ আমা দিয়া করিয়া রুটীর মধ্যে
এমন আলোড়ন শক্তি ও গতির সৃষ্টি করিবেন যাহাতে রুটী আপনা আপনি
গলার মধ্য দিয়া উদরে প্রবেশ করিবে, অথবা কোন ফেরেশতা আমার
হুকুমে আসিয়া রুটী চিবাইয়া পেটে পুরিয়া দিয়া যাইবে—এরূপ মনে করা
পাগলের খেয়াল। আমরা মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে অটল নিয়ম স্থাপন করিয়া-
ছেন তাহা সে ব্যক্তি জানে না। এইরূপ বিনা চাষে, বিনা বপনে ক্ষেত্র
হইতে কসলের আশা করা, শ্রীসহবাস না করিয়া সন্তান-প্রাপ্তির বাসনা রাখা
সমস্তই পাগলের কার্য্য। এরূপ স্থলে প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য ত্যাগ করিলে

আমার প্রতি হৃদ-
য়ের নিঃসঙ্গ ও
প্রাণান্ত সহন
করনাই ‘তওয়াকোল’

তওয়াকোল থাকিবে না। বরং ‘জ্ঞান’ ও মানসিক ‘অবস্থা’
হইতে তওয়াকোল হওয়া আবশ্যিক। কোন প্রকার
জ্ঞান হইতে তওয়াকোল জন্মে তাহা পুনরায় শুন—

আমরা খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত হস্ত, মুখ
দন্ত, এবং তদন্তর্গত শক্তি স্বজন করিয়াছেন। জীবের রক্ষণাবেক্ষণ ও
আহারাদি দান তাহার সদয় কার্য্য। এই প্রকার জ্ঞান উদয় হইলে মনে এমন

একটা নূতন ভাব উদয় হয় যে তাহাতে নিরুদ্বেগ হইয়া মনে মনে ভাবিতে থাকে—
“আল্লা নানা প্রকারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।” এইরূপ নিরুদ্বেগতা-
সহকৃত ভরসার ভাবকে মনের ‘হাল’ (অবস্থা) কহে। অন্য কথায় বলিলে আল্লার
কার্যের প্রতি হৃদয়ের নিরুদ্বেগ ও প্রশান্তিসংকৃত ভরসাকে ‘তওয়াক্কোল’ বুঝায়।

হস্ত বা খাদ্যের প্রতি ভরসা থাকিলে ‘তওয়াক্কোল’ হইবে না। উহাদের
উপর ভরসা কেমন করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে? সামান্য বেদনা
হইলে বা অন্য কোন পীড়া হইলে হস্ত বিকল হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও
যায়। ক্ষমতার প্রতিই বা কিরূপে ভরসা করা যায়? একটা খাদ্যের উপর ভরসা
শক্ত বিপদের ধাক্কা পড়িলে বুদ্ধি লুপ্ত হইতে পারে তওয়াক্কোল নহে
এবং তৎসঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেষ্টাও বন্ধ হইয়া যায়। খাদ্য জ্বরের
প্রতিই বা কি প্রকারে ভরসা করা যাইতে পারে? সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য কেহ
কাড়িয়া লইতে পারে অথবা সূর্য-বায়ু-ভয়ে নিজেই কাড়িয়া পলাইতে পারে।

যাহা হউক, উক্ত প্রকার কোনও পদার্থের প্রতি ভরসা করা যায় না—
উহাদের স্বাধীন সম্বন্ধে আল্লাব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কোন আল্লাব অনুগ্রহের
তদ্বীরও হইতে পারে না। সুসংক্ষেপে মাত্র আল্লার উপর সন্তুষ্ট হওয়া
অনুগ্রহের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ও নির্ভর করা সম্ভব। যাহা ও নির্ভর করা ই
হউক, মানুষের মনে যখন উক্ত প্রকারের জ্ঞান জন্মে তওয়াক্কোল
ও নিরুদ্বেগ-পূর্ণ ভরসা উপর হয় তখন তাহার খাদ্যজবা গ্রহণের ন্যায়
অপরিহার্য কার্যে হাত বাড়াইলেও ‘তওয়াক্কোল ধারী’ রহিয়া যায়।

সংগ্রহ-যোগ্য পদার্থের দ্বিতীয় ভাগ ও তওয়া-
ক্কোল—এই শ্রেণীর ‘আছবাব’ গুলির মধ্যে এমনও কতকগুলি পদার্থ
আছে তাহার অভাবে সচরাচর কার্য সম্পন্ন হয় না বা হওয়া নিতান্ত
কঠিন হয়। আবার কতকগুলি এমন পদার্থ আছে যে তদভাবে কষ্টে কষ্টে
কার্য-নির্বাহ হইতে পারে। এরূপ পদার্থ ব্যবহারের প্রকার-ভেদে ‘তওয়া-
ক্কোল’ের ইतर বিশেষ হয়। দেখ, নগর ও জনপদ ত্যাগ করিয়া বিজন
অরণ্যে গেলে এবং পাথের সঙ্গে না লইলে পান
ভোজনের অভাবে প্রাণহানির ভয় জন্মে। এমন স্থলে পাথের পরিহার
পাথের সঙ্গে না লওয়া তওয়াক্কোল’ের কার্য নহে বরং তওয়াক্কোল নহে
পাথের সঙ্গে লওয়া মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর ছোয়ং এবং পূর্ব-
কালের জ্ঞানী লোকের অভ্যস্ত কার্য। কিন্তু ইহার মধ্যে এক কথা আছে

যে, পাথের দ্রব্যের উপর ভরসা না করিয়া সেই পাথের যে আল্লা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাঁহার উপর নির্ভর করা আবশ্যিক। কেননা পাথের দ্রব্যও অন্য কাড়িয়া লইতে পারে। আবার অপর পক্ষে দেখ—যে ব্যক্তি সপ্তাহ কাল পর্যন্ত আহাৰ না করিয়া ক্ষুধা সহ্য করিবার বা ফাস পাত্তা খাইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন ধারণ করিবার অভ্যাস উপার্জন করিতে পারিয়াছে তদ্রূপ লোকের পক্ষে পাথের না লইয়া বিজন অরণ্যে যাওয়া ‘তওয়াক্কোল’ বহির্ভূত নহে। কেননা উহা তখন তাহার পক্ষে একেবারে আহাব ত্যাগের ন্যায় শরীঅৎ বিরুদ্ধ নহে। আবার সপ্তাহ মধ্যে লোকালয়ে উপস্থিত হইতে বা স্বচ্ছন্দ-বন-জাত তৃণ-পত্র-ফল-ফুলারী মিলিতে পারে। এইরূপ ক্ষমতাবান্ লোকের তওয়াক্কোল অবশ্যই পূর্ণ বলিতে পারা যায়। তাহাদের আহাৰ কোন অতর্কিত স্থান হইতে মিলিতে পারে। মহাত্মা হজরৎ এব্রাহিম খাওয়াছ পূর্ণ ‘তওয়াক্কোলধারী’ ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে উক্ত দুই ক্ষমতাও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তিনি পাথের দ্রব্য সঙ্গে না লইয়া বন জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেন তথাপি তিনি হুচ-নরুন, ডোল-রশী সঙ্গে রাখিতেন। এই দ্রব্যগুলিকে তিনি অরণ্য-প্রান্তরে অপরিহায্য দ্রব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেননা বিজন অরণ্য-প্রান্তরে ‘ডোল-রশী’ কোথাও পাওয়া যায় না স্বতরাং জলোত্তলন অসম্ভব হয়। আবার পরিধান বস্ত্র চিরিগা গেলে হুচ ভিন্ন সেলাই করা যায় না। এই জন্য এরূপ অপরিহায্য দ্রব্য ত্যাগ করাকে তিনি ‘তওয়াক্কোল’ বলেন নাই। বাস্তবিক এরূপ স্থলে দ্রব্যের উপর ভরসা করা হয় না, কেবল আল্লার উপর ভরসা করা হয় এই জন্য ‘তওয়াক্কোল’ বলিয়া গণ্য হয়।

বৃক্ষ-লতা-তৃণ-পত্র বিরহিত বিজন পর্বত কন্দরে গিয়া যদি কেহ মনে করে যে ‘আমি জীবিকা বিষয়ে আল্লার উপর নির্ভর করিতেছি’ তবে তাহার সে কাণ্ড ‘হারাম’ হইবে। কেননা সে স্থানে বসিয়া রহিলে নিজকে অন্ন জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনাশ করা হইবে। সে ব্যক্তি আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মকে আল্লার প্রকাশ্য অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে পারে না। যে ‘উকীলের’ প্রকাশ্য অভিপ্রায় এই যে, দলীল না দেখিলে কাণ্ড করা দূরে থাকুক, কথাটাও বলেন না, তাঁহার সম্মুখে ‘মোয়া-ক্কোল’ বিনা দলীলে গেলে মোকদ্দমা নষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মের

লোকালয় পরিত্যাগ
ও অপরিহায্য আছ-
বাব হইতে পলায়ন
তওয়াক্কোল নহে

অনুসরণ করাই আল্লার প্রকাশ্য অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি তাহা না করে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। পূর্বকালের এক সাধু দরবেশ, লোকালয় ত্যাগ করতঃ আল্লার স্থানে জীবিকা পাইবার আশায় বৃক্ষ-লতা-দি-বিরহিত এক বিজন পর্বত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। এক সপ্তাহ অতীত হইল তথাপি কোন জীবিকা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। অন্ন জলের অভাবে সে মৃত্যু হইয়া পড়িয়া থাকিল। তখন তৎকালীন পয়গম্বরের উপর প্রত্যাদেশ হইল—“অমুক সাধুকে বলিয়া দাও—যে পর্য্যন্ত সে লোকালয়ে ফিরিয়া না আসিবে, এবং মানুষের সঙ্গে না মিলিবে ততদিন সে জীবিকা পাইবে না।” সাধু দরবেশ লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলে বহুস্থান হইতে নানা দ্রব্য উপঢৌকন আসিয়াছিল। তদ্বর্ণনে সাধুর মনে বিষম খটকা বাধিয়াছিল। তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—“তুমি তপস্যা ও ‘তওয়াক্কল’ প্রভাবে আমার বিধিবদ্ধ নিয়ম ও হেক্‌মৎ উল্টাইতে চাহিয়াছিলে; তোমার একটু জ্ঞান নাই—আমি স্বীয় দাসদিগকে যে জীবিকা দিয়া থাকি—তাঁহা আমার দাসদিগের হস্ত দিয়া দেওয়াই পছন্দ করি—আমি স্বীয় ক্ষমতার হস্ত দিয়া কিছু দিতে ইচ্ছা করি না।” এইরূপ - লোকালয়ে থাকিয়া নিজের গৃহ-দ্বার বন্ধ করতঃ তদভ্যন্তরে গুপ্তভাবে বসিয়া আল্লার হাত হইতে জীবিকা পাইবার ভরসা করাও হারাম। ইহার কারণ এই যে—অপরিহার্য্য ‘আচ্‌বাব’ হইতে পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু গৃহদ্বার বন্ধ না করিয়া জীবিকার আশায় আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত, তবে তাহার শব্দ এই যে ডয়ার দিয়া কেহ কিছু আনিতেছে কি না উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পুনঃ পুনঃ সে দিকে দৃষ্টি করা না হয় এবং মনকে মানুষের সহিত আবদ্ধ না রাখিয়া আল্লার দিকে লাগাইয়া রাখা হয়। সর্বদা এবাদৎ কার্য্যে মগ্ন থাকা আবশ্যক এবং এরূপ ভাবও মনে জাগরুক রাখা আবশ্যক যে, প্রকাশ্য ‘আচ্‌বাব’ হইতে যখন নিজকে বিচ্ছিন্ন করি নাই তখন জীবিকা হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইব না। এস্থলে জানী লোকের সেই বিখ্যাত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—“মানুষ জীবিকা হইতে পলায়ন করিলেও জীবিকা তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া আলিঙ্গন করে।” কেহ যদি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে—“হে আল্লা, আমাকে জীবিকা দিওনা।” তবুও আল্লা তাহাকে জীবিকা দিতে সক্ষম হইবে না। তিনি সে লোককে বলিবেন—‘রে নির্বোধ! আমি কি তোরে আহাৰ না দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? আমি তোকে আহাৰ না দিয়া কখনই সক্ষম থাকিব না।’

যাহা হউক, কার্যের ‘উপাদান’ ‘উপকরণ’ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া এবং শুধু তৎপ্রতি নির্ভর না করিয়া কেবল সেই বিশ্ব-‘কারণ’ আল্লার উপর নির্ভর করাই প্রকৃত ‘তওয়াক্কোল’। কেননা সেই করুণাময় আল্লা স্বীয় দাসদাসী-দিগকে ও সকল প্রাণিকে নিয়ন্ত্রিত জীবিকা দিতেছেন—যদিও তন্মধ্যে কতকগুলি লোক লালনার সত্তি জীবিকা ভোগ করিতেছে, যথা—ভিক্তকের দল; আর কতকগুলি ‘প্রতীকার জালা’ সহ্য করিয়া, ভোগ করিতেছে, যথা—দোকানদার; আর কতকগুলি লোক কঠিন পরিশ্রমে দেহ পাত করিয়া জীবিকা লইতেছে, যথা—শিল্পী ও শ্রমিক; আর কতকগুলি লোক সম্মানের সহিত জীবিকা ভোগ করে, যথা—সাধু ছুফী। ইহারা জীবিকা বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লার সদয় মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন—যাহা তাঁহাদের ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহা আল্লার দিক্ হইতে আসিতেছে বলিয়া বিবেচনা করেন—মানুষকে সেই দানের ‘কারণ’ বলিয়াও দেখিতে পান না।

সংগ্রহ-স্বোপাধ্য পদার্থের তৃতীয় ভাগ ও তওয়াক্কোল—যে ‘পদার্থ’ বা ‘উপাদান,’ প্রাকৃতিক নিয়মে, কার্যের ‘অপরিস্রাব্য কারণ’ হইতে পারে না, তথাপি তাহাকে কখন কখন ‘কারণ’ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে কার্যের ‘কারণ’ বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ বা যুক্তি নাই, সেইরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার প্রতি ‘তওয়াক্কোল’ থাকে না, যেমন—ধনোপার্জননের নিমিত্ত শুল্কানুশুল্ক কৌশল অবলম্বন এবং রোগ-দুঃ-কার্যে ঔষধের পবিত্রতা ‘মস্ত তস্ত’ ‘ফাল’ ‘দাগ’ গ্রহণ। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—“তাঁহারা (‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকেরা) মস্ত ও ‘দাগ’ অবলম্বন করে না।” কিন্তু ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে উপার্জন করে না’ বা লোকালয় ত্যাগ করিয়া জঙ্গল বনে বাস করে’ এরূপ কথা তিনি কখনও বলেন নাই।

উপার্জন কার্যে তওয়াক্কোলধারীর ত্রিবিধ শ্রেণী বিভাগ—যাহা হউক, এই উপার্জন কার্যে ‘তওয়াক্কোল’-ধারীর তিন শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী—মহাত্মা এব্রাহীম খাওয়াছ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইশ্রেণীর ‘তওয়াক্কোলধারী’ লোক ছিলেন। তাঁহারা বিনা সম্বলে বন জঙ্গলে পরিত্রাণ করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা অতীব উন্নত। এরূপ লোক দীর্ঘকাল ক্ষুধা হৃৎকার জালা সহ্য করিবার অত্যাগ জন্মাইয়াছেন। তাঁহারা সপ্তাহ কাল

বা ততোধিক সময় বিনা আহারে সন্তোষের সহিত যাপন করিবার অভ্যাস লাভ করিয়াছেন। অরণ্যের ঘাস পাতা আহার করিয়া স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে মনের প্রশান্তি অক্ষুর রাখিতে পারিয়াছেন। মরুভূমি মধ্যে ঘাস পাতা না পাইলে ‘অনাহার-মৃত্যু’কে স্বচ্ছন্দে আগ্রহন করিতে প্রস্তুত থাকেন— এই শ্রেণীর লোক মৃহু ভয়ে বিচলিত হন না বরং ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন যে ঐকরূপ অনাহার জনিত মৃত্যুতে তাঁহার মঙ্গল আছে। আবার তাঁহারা ইহাও বুঝেন যে সম্বলশালী লোকের সম্বল অপসৃত বা নষ্ট হইতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদেরও অনাহারে মৃত্যু ঘটিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা বিনা সম্বলে বিজন অরণ্যে যাইতে ভীত হন না। আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভব করিয়া সেই ভয়ের প্রতিবিধান করা কর্তব্য বিবেচনা করেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোক জীবিকার্জনের জন্য কোন শিল্প বাণিজ্য অবলম্বন করেন না বা অবণ্য জঙ্কলেও যান না। শহরের কোন মছজেদ আশ্রয় করিয়া বাস করেন, অথচ লোকের হস্ত হাতে কিছু পাইবার আশা করেন না, কেবল মাত্র আল্লার দয়াব ভিত্তাৰী হইয়া বাস করেন।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোক, উপার্জন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহেব বাহিরে যান। ব্যবসায় বাণিজ্যে ‘আছবাব’ এর সাহায্য গ্রহণ করেন; এবং শরীঅতের প্রতিপাল্য নিয়মগুলি পালন করেন। (ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিপাল্য নিয়ম ‘ব্যবহার পুস্তকে’ লিখিত হইয়াছে।) তদনুসারে তাঁহারা কর্ম করেন। উপার্জন কালে কোন কোশল বা চাতুরী অবলম্বন করেন না। তাঁহারা উপার্জন কাধ্যে বিশেষ তদনীৰ ও চালাকী ব্যবহার করিতে ভয় করেন। যে ব্যক্তি উপার্জন কাধ্যে কোশল বা চালাকী চতুৰালী ব্যবহার করে তাহার ‘তওয়াক্কোল’ বিনাশ পায়। (জিঃ ৪৩২) সেইরূপ রোগ দূর কবনার্থ মস, তম্ব, লাগ ব্যবহারেও ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট করে।

টীকা— ৪৩২। উপার্জন-কাধ্যে কোশল অবলম্বন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নহে। কেবল কোশল পূৰ্বক অপর লোকের ক্ষতি করিয়া নিজ লাভ করা ‘হায়াম’। অন্যভাবে গল্প সময়সময়ে অধিক কায্য করিবার মানসে কোশল অবলম্বন বড় লোকের কথা। তাহাদের প্রচুর সময় বাড়ে এবং সে সময়গুলি অন্য কর্তব্য কাধ্যে লাগাইলে মতা নষ্ট হয়। আসন, বসন, খাদ্য, প্রভৃতি সংগ্রে এবং জ্ঞানার্জন ও শাক বিত্যাড়ন প্রভৃতি কাধ্যে, পাটার কল কে ধল অবলম্বন কবে এবং তজ্জন্য গল্প সময়ে অধিক কায সম্পন্ন করে, তাহারা সংসার জীবনে ল্যা হইয়া থাকে। পূৰ্ণকালে চাটল ও ময়দা করিতে বড় বড় হইল এবং অধিক সময় লাগিত। তদ্বার্থে ঢেঁকী ও জাতা সৃষ্টি হইল। গল্প সময়ে অধিক কায হওয়াতে সময়স্বত্ব

শিল্পবাণিজ্যে বিরতি 'তওয়াক্কোল'ের শরৎ নহে—শিল্পবাণিজ্যে কাল হওয়া 'তওয়াক্কোল'ের শরৎ নহে। ইহার প্রমাণ এই যে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্রীক চুড়াস্ত তওয়াক্কোল-ধারী ছিলেন, তথাপি তিনি কাপড়ের বস্ত্র লইয়া বাজারে বিক্রার্থে যাইতেন। লোকে নিবেদন করিতেছিল—“হে আমীবোল মোমেনীন। আপনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেন বাণিজ্য করেন?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—“আমি নিজ পরিবারকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছি। যদি নিজ পরিবারবর্গকে বিনাশ করি, তবে অন্যের শীঘ্র বিনাশ করিয়া ফেলিব।” পরিশেষে, জন সাধারণ তাঁহার ভবণ পোষণের জন্য ‘বগতোল-মাল’ তহবীল হইতে বৃত্তি ধাৰ্য্য করিয়া দিয়াছিল। তদবধি তিনি বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়া সর্বাস্তঃকরণেব সতিত সমাজেব শাসন-সংরক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার ‘তওয়াক্কোল’ একদা উন্নত ছিল যে, ধনের দিকে তাঁহার মন একেবারে উদাসীন ছিল। ‘বগতোল-মাল’ তহবীল হইতে তিনি বাহা পাইতেন তাহা নিজের পুঞ্জী বণিগা জানিতেন না, বাং তাহা আল্লাব অনুগ্রহ বলিয়া জানিতেন। নিজের ধন যেমন মঙ্গলজনক ও মূল্যবান, অন্যের ধনও তদ্রূপ মঙ্গলজনক ও মূল্যবান বলিয়া জানিতেন।

বাহা হউক, শেষ কথা এই যে ‘পরহেজগারী’ ভিন্ন ‘তওয়াক্কোল’ হইতে পাৰে না। ‘তওয়াক্কোল’ের জন্য ‘পরহেজগারী’ নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া ‘পরহেজগারীর’ জন্য ‘তওয়াক্কোলের’ আবশ্যকতা নাই। মহাত্মা আবু জাফর হাদ্দাদ, মহাত্মা জোনাদ-বাগদাদী মহোদয়ের পীৰ এবং অতি প্রধান ‘তওয়াক্কোল’-ধারী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি (পীর মহোদয়) বলিয়াছেন—“আমি ২০ বৎসব পর্য্যন্ত স্বীয় ‘তওয়াক্কোল’ ভাবটী গোপনে রাখিয়াছিলাম। বাজারে গিয়া প্রত্যহ আমি এক দিনার স্বর্ণ-মুদ্রা উপার্জন করিতাম; তন্মধ্য হইতে একটা মাত্র কীরাত, ‘হাশ্মামানায়’ ‘গোড়ল’ করিবার আত্মবা দিয়া অবশিষ্ট দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে বিতরণ করিতাম।” মহাত্মা জোনাদ স্বীয় পীরের সম্মুখে ‘তওয়াক্কোল’ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—“পীরের সম্মুখে মানসিক

বুদ্ধি হইয়াছিল। বর্তমান কালে তদর্থ ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনার্থে বহু কল-কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং জগতের সমস্ত অসম্ভব বুদ্ধি পাইয়াছে, হুতরাং পরিশ্রম ও সময় বাঁচাইতে কল-কৌশল প্রয়োগ বাহুনিয়, তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতিও বর্ধিত হয়।

উন্নত অবস্থা লইয়া আসাপ করিতে আমার বড় লজ্জা হয়। কারণ সে অবস্থা তাঁহা হইতেই লক্ষ্য।”

যে সূফী স্বীয় ‘খান্কা’ নিজেই বাসিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেবক তাঁহার জীবিকা সংগ্রহে বাহিরে যায়, তাঁহার ‘তওয়াক্কোল’ ব্যবসায়ী লোকের ‘তওয়াক্কোল’ সদৃশ দুর্বল। ‘তওয়াক্কোল’ সর্বদাশ্রমের হইবার অনেকগুলি শব্দ আছে। হৃদয়ের দাব খুলিয়া বাব সা বী দেয় নায় যাইবার আশায় যে ব্যক্তি ধ্যানে উপবিষ্ট থাকেন তাঁহার দু কীর তওয়াক্কোল সেই ‘অবস্থান’কে ‘তওয়াক্কোলের’ সমান ফলপ্রদ বলা কোন সম্বন্ধ দুর্বল ?

যাইতে পারে। তাঁহার তদ্রূপ অবস্থিতি-স্থান বড়-জন-পরিচিত হইলে এবং তদুপায়ে তিনি লোকেব নিকট প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে এবং উপার্জন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভরসা মনের মধ্যে উদয় হইলে তাঁহার অবস্থা বাজাবী দোকানদারের তুলা—কিছু তাঁহার মন, লোক-বিখ্যাত্তির দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট না হইলে তাঁহার ‘তওয়াক্কোল’ ব্যবসায়ী লোকের ‘তওয়াক্কোলের’ সদৃশ। এ সম্বন্ধে আসল কথা এই যে, উপার্জন বিষয়ে লোকে যেন কোন সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা না রাখিয়া কেবল আমার প্রতি ভরসা করে।

১। মহাত্মা এব্রাহীম খাওয়াছ লিখেন—“আমি মহাত্মা হজরৎ খেজেরকে দেখিয়াছিলাম—তিনি আমার সঙ্গে অবস্থান করিতে সম্মত ছিলেন কিছু তাঁহাও সঙ্গে অবস্থান করিলে আমার মনে একটু ভরসা বাড়িতে পারে এবং তাহাতে আমার ‘তওয়াক্কোল’ দুর্বল হইতে পারে, সেই ভয়ে আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম।” ২। ইমাম আহমদ হযরত একদা এক শ্রমজীবীকে কক্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কক্ষ-সমাপ্তির পর তাহাকে কিছু অধিক পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিতে আদেশ দেন। সেবক অধিক আকুরা দিতে লাগিলে, মজুর নিজের প্রাপ্যংশ গ্রহণ পূর্বক অতিরিক্ত অর্থ দেয়ৎ দিয়া চলিয়া যায়। ইমাম ছাহেব স্বীয় সেবককে মজুবের গিড়ে গিড়ে গিয়া অতিরিক্ত পয়সা দিবার আদেশ করেন সেবক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, মজুর প্রথমে যখন অতিরিক্ত পয়সা গ্রহণ করে নাই, তখন পুনরায় লইবে কেন ? ইমাম মহোদয় বলিয়াছিলেন “তখন হযরত অধিক অর্থ দেখিয়া তৎপ্রতি উহার লোভ জন্মিয়াছিল; এবং সেই লোভের উল্টা চাল চলিয়া তখন সে উহা গ্রহণ কবিত্তে পারে নাই, এখন হযরত সে লোভ বিদূরিত হইয়াছে—সুতরাং লইতে পারে।”

উপার্জনেচ্ছু ব্যবসায়ীর তওয়াক্কোল—যাহা হউক, কল কথা ধনের প্রতি আন্তরিক ভরসা স্থাপন না করিয়া আল্লার অমুগ্রহের উপর নির্ভর করা উপার্জনেচ্ছু ব্যবসায়ীদের ‘তওয়াক্কোল’। তাহার চিহ্ন এই যে ধন অপমৃত্য হইলেও তাহার হৃদয় শোকাক্রান্ত বা বিমর্ষ হয় না এবং জীবিকা সম্বন্ধেও হতাশ হয় না। আল্লার অমুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখে বলিয়া এইরূপ বিশ্বাস করে যে, তাহার জীবিকা এমন স্থান হইতে যোগাইয়া দিবেন, যাহার কল্লাও সে মনে আঁকে নাই। আবার আল্লা তাহাকে জীবিকা না দিলেও সে বিবেচনা করে, জীবিকা দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াতে তাহার মঙ্গল হইবে।

জীবিকা দেওয়া বা না দেওয়া আল্লার মঙ্গল বিধান—এইরূপ বুঝিবার অনন্থা মনে জন্মাইয়া লইবার তদ্বিনীত—পাঠক! জানিয়া রাখ, জীবিকা মঙ্গলকর হইলে আল্লা দিবেন, আর মঙ্গলকর না হইলে দিবেন না, এইরূপ মনের অবস্থা বড় দৃষ্টাপ্য। ধনীর ধন চুরীগেল, বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইল, অথচ তাহার মন কিছুমাত্র বিমর্ষ হইল না—স্বকীয় পূর্ব অবস্থায় মন প্রশান্তভাবে থাকিল—বিন্দুনাথ বিচলিত হইল না, মনের এ অবস্থা অতীব দৃষ্টাপ্য হইলেও একবারের অসম্ভব নহে। মনের সেই অবস্থা নিম্ন লিখিত উপায়ে লাভ করিতে পারা যায়—প্রথমে আল্লার পূর্ণ দয়া, অসীম অমুগ্রহ এবং পূর্ণ ক্ষমতার উপর একরূপ পূরা ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) জন্মাইয়া লইতে হয় যে সেই জ্ঞান চূড়ান্ত ‘ইয়াকীন’ অর্থাৎ দ্রব জ্ঞানে পরিণত হয়। তাহার পর এই কথা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইতে হয় যে ‘বহু রিক্তহস্ত জীব’কে আল্লা পণ্যাস্ত্র পরিমাণে জীবিকা দিতেছেন; আবার বহু স্থানে লোকের সঞ্চিত ধনই, তাহার অধিকাধিকে সমূলে বিনাশ করিতেছে। সে স্থানে সঞ্চিত ধন অগ্রে নষ্ট হইলে অধিকারীর জীবন নষ্ট করিত না—তাহার মঙ্গল হইত।

পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরত রসুল বলিয়াছেন—“সচরাচর একরূপ ঘটে,—মানব রাশিফালে একরূপ কাণ্ডের কল্লানা করে যাহা তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু করুণাময় মহাপ্রভু ‘আরশ’ এর নিখলতার মধ্যেও উপর হইতে করুণা-চক্ষে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; তাহাতে তাহার সেই কার্য ঘটিতে পারে না। প্রাতঃকালে সে ব্যক্তি পণ্যাত্যাগ করিয়া উঠে এবং কার্যটি বিগড়িয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হয় এবং অনুসন্ধান করিতে লাগে কে সে কার্য বিগড়াইয়া দিয়াছে ?

কেমন করিয়া বিগড়িল? শেষে ভ্রম-অভ্রমানে ঠাণ্ডাইয়া লয়, তাহার প্রতিবেশী বিগড়াইয়া দিয়াছে বা তাহার ‘চাচাভাদ’ ভাই উহা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ং আল্লামার ‘রহমৎ’ উক্ত নিষ্ফলতার মধ্যে মুর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে একথা বুঝিতে পারে না।” এই কারণে মহাশয় ওমর ফারুক বলিতেন—“প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়া, আমি নিজকে কি অবস্থায় দেখিব—হুর্গতিগ্রস্ত ফকীর আকারে দেখিব কি মান্যমান আমীর রূপে দেখিব তৎসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। কেননা আমার জানা নাই মঙ্গল কোন অবস্থার মধ্যে আছে।”

যাহা হউক, এ সমস্ত বৃথাবার পর এ কথাও জানিয়া লওয়া প্রয়োজন যে ছট শয়তানই মানবকে দরিদ্রতার ভয় দেখায়। এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাও সেই কথাই বলিতেছেন—

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

“শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ভয় দেখাইতেছে।” (৩ পারা। সূরা বকর। ৩৭ রোকু)। আল্লামার কণ্ঠা দৃষ্টির উপর নির্ভর করা ‘মোরেকৎ’ বা তত্ত্ব-দর্শনের ‘পূর্ণতা’। বিশেষ করিয়া এ কথাটা জানা আবশ্যিক যে মানুষের জীবিকা অনেক সময়ে নিতান্ত গুপ্ত স্থান হইতে আসিয়া থাকে। আবার তাই বলিয়া গুপ্ত ‘উপায়’ বা ‘কারণ’ এর উপদও ভরসা করাও উচিত নহে। কেবল জগতের মূল—আল্লা, সকলকে জীবিকা যোগাইবেন বলিয়া জিহাদার আছেন, তাঁহার উপরই ভরসা করা আবশ্যিক। ১। এক জন ‘তওয়ারকোল-ধারী’ সাধুদরবেশ কোন মছ্জেদে বাস করিতেন। মছ্জেদের ইমাম তাকে কথেকবার এই কথা বলিয়াছিলেন—“হে সাধু! তোমাকে নিশ্চয় দরিদ্র দেখা যাব, তুমি যদি জীবিকা অর্জনের জন্য শিখাদি কোন কাধ্য অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত।” সাধু বলিলেন—“আমার প্রতিবেশী এক ইয়াহুদী প্রত্যহ আমাকে দুই খানী কবিশা বটী দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া ইমাম সাতোঁচ বলিলেন “যদি এটি কথা হইয়া থাকে তবে কোন ব্যবসায় না করাই সম্ভব।” তখন সাধু বলিলেন “হে ভাই ইমাম! তোমার পক্ষে ইমামতী না করাই ভাল। তোমার নিকট একগুন ইয়াহুদির অঙ্গীকার, আল্লামার জিহাদারী অপেক্ষা মজবুৎ বলিয়া বুঝা যায়।” ২। অন্য এক মছ্জেদের ইমাম কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন—“তুমি কোথা হইতে অন্ন খাইতে পাও?” সে ব্যক্তি বলিল “ইমান সাহেব! আপনি একটু বিলম্ব করুন—আপনার পশ্চাতে যে নমাজ পড়িলাম তাহা পুনরায় দোহরাইয়া পড়িয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি— কেননা আল্লা সকলের জীবিকার জিম্মাদার আছেন তৎপ্রতি আপনার ঈমান (বিশ্বাস) নাই।”

কল্পনাভীত স্থান হইতেও আল্লা জীবিকা দেন—যাহা হউক, যাহারা এই বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এমন স্থান হইতে জীবিকার পথ খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে কখন কখনাও করেন নাই। এই উপলক্ষে আল্লা বলিয়াছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ رِزْقُهَا

“ভূপৃষ্ঠে যাহারা চলে, তাহাদের জীবিকা আল্লার উপর না আছে এমন কেহ নাই।” (১২ পারা। যুরা ওদ। ১ রোক্ত)। এই বাক্যের প্রতি তাঁহাদের ঈমান মজবুত হইয়া গিয়াছে।

১। মহাত্মা হোজরুফা গশীকে লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আপনি বহুদিন মহাত্মা এবরাহীম আদহমের সংসর্গে ছিলেন। তাঁহাব মধ্য কি অলৌকিক বিষয় দর্শন করিয়াছেন?” মহাত্মা বলিলেন—“মক্কাশরীফে গাইবার পথে আমি তাঁহার সঙ্গ ছিলাম। একদা আমরা উভয়ে ক্ষুধার জালায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা যখন কুফা শহরে উপস্থিত হইলাম তখন ক্ষুধার চিহ্ন আমার শরীরের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবস্থায় দেখিয়া তিনি বলিলেন—“ক্ষুধার জালায় তুমি বড় কাতর হইয়াছ।” আমি তাঁহার উক্তি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে কালী, কলম কাগজ উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। আমি তৎসমুদয় তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনি কাগজের উপর প্রথমে ‘বিচ্ছিন্নোহে-র রহ্মানে-র-ব্রহীম’ লিখিলেন তাহার পর লিপিলেন—“ওহে! তুমিই প্রত্যেক অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য; এবং সকলেরই লক্ষ্য তোমার দিকে; আমি তোমার ইশারা পাঠ করিয়া চলি, এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি বিবস্র, ক্ষুধিত, তৃষ্ণাতুর। তোমার প্রশংসা করা,

ধন্যবাদ দেওয়া ও স্মরণ করা এই তিন কার্য আমার কর্তব্য। তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম। অন্ন জল, বস্ত্র এই তিন বস্তু দেওয়া তোমার কাজ। তুমি তাহা দিতে জিহ্বাদার রহিলে।” এই কথাগুলি লিখিয়া কাগজখানী আমার হস্তে দিলেন এবং বলিলেন—“ইহা লইয়া বাহিরে যাও; কোম দিকে মন লাগাইবে না। প্রথমে যাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে তাহার হস্তে এই কাগজ টুকরা দিবে।” আমি বাহিরে আসিয়া এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার হস্তে ঐ কাগজ খানী দিলাম। তিনি পাঠ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “এই চিঠির লিখক কোথায়?” আমি বলিলাম “তিনি মছ্জেদে আছেন।” তখন তিনি ছয় শত দিনার পূর্ণ এক থলী আমার হাতে দিলেন। আমি ঐ উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—তিনি একজন খৃষ্টান। তাহার পর আমি মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি থলীতে হাত লাগাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—“আমরা এখন থলীর মালেককে চাই।” ইতি মধ্যে সেই খৃষ্টান আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মার চরণ-চুষন করিয়া এছলাম ধর্মে ঈমান আনিলেন।”

২। মহাত্মা আবু ইয়াকুব বছরী বলিয়াছেন—“১০ শহরে আঃ দশ দিন অনাহারে ছিলাম। পরিশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া বাহিরে গিয়াছিলাম। পথে একটা শালগম পতিত দেখিবা মনে মনে ভাবিয়াছিলাম উহা কুড়াইয়া লইয়া আহার করি। এমন সময়ে অস্তরের মধ্য হইতে এই কথা যেন শুনিতে পাইলাম—“দশদিন অনাহার-যাতনা সহ্যের পর অন্য কি তোমার ভাগ্যে একটা পচা শালগম মিলিল?” ইহা বুঝিতে পারিয়া হস্ত সঙ্কুচিত করতঃ পুনরায় মছ্জেদে প্রবেশ করিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এক বাস্ক বিস্কুট, মিছরী ও বাবাম-শাস আমার সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং আশ্ব-কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলাম। এক দিন ইঠাৎ ঝড় তুফান উঠিয়া জাহাজ বিপন্ন করিয়া তুলিল। সেই বিপদে পড়িয়া আমি ‘মায়ুৎ’ করিয়াছিলাম—নিরাপদে সমুদ্র উত্তরণ হইতে পারিলে এই সমস্ত দ্রব্য দরবেশদিগকে দিব এবং সর্ব প্রথমে যে দরবেশকে দেখিতে পাইব তাহার হাতে সমর্পণ করিব।” এই কাহিনী শুনিয়া আমি প্রত্যেক পদার্থ হইতে এক এক মুঠী তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট পদার্থ তাঁহাকে

ফিরাইয়া দিলাম। এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম—“হে মন ! আল্লা কেমন কৌশলী অমরদাতা ; ভাবিয়া দেখ, কি কৌশলে, কোথা হইতে, আমার জন্য জীবিকা পাঠাইলেন, চিন্তা করিয়া বুঝ। তিনি বায়ুকে আদেশ দিয়াছিলেন, যেন সে সমুদ্র মধ্যে তুফান তুলিয়া তোমার মুখে অন্ন আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করে। তুমি কিন্তু অন্ধ, সে দিকে দেখিতে না পাঠিয়া অন্য স্থানে অন্ন খুজিয়া বেড়াইতেছ।” যাহা হউক, এই ধরণের দুর্লভ উপাখ্যান শুনিলে মানুষের মনে ‘ঈমান’ বলবান হইয়া থাকে।

পরিবার বিশিষ্ট লোকের উপার্জন সম্পর্কে তওয়াক্কোল।

পাঠক! জানিয়া রাখ—পরিবার বিশিষ্ট লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় তাগ করিয়া বন জঙ্গলে যাওয়া উচিত নহে। পূর্ব প্রদর্শিত তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের ‘তওয়াক্কোলই’ পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য অবলম্বনীয়। হজরৎ আবুবকর তিলকী ঐ প্রকার ‘তওয়াক্কোল’ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ‘তওয়াক্কোল ধারী’ লোকের দুইটা গুণ বা ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

প্রথম—ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং আবশ্যক হইলে যতদূর সম্ভব ঘাস পাতার ন্যায় সামান্য দ্রব্য ভক্ষণে জীবন ধারণের ক্ষমতা। **দ্বিতীয়—**অদৃষ্ট লিখিত জীবিকা এবং আল্লাব বিধানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা। সর্বদা ক্ষুধা সহ্য কবা অদৃষ্টে থাকিলে বা ক্ষুধার চোটে প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার অপোই মজল আছে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতে হইবে। এতটা অবস্থা মানব নিজে উপার্জন করিতে পারে, কিন্তু পবিবাবের অন্তর্গত জনগণকে এ বিষয়ে বাধ্য করিবা সন্তুষ্ট কবিতো পারে না। তাহার পর নিজের নফ্ছ (প্রবৃত্তি) কেও পরিবার ভুক্ত একজন পৃথক ব্যক্তি সদৃশ মনে কর।

তাহাকেও সহজে ক্ষুধা সহ্য করিতে বা ঘাস পাতাব ন্যায় সামান্য দ্রব্য ভক্ষণে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করা যায় না। স্বতন্ত্র পরিবার বিশিষ্ট লোকের

—কোন ক্ষেত্রে তাহার **ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এবং মনও ব্যাকুল**
 ব্যবসায়ে বিরতি অস্বীকৃত হইলে তাহাব পক্ষে ‘পেশা’ তাগ করিয়া ‘তওয়াক্কোল-
 ধারী’ হওয়া উচিত নহে। তবে পরিবার ভুক্ত লোকেরাও যদি
 ক্ষুধা সহ্য করিবার উক্ত প্রকার ক্ষমতা পাঠিয়া থাকে এবং নিজেরাও

—কোন ক্ষেত্রে তাহার **‘তওয়াক্কোল’ করিতে সম্মত হয় এবং পরিবাবের শীর্ষ স্থানীয়**
 ব্যবসায়ে বিরতি সম্মত ব্যক্তিকে ব্যবসায় তাগ করিতে অনুরোধ করে তবে ব্যবসায়
 তাগ করা সঙ্গত হইবে। নিজের নফ্ছ (প্রবৃত্তি) এবং পরিবার ভুক্ত

অন্য ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত মধ্যে প্রভেদ এই যে নিজ প্রকৃতিকে অবয়বভীর সহিত ক্ষুধিত রাখা সঙ্গত কিন্তু পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিদিগকে বাধ্য করিয়া ক্ষুধিত রাখা সঙ্গত নহে ।

মানবকে কি কৌশলে আল্লা জীবিকা দেন—মাতৃবের ইমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আল্লার জ্ঞান ক্ষমতা ও দয়া পূর্ণরূপে বুঝিয়া কেবল তাঁহার উপর ভরসা স্থাপন করিলে, যদি সে ব্যক্তি পরহেজগারী ও আত্ম-শুদ্ধি ব্যাপারে নিযুক্ত হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগ করা সঙ্গত, কেননা তখন

ধর্ম পথিকের উপার্জনে
বিরতি সঙ্গত

স্বয়ং করুণাময় আল্লা তাঁহার জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দিয়া থাকেন । এই কথার সত্যতা সাব্যস্ত করিতে কিছু বলা আবশ্যিক । শিশু মাতৃগর্ভে বাস করিবার কালে নিতান্ত অসহায় থাকে ; নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করিতে অক্ষম, সুতরাং করুণাময় তাহার জীবিকা তখন

নাভীনাড়ীর সাহায্যে প্রেরণ করেন । শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে

সাধারণ মানবের জীবিকা

তাহার খাদ্য মাতার বক্ষঃ হইতে দুগ্ধ রূপে বাহির করেন বটে কিন্তু শিশুকে কিছু পরিশ্রম করিয়া দুগ্ধ চুষিয়া লইতে হয় । দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কঠিন খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে লাগিলে তাহা চর্কনের জন্য দন্ত উৎপন্ন করিয়া দেন ; তখন পিতা মাতা বহুপরিশ্রমে সন্তানের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা তৎপর থাকেন । সেই পিতা মাতা শিশুকে ফেলিয়া মরিয়া গেলে করুণাময় আল্লা পিতা মাতার পরিবর্তে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণকে এবং প্রতিবেশীবর্গকে দণ্ডায়মান করিয়া দেন । তাহাদের হৃদয়ে সেই পিতৃ মাতৃহীন অসহায় সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ জন্মাইয়া দেন । যে স্নেহ সমতার তাড়নায় পিতা মাতা সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন এবং আপনাদের মুখের দ্রব্য খাওয়াইয়া পালন করিতেছিলেন তাঁহাদের অভাবে কৌশলময় আল্লা বহু নর নারীকে সেই অসহায় সন্তানের লালন-পালনে দণ্ডায়মান করিয়া দেন । শিশু বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে করুণাময় তাঁহাকে জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত শিল্প ব্যবসারে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং আত্ম-প্রতিপালনের ইচ্ছা মনে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করিয়া দেন । তখন সেই ইচ্ছার উত্তেজনায় যুবক আত্ম-প্রতিপালনের ও আত্ম-চিন্তার তৎপর হয় । * * * শৈশবকালে জননী-হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্য স্থাপন করিয়া দিয়া করুণাময় আল্লা শিশুর লালনপালন ও ভরণ পোষণ

করিয়া লইয়াছিলেন ; বাল্যকালে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সহায় দিয়া চালিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা অনাথ বালকের প্রতিপালন করিয়া লইয়াছেন ; এখন যৌবন কালে আত্ম-প্রেম তাহার স্বীয় সহায় জন্মাইয়া দিয়া নিজের দ্বারা নিজের পালন করাইয়া লইবার উপায় করিয়াছেন । শৈশবে মাতৃ-স্নেহে যেরূপ দেহ রক্ষা পাইয়াছে যৌবনে আত্ম-প্রেমও তদ্রূপ নিজের দেহ-রক্ষা, কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া লয় । পিতা বা মাতা একক ব্যক্তি, কিন্তু তাহাদের সম্ভান-বাৎসল্য অগাধ—তাহারা যেরূপ ভালবাসা ও দয়ার সহিত সম্ভান পালন করেন তাহার তুলনা নাই । তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে শিশুর প্রতিপালনের সেই এক মাত্র পথটি বন্ধ হয় বটে কিন্তু তৎপরিবর্তে শত শত পথ আন্না খুলিয়া দেন । সে সকল পথে যে দয়া ও ভালবাসা আসে তাহা ‘দশের লাঠী একের বোঝার’ ন্যায় সমষ্টিতে মাতৃ স্নেহ অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে সুতরাং কোন কোন স্থানে অনাথ বালক পিতৃ-মাতৃ বিশিষ্ট বালক অপেক্ষা অধিক সুখে প্রতিপালিত হয় । দেখ, আন্না কেমন কৌশলে অনাথ সম্ভানের প্রতিপালন করিয়া লন । যৌবনে আত্ম-প্রেম আসিয়া মানুষকে আত্ম-পালনার্থ কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বন করায় ; একক হইলেও সে, যেরূপ স্বল্পে ও যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে আত্ম-পালনের বন্দোবস্ত করে তাহার সহিত অন্যের স্বল্পের তুলনা হইতে পারে না । এমন যুবক যখন ধর্ম-পথে—

উপার্জনে বিরত ধর্ম-
পথিকের জীবিকা

আল্লার কার্যে আবদ্ধ হয়, নিজের জীবিকার জন্য কোন শিল্প ব্যবসায় বা পেশা চালাইতে অক্ষম হয় অর্থাৎ তাহার জীবিকার উপায় মারা যায় তখন আন্না সমাজের শত

শত লোকের মনে তাহার প্রতি ভক্তি ভালবাসা চালিয়া দেন, তজ্জন্য সকলে তখন তাহার প্রতিপালনে মুক্ত-হস্ত হয় । দশের সাহায্য একজ হইলে নিজের একক উপার্জন অপেক্ষা অবশ্যই অধিক হয় । এই কৌশলে পেশা-হীন সাধু লোকের জীবিকা আন্না নির্বাহ করিয়া লন ।

কেন অপরে সাধুগণকে প্রতিপালন করিবে ? এস্থলে কেহ বলিতে পারে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইলে শিশু জীবিকা অর্জনে অক্ষম থাকে বলিয়া অপর লোকেরা তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উপার্জনের শক্তি রাখে তাহাদের প্রতি লোকে কেন দয়া করিবে—কেন তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিবে ? বরং অপরায়ণ লোকে বলিবে—এ ব্যক্তি যখন আমাদের মত হস্ত-পদ বিশিষ্ট, বলবান পুরুষ, তখন

কেন সে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করিবে না ? ইহার উত্তরে আমরাও অবশ্যই বলিব—যে ব্যক্তি আলস্যে বা শৈথিল্যে গা ভাসাইয়া দিয়া নিষ্কর্ম অবস্থায় কাল যাপন করিতে থাকে তাহাকে কেহ ভাল বাসে না, বা তাহার ভরণ-পোষণে কেহই সাহায্য করিতে চায় না। তদ্রূপ লোককে শিল্প ব্যবসায় অবলম্বনে নিজের জীবিকা নিজে সংগ্রহ করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি লাভুতা উপার্জনে ও আল্লার আদেশ পালনে তৎপর থাকে, বা আল্লার চিন্তনে ডুবিয়া থাকে, বা আল্লার জন্য কোন মহ্জেদের খেদমতে নিযুক্ত থাকে, অথবা বিদ্যাশিক্ষা বা এবাদৎ কার্যে রত থাকে এবং তজ্জন্য শিল্প ব্যবসায় চালাইবার অবসর পায় না সেরূপ লোক শিল্প ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে কেহ নিন্দা করিতে পারে না বরং তদ্রূপ “আল্লাওয়াল্লা” লোকের উপর কেহ উপার্জনের কষ্ট চাপাইতে ইচ্ছাও করে না ; সে ব্যক্তি ‘আল্লার কার্যে নিযুক্ত থাকে বলিয়া আল্লা অপর লোকের হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ়রূপে জন্মাইয়া দেন এবং তজ্জন্য তাহার পালন ভার দশজনের উপর বাঁটিয়া দেন এবং তাহারাও আনন্দের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। ‘আল্লার কার্যে নিযুক্ত’ ব্যক্তিকে ‘মানব সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন’ হইয়া থাকা কষ্টব্য নহে, অর্থাৎ নিজের গৃহস্থার একবারে বন্ধ করিয়া থাকা বা লোকালয় হইতে পলায়ন পূর্বক বিজন-পর্ষত-কন্দরে আত্ম-গোপন করিয়া থাকা উচিত নহে। যাহা হউক কোন জ্ঞানী ‘আল্লাওয়াল্লা’ লোক আল্লার কার্যে আত্মোৎসর্গ করতঃ শহরে থাকিয়া অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে এমন কথা অদ্যাবধি কেহ কখনও শুনে নাই। তদ্রূপ ‘আল্লাওয়াল্লা’ লোক, আল্লার কার্যে ডুবিয়া থাকিলেও এবং ব্যবসায় বাণিজ্য না করিলেও আল্লার দত্ত মান-সম্মান প্রভাবে অন্য বহু ক্ষুধিত লোককে কটাক্ষে আহ্বার সংগ্রহ করিয়া দেওয়াইতে পারে। তাই বলিয়া তন্মধ্যে তাহার কোনই বাহাঙরী নাই ; আল্লাই কৌশলে তদ্রূপ কাজ করিয়া লন। ‘আল্লার কাজে ডুবিয়া আল্লার লোক’ হইতে পারিলে ‘আল্লাও তাহার’ হইয়া থাকেন—এবং সর্ব সাধারণ লোকের মনে তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়া কৌশলে কাজ করিয়া লন। সন্তান পালনের জন্য মাতৃ হৃদয়ে বাৎসল্য জন্মাইয়া দেওয়াও তদ্রূপ এক কৌশল।

বিশ্বরাজ্য পালন ও সর্বত্র জীবিকা বণ্টনের জন্য আল্লার বন্দোবস্ত-কৌশল উপলব্ধি করিলেই তওয়াক্কোল নিশ্চিত আসিবে—বিশ্বপ্রভু জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের এবং তদন্তর্গত অধিবাসী

বৃক্ষের পালনের জন্য এক আশ্চর্য্য কৌশলময় ‘বন্দোবস্ত’ প্রচলিত রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ‘বন্দোবস্ত-কৌশল’ জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে ব্যক্তি হৃদবোধ মতে বুঝিতে পারিয়াছে—বিশ্বপ্রভু নিতান্ত সদয় হস্তে, কৌশল-জাল বিস্তার করতঃ সমস্ত জীব-জন্তুর আহার যোগাইয়া দিতেছেন, ‘উপাদান’ বা ‘উপকরণ’ পদার্থ গুলি তাঁহার কৌশলময় বন্দোবস্ত-শৃঙ্খলার এক ক্ষুদ্রাংশ। সে ব্যক্তি আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে—আল্লাহকে ভাল বাসিলে বা তাঁহার প্রতি ভরসা বাকিলেই তিনি অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বিচিত্র-বসন ও মনোহর যান-বাহন বিনা-পরিশ্রমে আকাশ হইতে দেন না। কখন কখন তদ্রূপ পদার্থ কাহাকে হঠাৎ দিলেও সাধারণতঃ তিনি এইরূপ ‘বন্দোবস্ত’ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি সর্বদা কর্তব্য কার্য্য করিবে, এবাদতে ডুবিয়া থাকিবে, তাহাকে শাক পাতা ফল ফুলারী, শুষ্ক অন্ন বা তদ্রূপ সামান্য খাদ্য সাধারণ ভাবে সপ্তাহ মধ্যে অবশ্যই মানব সমাজের মধ্য হইতে দেওয়াইবেন ; তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবিকা কখন কাহাকে পুনঃ পুনঃ দিয়াও থাকেন ; সেটা স্বতন্ত্র কথা। সামান্য জীবিকা সপ্তাহ মধ্যে পাইবার আশা-করা, আল্লাহ বিধ-বিধানের অমুরূপ। তথাপি যাহারা ঐ প্রকার অন্ন আশায় তুষ্ট হইতে পারেনা, তাহারা এই জ্ঞান পারে না যে তাহাদের প্রবৃত্তি সর্বদা সুখ-ভোগে লোভ, ‘মজা’ উড়াইতে অভিলাষী, উপাদেয় খাদ্য ও মনোহর বসন ভূষণে অমুরক্ত। এরূপ ভোগ-বাসনাকে, পরকালের কার্য্যের মধ্যে স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে। উক্ত প্রকার ভোগ-সুখ, বিনা পরিশ্রমে লব্ধ হইবার কোন উপায় নাই। আবার অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রম করিলেও তাহা প্রায় ভাগ্যে ছুটে না। আবার কখন কখন এরূপ হয়—যাহা কোনও দিন চিন্তা করা হয় নাই তাহা বিনা পরিশ্রমে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে বরং তদপেক্ষা অধিক সুখকর বস্তু অতর্কিত ভাবে আপনা আপনি আসিয়া ছুটে। যাহাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়াছে, তাহারা যত্ন ও চেষ্টাকে নিতান্ত অকৰ্ম্মণ্য বলিয়া বুঝিয়াছে। তজ্জন্য তাহারা ‘তদবীর’ ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে পারে না—তাহারা কেবল বিশ্বজগতের পরিচালকের উপর নির্ভর করে। আল্লা, বিশ্বরাজ্য পালনার্থ এমন কৌশলময় পরিপক্ক বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কোন প্রাণী স্বীয় জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না ; তবে কখন কখন কোন প্রাণী অভাবের ঠিক শেষ ভাগে জীবিকা প্রাপ্ত হয় বলিয়া একটুকু কাঠিন্য ভোগ করে মাত্র ; তথাপি তদ্রূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল। কখন কখন জীবিকা-প্রাপ্তি একটু

বিলম্বে ঘটিলেও তাহা যে কেবল ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকের ভাগ্যই ঘটে তাহা নহে, যাহারা স্বকীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতা চালাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে অগাধ ধনোপার্জন করে, তেমন সাংসারিক লোকদিগকেও সময়ে সময়ে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হয় । এই সকল কথা চক্ষুস্থান জ্ঞানীলোকের নিকট যখন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তখন তাহারা বিশ্বজগতের সর্বস্থলে জীবিকা বণ্টনের অত্যাবশ্য কৌশল দৃষ্টে আল্লার প্রতি ‘তওয়াক্কোল’ না করিয়া থাকিতে পারিবে না— এবং তাহাদের অন্তরে প্রচুর বল ও প্রবৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট বীরত্ব উৎপন্ন না হইয়া যায় না । এই কারণে মহাত্মা হুসন বহরী বলিয়াছেন—“বহরী নগরীর সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ যদি আমার পরিবার ভুক্ত হয় এবং এক একটা গোখুম-দানায় মূল্য যদি এক একটা বর্ণমুদ্রা হয় তথাপি আমি সকলের প্রতি পালনের ভয় করি না (টী: ১৩৩) ২ । মহাত্মা ওহাব এবনে অলওয়ান্দ বলিয়াছেন—“যদি আকাশ লৌহ-নির্মিত ও ভূতল কংসময় হইত এবং জীবিকা প্রাপ্তির উপায় না দেখিয়া আমার মন হুংগিত হইত, তবে আমি কাকের হইবার ভয় করিতাম ।” মহা-প্রভু প্রাণীগণের জীবিকা উচ্চ আকাশের সহিত যোগ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে এই বুঝা যায় যে জীবিকার উপর কাহারও হাত চলে না । ৩ । কতকগুলি লোক মহাত্মা জোনয়দ এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—“আমরা স্বীয় জীবিকা অর্জন করিতে চাই ।” শেখ মহোদয় বলিলেন—“আচ্ছা কর ; যদি জানিয়া থাক যে উহা কোথায় পাওয়া যাইবে ।” তদন্তর তাহারা বলিল—“জীবিকা আল্লার স্থানে চাহিতে ইচ্ছা করি ।” তিনি বলিলেন—“আচ্ছা চাও ; যদি বুঝিয়া থাক যে তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তবে চাহিয়া তাঁহার স্মরণ জন্মাইয়া দিতে পার ।” পরিশেষে তাহারা বলিল—“তবে, আল্লার উপর ‘তওয়াক্কোল’ স্থাপন করিয়া দেখি তিনি কি করিতেছেন ।, মহাত্মা বলিলেন—“পরীক্ষা করিবার মানসে ‘তওয়াক্কোল’ করিলে, সন্দেহ করা হয় ।” পরিশেষে তাহারা বলিল—“তবে আমরা কি ‘তদবীর’ করিব ?” তিনি বলিলেন—“তদবীর হইতে হস্ত সঙ্কুচিত কর (টী: ১৩৪) ।” যাহা হউক, আসল

টীকা—৪৩৩ । পূর্ববর্তী একটা প্যারার উপরের প্যারায় তিনটা তারকা চিহ্ন হইতে টীকা চিহ্ন পর্যন্ত স্থান মূল গ্রন্থের ঠিক অনুবাদ নহে । ‘এই-ইয়া-অল্-উলুম’ গ্রন্থের ভাব লইয়া লিখিত হইল । মূল গ্রন্থের লিখিত কথা গুলি নিত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য ।

টীকা—৪৩৪ । তদবীর শব্দটি تَدْوِير (পক্ষাৎ) এই মূল হইতে উৎপন্ন । ইহার অর্থ—আমরা যে পদার্থে যে গুণ বা উপযোগিতা স্থাপন করিয়াছেন তাহা কোন ভাবে ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য হস্তগত হইতে পারে—নির্বিশেষ পূর্বক কাজে প্রয়োগ করাকে ‘তদবীর’ বলে । অগ্নিতে

কথা এই—জীবিকাদাতা আল্লাই জীবিকা বন্টনের বিধাতা, তাঁহাকেই উহার জিহাদার জ্ঞান করিবে। তিনি বিনা কোশলে জীবিকা বন্টন করিয়া থাকেন।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার দ্বিতীয় প্রণালী—সঞ্চয় অর্থাৎ উপার্জিত বস্তু সংরক্ষণ কার্য্য সংস্থষ্ট। পাঠক জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিল রাখে সে ব্যক্তি ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি ‘প্রকৃত কারণকে’ ত্যাগ করিয়া ‘বাহ্য কারণের’ উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ সম্বৎসর ধরিয়া সে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্যগুলিকে জীবিকার হেতু বলিয়া মনে স্থাপন করিয়া থাকে সুতরাং আল্লাকে জীবিকার মূল কারণ বলিয়া বুঝিতে অবসর পায় না। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাই জীবিকার মূল কারণ—খাদ্য দ্রব্য উহার কেবল বাহ্য উপায় মাত্র। নির্দিষ্ট কাল মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই যদি দ্রব্যের উপর ভরসা থাকে, তবে আল্লার উপর ভরসা কেমন করিয়া হয়? যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদর পূর্তির পরিমিত খাদ্যাংশ এবং অভাবের সময়ে শরীর চাকিবার উপযুক্ত বস্ত্রখণ্ড পাইয়া তুষ্ট থাকিতে পারে তাহার ‘তওয়াক্কোল’ পূর্ণ বলিয়া ধরা হয়।

পরিবারবিহীন একক লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল।

চলিশ দিনের খরচের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয় রাখিলে ‘তওয়াক্কোলের’ ক্ষতি বৃদ্ধি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহাত্মা খাওয়াছ বলিয়াছেন—“চলিশ দিনের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় রাখিলে ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হইবে না, তবে তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে অবশ্যই নষ্ট হইবে।” মহাত্মা ছহলতছ তরী বলিয়াছেন—“পরিমাণ যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হইবে।” মহাত্মা আবুতালেব মক্কি বলিয়াছেন—“চলিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা না করা যায় ‘তবে তওয়াক্কোল নষ্ট হইবে না’।” মহাত্মা হোছেন মগানী, মহাত্মা বশর হাফী

ভেজ আছে, শুক কাঠ-ভূণে ভোগ করিলে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। শুক কাঠে অগ্নি যোগ করিয়া অন্ন পাক করিয়া লওয়া একটি ‘তদ্বীর’। আল্লার অস্তিত্বের মত তদ্রূপ ‘তদ্বীর’ কাজে খাটান অতীব প্রশংসনীয়। সংসারে থাকিয়া ‘তদ্রূপ’ ‘উপাদান’ ‘উপকরণ’ কাজে ব্যবহার না করা আল্লার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু গ্রন্থের উক্ত স্থলে, ‘তদ্বীর’ বলিয়া বাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে বলা হইল তাহা সেরূপ নহে। অন্যের প্রমোদগত দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে বা অন্ন পরিশ্রমে, বিনা মূল্যে বা অল্প মূল্যে, বহু কথা খরচ করিয়া লাভ করা, কিম্বা নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা করা, অথবা প্রশংসাবাদে বা চাটু কথায় ভুলাইয়া কিছু আদায় করা প্রভৃতি তদ্বীর নহে—চালাকী মাত্র এইরূপ রোগ দূর করিবার জন্য মন্ত্র তন্ত্র ব্যবহার করণও তদ্বীর মতে। শেখ মহোদয় তদ্রূপ ‘তদ্বীর’ হইতে দৃষ্ট থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

মহোদয়ের এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—“একদা এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার পীর মহাত্মা বশর হাকীর সমীপে আসিয়াছিলেন। পীর মহোদয় এক মুষ্টি রৌপ্য-মুদ্রা আমার হস্তে দিয়া তাঁহার জন্য অতি উপদেশ মিষ্ট খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। আমি কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁহার মুখে উপদেশ খাদ্য সংগ্রহের আদেশ কখন শুনি নাই। যাহা হউক, তাঁহার আদেশ মত আমি উত্তম খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া ‘দস্তরখানেন্ন’ উপর স্থাপন করিলাম। আমার পীর ছাহেব উক্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহ্বারে উপবেশন করিলেন। ইতি পূর্বে আমি তাঁহাকে অন্যের সহিত একত্র আহ্বার করিতেও দেখি নাই। আহ্বারান্তে দেখা গেল বহু দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে। আগন্তুক উদ্ভূত খাদ্য বাঙ্কিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অমুমতিতে উদ্ভূত খাদ্য তুলিয়া লইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য মনে করিলাম, এবং পীর মহোদয়ের সমীপে আগন্তকের পরিচয় প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন—“আগন্তকের নাম ফতেহ মুছলী; তাঁহার জন্মভূমি ‘মুছল’ শহর; তথা হইতে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে অন্ত্যই আসিয়াছেন এবং তিনি ‘তওয়াক্কোল’ বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। তাহাতে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, আল্লামার উপর পূর্ণ ‘তওয়াক্কোল’ মজবুৎ হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।” যাহা হউক, আসল কথা এই যে অল্প আশা, ‘তওয়াক্কোলের’ মূল। এই জন্য সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে; যদিও বা সঞ্চয় করিতে হয় তবে উহাকে নিজের ধন না বুঝিয়া আল্লামার ধন বলিয়া বুঝিবে এবং তত্বপরি ভরসা না করিয়া আল্লামার প্রতি ভরসা করিবে। এই ভাবে সঞ্চয় করিলে ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হয় না। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহা পরিবার-বিহীন-একক লোকের পক্ষে সম্ভব।

পরিবার-বিশিষ্ট লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল—
পরিবার-বিশিষ্ট লোক, এক বৎসরের খরচ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেও তাহার ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য জমা রাখিলে অবশ্যই ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হইবে। মহাপুরুষ
হজরৎ রসূল খীর পরিবার বর্গের জন্য এক
বৎসরের দ্রব্যজাত সঞ্চয় করিয়া দিতেন। তদ্রূপ ব্যবস্থা
কেবল তাঁহার পরিবারবর্গের জীবিকার জন্য ছিল। তাহার কারণ এই যে,

মহাপুরুষ হজরৎ
রহলের সঞ্চয়

পরিজন-বর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। হজরতের নিজের জীবিকা সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিনি সন্ধ্যার খাদ্য প্রাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। প্রাতে যাহা আসিত তাহা প্রাতঃকালেই বিতরণ করিয়া ফুরাইয়া দিতেন। সন্ধ্যাবেলা যাহা আসিত তাহা তখনই শেষ করিতেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা এরূপ উন্নত ছিল যে, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও পর হস্তস্থিত ধন সমান বিবেচনা করিতেন; তেমন অবস্থায় নিজের নিকট দ্রব্য জমা রাখিলেও তাঁহার ‘তওয়াক্কালের’ কোন ক্ষতি হইত না, তথাপি তিনি অন্য সন্ধ্যার জন্য খাদ্য দ্রব্য বাকিয়া রাখিতেন না। তবে সাধারণ লোকের হৃদয় দুর্বল বলিয়া সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন। হদীছ শরীফে উক্ত আছে এক ছাহাবা মানব-নীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার পরিধান-বস্ত্র হইতে দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা বাহির হয়। তৎসম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল বলিয়াছিলেন—“তাহার উপর দুইটা দাগ হইবে।” তদ্রূপ দাগ দুই কারণে হইবার সম্ভাবনা। হয়তো তিনি ভ্রম ধারণার বশবর্তী হইয়া নিজেকে পরিবার বিশিষ্ট মনে করিতেন অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে যাহাকে পরিবার ভুক্ত বলা যাইতে পারে না তাহাকে পরিবারস্থ মনে করিয়া তাহার জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে শাস্তির আকারে তাঁহার উপর অগ্নির দুই দাগ হইবে; অথবা ইহাও হইতে পারে যে পরিবার ভুক্ত লোকের জন্য সঞ্চয় করেন নাই—নিজের জন্যই ভ্রম ক্রমে সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক মর্যাদার হানি হইয়াছে। দেখে নাহুষের মুখ মণ্ডলের উপর দুইটা দাগ হইলে যেমন তাহার সৌন্দর্যের হানি হয় সেইরূপ পরকালে তাহার উন্নত গৌরবের মধ্যে সঞ্চয় করিবার ক্ষেত্রে দুটা দাগ রহিয়া যাইবে। ঐকি এই ধরণে অন্য এক ছাহাবার সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই ছাহাবা প্রাণ ত্যাগ করিলে হজরৎ বলিয়াছিলেন—“পরকালে ইহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে, কিন্তু ইহার স্বভাবের মধ্যে একটা অভ্যাস না থাকিলে ইহার মুখমণ্ডল সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইত। সে অভ্যাসটি এই—সে ছাহাবা এক শীতের বস্ত্র অন্য শীতের জন্য রাখিয়া দিতেন এবং এক গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ অন্য গ্রীষ্ম কালের জন্য বাকিয়া রাখিতেন।” মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল ছাহাবাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—“আল্লাহ উপর অটল বিশ্বাস ও ‘ছবর’ এই দুই পদার্থ তোমাদের মধ্যে, অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অল্প দেখিতেছি।”

আল্লার উপর অটল বিশ্বাস না থাকার কারণে লোকে এক শীতের বস্ত্র অন্য শীতের জন্য রাখিয়া থাকে। কিন্তু ‘দস্তুরখান’ খড়া, লোটা, পিয়াল, প্রভৃতি দ্রব্য বাহা সর্বদা ব্যবহারে আসে তৎসমুদয় সংগ্রহ করা সঙ্গত, তাহাতে ‘তওয়ারকোল’ এর ক্ষতি হয় না; ইহার কারণ এই অপরিহার্য্য গৃহ-সামগ্রী
সকল সঙ্গত যে আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করা সঙ্গত।

প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে খড়া, কলসী, লোটা, পিয়াল প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার, অন্ন বস্ত্রের ন্যায় (অথচ ভিন্ন আকারে) ‘অপরিহার্য্য’ হইয়াছে। অন্ন বস্ত্রের ‘উপকরণ’ প্রতি বৎসর এমন কি প্রতি ঋতুতে প্রাকৃতিক ঘটনা-মূলে উৎপন্ন হইতেছে এবং স্বাভাবিক আকারে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র বিকিণ্ড আছে অথবা মানব-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের অধিগম্য সর্বস্থানে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ‘ঘটী-বাটী’ প্রভৃতি অপরিহার্য্য গৃহ-সামগ্রী প্রতিদিন উৎপন্ন হয় না বা আবশ্যিক মত অন্যের স্থানেও পাওয়া যায় না। এই জন্য বিজ্ঞান অরণ্যে ডোল, রশী, স্ট্রুচ, নকল ইত্যাদি সঙ্গে রাখা সঙ্গত। কিন্তু গ্রীষ্মের ব্যবহৃত-বস্ত্র শীতের সময়ে কাজে লাগে না; তাহা অন্য গ্রীষ্মের জন্য রাখিয়া দেওয়া দুর্বল বিশ্বাসের চিহ্ন।

পাঠক! সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে এক প্রকার সরল বিধান দেওয়া যাইতেছে। উপার্জনের কিছু উপায় হস্তগত না হইলে বাহাদেব মন চঞ্চল হয়—ছুটাছুটা করিতে থাকে, এবং জীবিকার জন্য অন্যের আশাধারী হইতে হয়, তেমন লোকের পক্ষে কিছু উপায় হাতে রাখা হিতকর। আবশ্যিকের পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র না রাখিলে বাহাদেব মন নিরুদ্বেগ হইতে পারে না এবং নিশ্চিন্ত মনে ‘জেকের’ ‘ফেকের’ মগ্ন হইতেও

নিরুদ্বেগ আল্লার
চিন্তা করিবার
উদ্দেশ্যে জীবিকার
সংস্থান ও সঞ্চয়
সঙ্গত

পারে না। তাহাদের পক্ষে পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র রাখা অতি উত্তম ব্যবস্থা। ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ বিষয়ে মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। মন প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ হইলে আল্লার জেকেরেও ভুবিয়া থাকিতে পারে। জীবিকার সংস্থান হস্তগত হইলে মন অবশ্য নিরুদ্বেগ হইতে পারে কিন্তু ধনাগমের উপায় অতিরিক্ত পরিমাণে হস্তগত হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায় সকলেই আল্লার কথা

ধনাগমের উপায়
পার্থক্য মানবে
তিন ভ্রম

ভুলিয়া যায়। আবার কতকগুলি লোক আছে তাহাদের হস্তে ধনাগমের উপায় আসিলে তাহারা উহা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় বিভ্রত হইয়া পড়ে, বরং উহা হাতে না থাকিলে তাহারা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ

হইয়া আশ্রম অশুভব করিতে পারিত। এরূপ লোকের মন অতীব উচ্চ। আবার কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের হস্তে অভাব মোচনের পরিমিত আবশ্যকীয় পদার্থ না থাকিলে মন অস্থির হয়—অন্য কিছুতে তাহারা আরাম পায় না। তদ্রূপ লোককে জীবিকার উপায় কিছু শস্য-ক্ষেত্র রাখা আবশ্যক। যে সকল লোকের মন আড়ম্বর ‘ভড়ক’ চায়—তাহা না পাইলে মনে আরাম পায় না, তাহাদের মন ধার্মিক লোকের মনের সমজাতীয় নহে, তদ্রূপ মন, নিতান্ত জঘন্য।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার তৃতীয় প্রণালী—অনাগত বিপদ-প্রতিষেধন কার্য সংস্থষ্ট মানব জীবনে যে সকল বিপদ ঘটে বা প্রায় ঘটিয়া থাকে, পূর্বেই তাহাতে বাধা দিয়া ঘটিতে না দিলে ‘তওয়াক্কোলের’ কোন ক্ষতি হয় না। চোরে চুবি করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে গৃহ-দ্বার-বন্ধ করিয়া তালা লাগাইলে ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হয় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আশ্রয়স্থানের জন্য সাবধানে অস্ত্র ব্যবহাব করিলেও ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হয় না। এইরূপ শীত নিবারণের মানসে শীত-বস্ত্র-দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিলেও ‘তওয়াক্কোল’ বিনাশ পায় না, কিন্তু শীতকালে, শরীর মধ্যে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া শীত ভাঙ্গিবার আশায় উদব ভরিয়া আহাৰ করিলে, দাগ ব্যবহারের ন্যায় ‘তওয়াক্কোল’ নষ্ট হয়, কেননা সেরূপ হস্ত উপায় দ্বারা উপকার প্রাপ্তির কোন স্থিতি নিশ্চয়তা নাই। তদ্রূপ কার্যে অনিষ্টও হইতে পারে; কিন্তু যে সকল ব্যাপার, প্রকাশ্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তাগ করিলে ‘তওয়াক্কোল’ থাকে না। আরবের পল্লীগাম বাসী একজন লোক উষ্ট্রারোহণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে যাইবার সময়ে উষ্ট্রটি ছাড়িয়া দিয়া হজরতের মঙ্গলকর সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার উট কোথায়?” সরল পল্লীবাসী বলিল—“আল্লাহ উপর ভরসা করিয়া উট ছাড়িয়া দিয়াছি।” তখন তিনি বলিলেন—“উহাকে বাধ এবং আল্লাহ উপর ‘তওয়াক্কোল’ কর।”

মানুষের হস্ত হইতে আগত দুঃখ বা কষ্ট সহ্য করা এবং

তাহার প্রতিবিধান না করা বাস্তবিক এক প্রকার

মহুলা হইতে আগত
দুঃখ সহ্য করা উচিত
—ইহা তওয়াক্কোল

‘তওয়াক্কোল’। এই উপলক্ষে আল্লা বলিয়াছেন—
وَدَعُوهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“এবং তাহাদের প্রদত্ত অত্যাচার ভুলিয়া যাও এবং আল্লাহ উপর নির্ভর

কর।” (২২ পারা। হুরা আহ্ জাব। ৬ রোক্) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

وَالْمَصْرُونَ عَلَيَّ مَا أَذِيتُمُونَا طَوْعًا وَكَرْهًا
فَلْيَتَرَوْا كَلِمَةَ الْمُرْكُورُونَ ۝

“তোমরা যে উৎপীড়ন করিয়াছ তাহা আমরা সহ্য করিয়াছি এবং তওয়াক্কোল-ধারী লোকের উচিত যে তাহারা তওয়াক্কোল করে।” (১৩ পারা। হুরা এব্রাহীম। ২ রোক্)।

মহুয্য বাতীত অপর জন্ত, যথা সর্প বৃশ্চিক বা ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষতি, সহ্য করা উচিত নহে বরং তদ্রূপ মহুয্য বাতীত অপর ক্ষতি আসিবার পূর্বেই তাহার প্রতিবিধান করা কর্তব্য। হইতে উৎপন্ন ক্ষতি যাচা হউক, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার্থ অস্ত্র সহ্য করা অহুচিত—ব্যবহার করিবার সময়ে নিজের বাহবল বা অস্ত্রের প্রতি উহা নিবারণের পূর্ব-ভরসা করা উচিত নহে—তখন কেবল আল্লার প্রতি নির্ভর করা আবশ্যিক। তাহাতে ‘তওয়াক্কোল’ করা হয়। চেষ্টা কর্তব্য।

অপহরণ সম্পর্কে গৃহস্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য ও তওয়াক্কোল বিচার—গৃহ-দ্বারে তালা-চাবী লাগাইয়া, তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লার উপর ভরসা করা আবশ্যিক। চোরে গৃহ হইতে দ্রব্যাদি লইলে ‘তওয়াক্কোল-ধারী’ লোকের পক্ষে হুঃখিত হওয়া উচিত নহে—তাহাকে আল্লার কাছের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যিক। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ে দ্বারে তালা লাগান উচিত বটে কিন্তু হৃদয়ের সহিত এই কথা বলা উচিত—হে “আল্লা! তোমার ইচ্ছা ও বিধান উলটাইবার মানসে আমি গৃহ-দ্বারে তালা লাগাইতেছি না—কেবল তোমার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করিতেছি মাত্র। তুমি আমার এই ধন যদি কাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইতে নিযুক্ত করিয়া থাক তবে তোমার সেই আদেশে সন্তুষ্ট আছি। আমি জানিনা, আমার এই দ্রব্য, কোন ব্যক্তির ভোগের জন্য তুমি সৃষ্টি করিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছ।” গৃহস্বামী, দ্বার-বন্ধন পূর্বক বাহিরে যাইবার পর পুনরায় গৃহে ফিবিয়া যদি দেখিতে পায় যে তাহার দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে এবং তজ্জন্য যদি তাহার মনে হুঃখ জন্মে তবে সেক্ষেপ স্থলে

‘তওরাকোর’ অক্ষত থাকিবে না। অপক্ষত দ্রব্যের জন্য শোক হুঃখ প্রকাশ করিলে, বুঝিবে—তাহার প্রবৃত্তি রূপরাশি দিতেছে। অপক্ষত দ্রব্যের জন্য হুঃখ প্রকাশ না করিলে বা চোরকে গালী না দিলে, ‘ছবরের’ কল পাওয়া যায়; কিন্তু হুঃখ প্রকাশে ইচ্ছা জন্মিলে বা চোরকে ধরিবার অঙ্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ‘ছবরের’ কল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সে অবস্থায় ‘তওরাকোর’ বা ‘ছবর’ কিছুই থাকে না; যাহা কিছু লাভ, তাহা চোরেরই হইয়া থাকে।

রক্ষিত আবশ্যকীয় ধন অপক্ষত হইলেও হুঃখিত না হওয়াই উচিত। প্রস্ন—এ স্থলে কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে গৃহ-স্বামী ধনের অভাবগ্রস্ত থাকে বলিয়া সে যত্নের সহিত উহা গৃহ-মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। সে ব্যক্তি নিজের অভাব মোচনের জন্য যে দ্রব্যগুলি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, চোর সেই দ্রব্য লইয়া গেলে অবশ্যই সে হুঃখিত না হইয়া কি প্রকারে থাকিতে পারে? ইহার উত্তর শুন—আল্লা মাহুকের সম্বন্ধে যাহা করেন তাহা তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। কোন্ কার্যে মানবের মঙ্গল হয় তাহা আল্লাই ভাল জানেন—মানব কিছুই জানে না। ধন পাইলে যদি লোকের মঙ্গল হয় তবে আল্লা তাহাকে ধন দিয়া থাকেন; আবার যে স্থানে ধন না থাকিলে মঙ্গল হয়, তথা হইতে তিনি ধন তুলিয়া লন। গৃহ-স্বামীর হস্তে, ধন থাকা যতদিন মঙ্গল ছিল, ততদিন আল্লা তাহার হস্তে ধন রাখিয়া থাকেন, পরে যখন তিনি দেখেন—ধন গৃহস্থের পক্ষে হিতকর হইবে না, তখন তিনি চোরের দ্বারা উহা তুলিয়া লইয়া থাকেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইলে, ধন থাকিলে বা অপক্ষত হইলে, উত্তর অবস্থায় মানবের মন প্রকৃত থাকে—কখনই হুঃখিত হইতে পারে না। মনে কর, এক জন পীড়িত বালকের চিকিৎসা করিতে স্বয়ং তাহার দয়াময় পিতা নিযুক্ত হইরাছেন; পীড়ার এক অবস্থায় মাংসাহার হিতকর হইবে বুঝিয়া তিনি পুত্রের আহার জন্য মাংস সংগ্রহ করিয়া দেন। বালকও এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, “মাংসাহারে আমার শরীর সুস্থ হইবে বলিয়া দয়ালু পিতা মাংস দিয়াছেন। উপকার না হইলে তিনি কখনই মাংস থাইতে দিতেন না।” রোগের অন্য অবস্থা উপস্থিত হইলে পিতা দেখিলেই মাংস আহার করিলে ক্ষতি হইবে। তখন তিনি বালকের হস্ত হইতে মাংস কাড়িয়া লইয়া থাকেন। বালক তখন মাংস আহার করিতে না পাইলেও

সবুট থাকে এবং মনে মনে বিশ্বাস করে—‘যাংস আমার পক্ষে কুণ্ধ্য না হইলে পিতা কাড়িয়া লইতেন না।’ “আম্মা বাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন” এই বিশ্বাস না জন্মিলে মনে ‘তওয়ারকোল’ আসিতে পারে না। উক্ত প্রকার বিশ্বাস-জ্ঞান না পাইয়া ‘তওয়ারকোল’ জন্মিয়াছে মনে করা বৃথা।

অপহরণ সম্বন্ধে তওয়ারকোল-ধারীর প্রতিপাল্য ছয়টি নিয়ম—পাঠক জানিয়া রাখ, চুরী সম্বন্ধে ‘তওয়ারকোল-ধারী’ লোককে ছয়টি নিয়ম পালন করিতে হয়। প্রথম নিয়ম—ধন নিরাপদে রাখিবার মানসে গৃহ-দ্বার বন্ধ করা উচিত বটে কিন্তু দৃঢ় শিকল দ্বারা বা বহু ভাল লাগাইয়া বন্ধ করিতে বাড়াবাড়ী করা উচিত নহে, প্রতিবেশীদিগকে ধনের পাহারা দিতে অনুরোধ করাও কর্তব্য নহে; বরং সহজ ভাবে গৃহ-দ্বার বন্ধ করা আবশ্যিক। মহাত্মা মালেক দীনার নিজের গৃহ-দ্বার দড়ী দিয়া বান্ধিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন “কুহুর প্রবেশের ভয় না থাকিলে তদ্রূপ শক্ত করিয়া বন্ধন করিতাম না।” দ্বিতীয় নিয়ম—যে রূপ ধন গৃহে থাকিলে ধন-লোভে চোর নিশ্চয়ই গৃহে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়, তদ্রূপ ধন গৃহে রাখা উচিত নহে। সেরূপ লোভনীয় দ্রব্য গৃহে রাখিলে, চোরকে চুরী করিতে ডাকিয়া আনা হয়। আমীর মোগীরা, এক দিন মহাত্মা মালেক দীনারের সমীপে কিছু জাকাতের ধন প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কিছুকণ চিন্তার পর সমস্ত ধন আমীরের নিকট ফিরাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যে “তোমার ধন, তুমি গ্রহণ কর, চোরে উহা লইবে বলিয়া শয়তান আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে; আমি ইচ্ছা করি না—আমার মন সন্দেহ দোলায় বিচলিত হয়, এবং আরও ইচ্ছা করি না কেহ চুরী করিয়া পাপে ডুবে।” এই সংবাদ মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী মহোদয় তুলিয়া বলিয়াছিলেন “ইহা ছুফীদিগের চিত্ত-দোষের মাত্র। মালেক দীনার তো সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিরাগী রহিয়াছেন। ধন চোরে লউক বা না লউক তাহাতে তাঁহার কি ক্ষতি? ধনের প্রভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমায় বাইতে পারে না। তবে তাঁহার উক্ত প্রকার সতর্কতা, তাঁহার ‘তওয়ারকোল’ পূর্ণতার চিহ্ন।” তৃতীয় নিয়ম—গৃহ-দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে বাইবার সময়ে এইরূপ ‘নীয়ৎ’ করিবে—“আমার দ্রব্য চোরে লইলে যেন জগতের মঙ্গল হয়; হয়তো চোর দাক্ষণ অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, অপন্ন দিকে

আমার দ্রব্যগুলি গৃহে আবদ্ধ থাকতে লোকের অভাব মোচনে ব্যয়িত হইতে পারিতেছে না ; তাহাতে আমার কুপণতা প্রকাশ পাইতেছে । চোর বেচারী আমার দ্রব্যগুলি লইয়া গেলে তিন প্রকার মঙ্গল হইবে—চোরের অভাব ঘুচিয়া যাওয়াতে সে আরাম পাইবে আমার কুপণতা বিদূরিত হওয়াতে আমার হৃদয় পবিত্র হইবে এবং অপর মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষা পাইবে । কেননা চোর বেচারী অভাবের তাড়নায় চুরী করিবেই করিবে । আমার ঘরে চুরী করিতে স্বেযোগ না পাইলে সে অপর সাধু মুছলমানের গৃহে গিয়া তাহার ধন হানি করিবে, চোর আমার দ্রব্য লইলে অন্যের দ্রব্য লইতে অবশ্যই ক্রান্ত হইবে । এইরূপ “নীয়ৎ” করিলে চোর যে নিশ্চয়ই চুরী করিবে তাহা বুঝা যায় না, এবং তজ্জপ নীয়তে আল্লার অভিপ্রায়ও উল্টে না । চুরী না হওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে কেহ চুরী করিবে না ; আর যদি চুরী করানই তাঁহার অভিপ্রায় থাকে তবে অবশ্যই চুরী হইবে । উভয় অবস্থায় গৃহস্থামী ছদ্মকার পূর্ণ পুণ্য পাইবে, (টাঃ ১০০) অর্থাৎ এক পয়সার পরিবর্তে সাত শত পয়সার পুণ্য পাইয়া থাকে । কেবল ‘নীয়তের’ কল্যাণে তদ্রূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে—চুরী না ঘটিলেও কিছু আসিত না । কেননা গৃহ-স্বামী, অভাবগ্রস্ত চোরের অভাব-কষ্ট লাঘব করিবার এবং অপর মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষার ‘নীয়ৎ’ করিয়াছিল । আল্লার ইচ্ছায় চুরী ঘটিতে না পারিলেও ঐ দুই নীয়তের (সাধু সন্তানের) ফল, ছদ্মকার পুণ্য স্বরূপ গৃহ-স্বামীর ভাগ্যে মিলিত । হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“দ্বীপস্তোগ কালে, সন্তান হউক বা না বীৰ্য্যস্তম্বন না করিয়া সাধু-সন্তান উৎপত্তির উদ্দেশ্যে শুক্র-হউক, সাধু উদ্দেশ্যে পাত করিলে, সন্তানোৎপত্তি হউক বা না হউক তাহার স্ত্রী সহবাসের স্বকল ভাগ্যে এমন এক সুসন্তানের পুণ্য লিপিবদ্ধ হয় যে, সে সন্তান আজীবন আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া শেষে কাফেরের হস্তে ‘শহীদ’ হয় ।” এইরূপ হইবার কারণ এই যে—কঠব্য কার্য্য করার ভার সেই লোকের উপর ছিল তাহাতো সে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছে, সন্তান জন্মান এবং তাহাকে জীবিত রাখা সে লোকের ক্ষমতার অন্তর্গত নহে ; যদি উহা তাহার ক্ষমতার অন্তর্গত থাকিত তবে তাহার পাপ পুণ্য তাহার স্বন্ধেই

টীকা—৪৩৫ । দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ দান করিবার ‘নীয়ৎ’ করিয়া দান করিলে ছদ্মকার পুণ্য পাওয়া যায় কিন্তু কোন কারণে তদ্রূপ দানে অক্ষম হইলেও নীয়তের ফলে সেই পুণ্য পাওয়া যায় । পরিব্রাজ পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রথম ১১ লাইনে এছরায়েল বংশীয় দরিদ্রের বিবরণ দেখ ।

পড়িত। চতুর্থ নিয়ম—ধন চুরী গেলে দ্রুত হওয়া উচিত নহে; এবং ইহা বিশ্বাস করা উচিত—চুরী হইয়া গেলে তদুপা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হইবে। ধন চুরী গেলে যদি বলা হয়—‘উহা আল্লার জন্য দিলাম’ তবে আর অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধান করা উচিত নহে; এমন কি চোর সে দ্রব্য ফিরিয়া দিতে আসিলেও গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই বটে, কেননা উহা তাহারই দ্রব্য; শুধু মনের সঙ্কল্পে উহা তাহার অধিকার হইতে বহির্ভূত হইতে পারে না, তথাপি ‘তওয়াক্কোল’ সম্বন্ধে উহা ভাল কথা নহে। ১। মহাত্মা এবনে ওমবেব একটা উষ্ট্র হারাইয়া যায় তিনি উহা খুজিতে খুজিতে হয়রান হইয়া পড়েন। পরিশেষে বলিয়াছিলেন—“আর কত খুজিব—উহা আল্লার পথে ছাড়িয়া দিলাম।” অতঃপর তিনি নমাজ পড়িতে মছজেদে গমন করেন। নমাজ সমাপ্তির পর শুনিতে পাইলেন তাঁহার উষ্ট্র অমুক স্থানে আছে। তিনি তখন পুনরায় উষ্ট্রের অনুসন্ধানে যাউবার বাসনায় জুতা বদ্যে এক পদ স্থাপন করিয়াছিলেন এমন সময়ে মনে হইল উষ্ট্রটা আল্লার পথে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এ কথা মনে হইবা মাত্র তিনি ‘এছ তেগফার’ (ত্রুটির জন্য আল্লার স্থানে ক্ষমা চাহিতেছি) বলিয়া জুতা পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় মছজেদে গিয়া বসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—“আল্লার নামে বাহা উৎসর্গ করিয়াছি, এখন তাহার নিকটেও বাইব না।” ২। একজন সাধু স্বপ্নে কোন মুছলমানকে বেহেশ্বে মধ্য দ্রুত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মুছলমান বলিয়াছিলেন—“আমার সে দ্রুত এমন কঠিন যে ‘কেয়ামৎ’ পর্যন্ত থাকিবে। আমি উচ্চ-বেহেশ্বে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট স্থান দেখিয়াছি। তদ্রূপ স্থান সমস্ত বেহেশ্বে আর নাই। আমি সেই উন্নত স্থানের অভিলାষী হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে শব্দ হইল এ ব্যক্তিকে এথা হইতে দূর করিয়া দাও; উচ্চ বেহেশ্বে উন্নত স্থান উহার জন্য নহে। বাহারা ‘আল্লার পস্থা জারী’ রাখিয়াছেন তাহাদের জন্য ঐ উৎকৃষ্ট স্থান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“আল্লার পস্থা জারী রাখার অর্থ কি?” উত্তর আসিল—“তুমি একদিন বলিয়াছিলে অমুক দ্রব্য আল্লার জন্য দিলাম কিন্তু তাহা পালন কর নাই। তুমি যদি নিজের বাক্য পূর্ণ করিতে, তবে তোমাকে ঐ উন্নত বেহেশ্বে দেওয়া বাইত।” ৩। এক ব্যক্তি কাবা শরীফের ঘেরার মধ্যে নিদ্রা গিয়াছিল। চেতন পাইয়া দেখে তাহার টাকার খলিটা চুরী গিয়াছে।

তহার এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। টাকার অধিকারী তাহার প্রতি চুরীর দোবারোপ করিল। সাধু পুরুষ থলীর মালেককে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার থলীতে কত টাকা ছিল? সে ব্যক্তি যত টাকার কথা বলিল—সাধু ব্যক্তি তত টাকা তাহাকে দিলেন। সে ব্যক্তি টাকাগুলি লইয়া বাহির হইবা মাত্র, শুনিতে পাইলেন তাহার কোন বন্ধু তাহাশা দেখিবার মানসে থলীটি তুলিয়া লইয়াছিল। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি সাধুর নিকট কিরিয়া গেল এবং টাকাগুলি ফেরৎ লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করিল কিন্তু সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। সাধু বলিলেন—‘আমি এ টাকাগুলি আমার পথে দিয়াছি—পুনরায় লইতে পারিব না।’ নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—‘আচ্ছা’ ঐ টাকাগুলি দরিদ্র লোকদিগকে দেওয়া যাইতে পারে।’ তদনুসারে দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। পক্ষম্ভ নিয়ম—চোরকে অভিসম্পাত করা উচিত নহে। তাহাতে ‘ভণ্ডাকোল’ ও ‘পরহেজগারী’ উভয়ই নষ্ট হয়। কেননা যে ব্যক্তি গত কার্য লইয়া অহুশোচনা করে সে ‘পরহেজগার’ নহে। (টী: ১৩৩) ১। মহাত্মা রবী’ এব্নে খলীম এর একটি বহুশ্রুত অর্থ চুরী গিয়াছিল। চোর যখন ঘোড়াটি লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি উহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘তবে কেন আপনি চোরকে ঘোড়া লইয়া যাইতে দিয়াছিলেন?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘তখন আমি যে কার্যে রত ছিলাম তাহা ঘোড়া অপেক্ষা মূল্যবান’ অর্থাৎ তখন তিনি নমাজে নিবিষ্ট ছিলেন। পার্শ্ববর্তী লোকেরা তখন চোরকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা তাহাদিগকে নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন—‘অভিসম্পাত করিও না—আমি ঘোড়াটি ‘ছদ্ম’ দিয়া উহার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছি।’ ২। এক জ্ঞানী লোকের প্রতি কেহ অভ্যাতার করিয়াছিল। কতকগুলি লোক তাহাকে অভ্যাতারীর প্রতি অভিসম্পাত দিতে অহুরোধ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—‘অভ্যাতারী তাহার স্বীয় আত্মার উপর অভ্যাতার করিয়াছে—আমার উপর করে নাই। তাহার নিজের হৃদয় তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে; আমি আর তাহার উপর অতিরিক্ত শাস্তি চাপাইতে পারি না।’ হনীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মাহুকের উপর কেহ অভ্যাতার করিলে লোকে

টীকা—১৩৩। গত কার্যের জন্য হা হতাশ করা নির্দোষের কার্য; কিন্তু গত ক্রটির জন্য অহুতাপ করা উত্তম কার্য। উহা ‘ভণ্ডার’ এক উৎকৃষ্ট অংশ।

অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত ও গালী দেয়। তাহাতে কখন কখন প্রতিশোধ লওয়া হয়। আবার কখনও এমনও হয় যে অতিরিক্ত অভিসম্পাত ও গালী দিয়া তাহারই নিজের উপর উল্টা অত্যাচারের ভার টানিয়া আনে। স্বর্গীয় নিয়ম—চোরের অবস্থা স্বরণে তাহার প্রতি দয়াদ্রুচিত হওয়া উচিত, কেননা চোর যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য সে পরকালে কঠিন শাস্তির যোগ্য হইয়াছে; ধনস্বামী নিজে কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই, বলিয়া পাপ ভাগীও হয় নাই—বরং অন্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাহার পুণ্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে তজ্জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। চুরী যাওয়াতে তুচ্ছ সাংসারিক ধনেরই সামান্য ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু চিরস্থায়ী মহামূল্য পুণ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, বরং চোরের উপার্জিত পুণ্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। যে চোর, চুরীর ন্যায় পাপ কার্য্যকে সহজ বিবেচনা করে সে ব্যক্তি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। তদ্রূপ লোকের দুরবস্থা স্বরণে, যাহার মনে দয়ার সঞ্চার না হয়, তাহার মনে মানব-জাতির প্রতি ভালবাসা নাই। মহাত্মা ফজীল এর পুত্র মহাত্মা আলীর ধন একবার চোরে চুরী করিয়াছিল, পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কি ধনক্ষয়ের জন্য রোদন করিতেছ?’ পুত্র উত্তর দিলেন—‘না, আমি ধনের শোকে রোদন করিতেছি না,—আমি সেই বেচারী চোরের দুরদৃষ্টের কথা স্বরণ করিয়া রোদন করিতেছি। সে এমন কুকর্ম্ম করিয়াছে যে পরকালে বিচারের দিনে তাহার কোন ওজর আপত্তি করিবার পথ থাকিবে না।’

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার চতুর্থ প্রণালী—পীড়াদি দূরীকরণ কার্য্য সংস্থষ্ট। মানব জীবনে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয় এবং যাহা দূর করিতে মানবকে চেষ্টা করিতে হয়, তন্মধ্যে রোগ এক প্রকার প্রধান বিপদ। যে বস্তু ব্যবহার করিলে রোগ দূর হয় তাহাকে ঔষধ কহে। ঔষধের ভিন প্রণালী আছে। প্রথম প্রণালী নিশ্চিত ঔষধ অর্থাৎ যাহা ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ দূর হয়, যেমন ক্ষুধা রোগে অন্ন; পিপাসায় শীতল জল। অন্য বিপদেও নিশ্চিত ঔষধ আছে, যথা অগ্নি লাগিলে তাহার উপর জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। এই প্রকার নিশ্চিত ঔষধ ব্যবহারে, হস্ত সঙ্কুচিত করা হারাম সুতরাং তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার না করিলে

নিশ্চিত ঔষধ ব্যবহার না করিলে তওয়াক্কোল থাকে না

‘তওয়াকোল’ থাকে না। **দ্বিতীয় শ্রেণী—অনিশ্চিত ঔষধ অর্থাৎ সে**

ঔষধে উপকার হইবে এ কথা বৃত্তিতে বুঝা যায় না—

অনিশ্চিত ঔষধ ভাগ করনাও করা যায় না। যেমন মন্ত্র, ‘দাগ,’ ‘ফাল’। তদ্রূপ

ঔষধ ত্যাগ করাই ‘তওয়াকোল’। হদীছ শরীফে উক্ত

হইয়াছে এরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার উপর তরসা থাকে না—

ঐ প্রকার পদার্থের উপরই তরসা জন্মে। উহাদের মধ্যে ‘দাগ’ সর্বাপেক্ষা জঘন্য, তাহার পরে মন্ত্র, ও শেষে ‘ফাল’। ফালকে শকুনী বা কাক চরিত্রও কহে। **তৃতীয় শ্রেণী—সর্বজন পরিচিত ঔষধ।**

ইহা এক পক্ষে, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় ঠিক বা নিশ্চিত নহে—

সর্বজন পরিচিত ঔষধের ব্যবহার বা ত্যাগে তওয়াকোল নষ্ট হয় না। **আবার অন্য পক্ষে দ্বিতীয়ের ন্যায় অর্থোক্তিক এবং অনিশ্চিতও নহে; তবে আল্লা প্রত্যেক পদার্থে বিশেষ**

বিশেষ গুণ দিয়াছেন, তাহাতে পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়।

দ্রব্য-গুণ, আল্লাই প্রদত্ত; উহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ দূর হইবার প্রবল সম্ভাবনা আছে, যথা রক্তাধিক্যে রক্ত-বহিকরণ; কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ‘সোনাপাতা’ প্রভৃতি ভেদের ঔষধ সেবন, শীত লাগিলে উষ্ণ দ্রব্যের ব্যবহার করন, আবার উষ্ণ বোধ হইলে শীতল দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। এরূপ পদার্থ ত্যাগ করা ‘হারাম’ নহে; আবার ব্যবহার করিলেও ‘তওয়াকোলের’ ক্ষতি হয় না। কখন কখন তদ্রূপ পদার্থের ব্যবহার করা, ‘না করা’, অপেক্ষা উত্তম। পরিত্যাগ করিলেও ‘তওয়াকোল’ নষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ঐ প্রকার ঔষধ, অপরকে ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নিজেও স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহারের অনুরূপে হদীছ বচন—ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর উপদেশ লিখিত হইতেছে—তিনি বলিয়াছেন—“হে আল্লার বান্দা তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“মৃত্যু ভিন্ন অন্য সমস্ত রোগের ঔষধ আছে; তবে মানব কখন কখন সে ঔষধ জানে, আবার কখন কখন জানে না।” এক সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“হে রসূলুল্লা, ঔষধ ও মন্ত্র কি আল্লার বিধান উল্টাইয়া দিতে পারে?” তিনি বলিয়াছিলেন—“উহাও যে আল্লার বিধান।” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“আমি কেরেশ-ভাগনের সমুদ্র দিয়া বাইবার সময়ে উহাদের প্রত্যেক দল আমাকে

অনুরোধ করিতেন—‘হে রত্নলতা, আপনার শিষ্য মঞ্জুনীকে শিলা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিতে উপদেশ করিবেন। তিনি বলিয়াছেন চাত্র মাসের ১৭ই, ১৯শে ও ২১শে তারিখ রক্ত মোক্ষণে
অসুখতি আছে শিলা লাগাইয়া রক্ত নিঃসারণ করিবে। তাহা না করিলে রক্তের প্রাবল্যে বিনাশ পাইতে হইবে অর্থাৎ রক্তাধিক্য হইতে অন্য নানা মারাত্মক রোগ জন্মিবে; তিনি ইহাও বলিয়াছেন—“আজ্ঞার আদেশে রক্ত, বিনাশের কারণ হয়। শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করা, পরিধান বস্ত্র হইতে সাপ ঝাড়িয়া ফেলা এবং গৃহ-সংলগ্ন অগ্নি নির্বাণ করা সমান—ঐ তিন কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইলে বিনাশ পাইতে হয় সুতরাং ‘তওয়াক্কোল’ থাকে না।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“মাসের ১৭ই তারিখ মঙ্গলবারে শিলা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিলে সপ্তম্বর পর্য্যন্ত শরীরে রোগ থাকে না।” তিনি মহাত্মা ছাআদ এবনে মাআজকে ‘ফছদ’ খুলিয়া (রক্ত চিরিয়া) রক্ত বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ আলীর চক্ষে বেদনা হইয়াছিল। হজরৎ তাঁহাকে খোরুমা বা খোরুমার ন্যায় শক্ত দ্রব্য আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং চকন্দর শাকের সহিত যবের আটা পাক করিয়া আহ্বান করিতে বলিয়াছিলেন। মহাত্মা ছহব এর চক্ষুতে বেদনা হইয়াছিল সেই অবস্থায় তাঁহাকে খোরুমা খাইতে দেখিয়া মহাপুরুষ হজরৎ রত্নলতা ~~হজরৎ~~ বলিয়াছিলেন—“তোমার চক্ষুতে বেদনা হইয়াছে অথচ খোরুমা খাইতেছ?” মহাত্মা ছহব বলিয়াছিলেন—“যে চক্ষে বেদনা হইয়াছে তাহার বিপরীত দিকের মাড়ী দ্বারা খোরুমা চিবাইয়া খাইতেছি।” এই উত্তর শুনিয়া হজরত হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ হজরৎ রত্নলতা ~~হজরৎ~~ এর ঔষধ ব্যবহার—অতঃপর মহাপুরুষ হজরৎ রত্নলতা ~~হজরৎ~~ এর ঔষধ ব্যবহারের কথা শুন—তিনি প্রতি রজনীতে চক্ষে ছোঁখী লাগাইতেন; এবং প্রতি বৎসর ঔষধ সেবন করিতেন, ‘ওহী নাজেল’ হইবার সময় তাঁহার শরীরের উপর অত্যন্ত কষ্ট আবির্ভূত হইত ও সময়ে সময়ে মস্তকে বেদনা হইত। তদবস্থায় মস্তকের বেদনা স্থানে মেহেদী লাগাইয়া লইতেন। শরীরের উপর কোন স্থানে ক্ষত হইলে তথায়ও মেহেদী প্রয়োগ করিতেন। কখন কখন ক্ষত-স্থানের উপর মৃত্তিকা চূর্ণও প্রক্ষেপ করিতেন। রোগের সময়ে তিনি যে সকল ঔষধ নিজের ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরকে ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ

করত: জানী লোকেরা 'ভেকোনবী' নামক এক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহারের অনুকূলে মহাজন উক্তি—১। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী একবার পীড়িত হইয়াছিলেন। এছরাইল বংশীয় অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছিল—‘অমুক দ্রব্য এই রোগের ঔষধ—আপনি তাহা ব্যবহার করুন।’ তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি ঔষধ সেবন করিব না—স্বয়ং আল্লাই আমাকে আরাম করিবেন।” তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—‘সেই ঔষধ সুবিখ্যাত ও অব্যর্থ, আপনি ব্যবহার করুন।’ তিনি কিছুতেই ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন না, পীড়াও দূর হইল না। ইতি মধ্যে ‘ওহী নাজেল’ হইল—“হে মুছা! আমি নিজের গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—তুমি যতদিন ঔষধ সেবন না করিবে, আমি ততদিন কিছুতেই তোমাকে আরাম করিব না।” অতঃপর তিনি ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে নবী মহোদয়ের মনে বিষম খটকা পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ হইল—“হে মুছা, তুমি কি তোমার ‘তওয়াক্কোল’ দ্বারা আমার ‘হেক্‌মৎ’ উল্-টাইয়া দিতে চাও—আমা ভিন্ন আর কে ঔষধের মধ্যে হিতকর গুণ স্থাপন করিয়াছে?” ২। এক পয়গম্বর শারীরিক দুর্বলতার জন্য আল্লার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“মাংস আহার ও দুগ্ধ পান কর।” ৩। অন্য এক পয়গম্বরের প্রতি, দুর্বলতার সময়ে ঔষধ আহারের আদেশ হইয়াছিল। ৪। কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্দর স্ত্রী সন্তান জন্মিত না। তৎকালীন পয়গম্বরের সমীপে সেই অভিযোগ উত্থাপিত হইলে আল্লার দরবার হইতে এই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“সেই সম্প্রদায়ের লোক-

হুজ্জী সন্তান
লাভের উপায়

দিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের গর্ভবতী

রমণীদিগকে গর্ভকালে উত্তম উপাদেয় আহার দান করে,

বিশেষত: গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে পুষ্টিকর উপাদেয়

টীটকা খাদ্য অবশ্যই যেন থাওয়ায়।” ঐ সময়ে গর্ভস্থ সন্তানের আকার গঠিত হয়। সন্তান জন্মিলেও সন্তানের মাতাকে উপাদেয় দ্রব্য আহার করিতে দিতে হয়। এই সকল কথাই বুঝা যায়, উৎকৃষ্ট পান ও আহার যেমন পরিভূষিত দান করে তদ্রূপ উহা ঔষধ স্বরূপ হইয়া শরীরের বল সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য প্রদান করে। এই সমস্তই সেই বিশ্বকাষণ মহাপ্রভুর সৃষ্ট হিতকর কোশল। ৫। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ

মুহা নবী আল্লার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে আল্লা ! রোগ কি কারণে এবং আরগ্যই বা কি কারণে ঘটে ?” উত্তর আসিয়াছিল—“উত্তরই আমার আদেশে ঘটে।” পশ্চাৎ তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“চিকিৎসক তবে কোন্ কার্যের জন্য হইয়াছে ?” উত্তর আসিল—“কতকগুলি লোক চিকিৎসা কার্যে, ঔষধের উপলক্ষে, জীবিকা পাইবে এবং আমার বান্দাদিগকে প্রফুল্ল রাখিবে এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে।”

যাহা হউক, ঔষধ উপলক্ষে জানী লোকেরা যে তত্ত্বাকৌল করেন বাস্তবিক তাহা জ্ঞান-মূলক ও ‘মনের ভাবমূলক’ ব্যাপার। মানুষের উচিত, যিনি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতি যেন ভরসা করে—ঔষধের উপর যেন কিছুমাত্র ভরসা না করে। কেননা বহু লোক ঔষধ সেবন করিয়াও মারা পড়িতেছে।

কি কারণে ‘দাগ’ লওয়া অনুরূচিত ?—পাঠক ! জানিয়া রাখ—রোগ দূর করিবার জন্য ‘দাগ’ লওয়া বহু লোকের অভ্যাস আছে। কিন্তু ‘দাগ’ ব্যবহার করিলে ‘তত্ত্বাকৌলের’ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয় ; বরং ‘দাগ’ লইতে মানবকে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল হুত ভাবে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মগ্ন ব্যবহারের জন্য তত কঠিন নিষেধ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দাগ দিলে, ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে ; তাহার পর অগ্নির সন্তাপ শরীরের সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে ‘স্বাস্থ্যবিধানের’ মধ্যে মহা পরিবর্তন ঘটতে পারে। ‘রোগ’ চিরিয়া ‘ফছ্দ্’ খোলার ন্যায় বা শিক্ষা লাগাইয়া রক্ত বাহির করার ন্যায় ‘দাগ’ সহজ কার্য নহে। আর দাগের উপকার ‘ফছ্দ্’ খোলার বা শিক্ষা লাগানের উপকারের ন্যায় শীঘ্র বোধ-গম্যও হয় না। তাহার উপর ‘দাগের’ পরিবর্তে অন্য ঔষধ ব্যবহার করিলেও রোগ দূর হইতে পারে। মহাত্মা ওমর এব্নে হছীন পীড়িত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে ‘দাগ’ লইতে বহু অনুরোধ করে। প্রথমে তাহাদের অনুরোধ কর্ণপাত করেন না। পরিশেষে সকল লোকের অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ‘দাগ’ গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন—“‘দাগ’ লইবার অগ্রে আমি এক আলোক দেখিতে পাইতাম ; তদ্ব্যতীত আকাশ-বাণীও শুনিতে পাইতাম ; ফেরেশতাগণ আমাকে ‘ছালামো আসায়কোম’ বলিয়া অভিনন্দন করিতেন। ‘দাগ’ লইবার দিন হইতে সে সমস্ত ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়।

উহা বুঝিতে পারিয়া আমি বহু অজুতাপ ও রোদনের সহিত ‘তওবা’ এবং মীর্জনা তিকা করি।” এই কথা তিনি মোতাররফ এবনে আবদুল্লাহর সান্নিধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন বহু দিন অজুতাপ রোদনের পর করুণাময় তাঁহাকে পূর্ব-অবস্থা পুনঃ প্রদান করেন।

অবস্থা বিশেষে ঔষধ ভ্যাগ করা চলে এবং তাহা ছোয়াৎ-বিরুদ্ধ মতে—পাঠক! জানিয়া রাখ—কোনও কোনও অবস্থায় ঔষধ ব্যবহারে ক্ষান্ত হইলেও মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ~~সাল্লাল্লাল্‌ইয়ালাইহি ওয়াসাল্‌ম~~ এর সোমতের বিপরীত কার্য করা হয় না। পূর্বকালের বহু জানী লোক ঔষধ সেবনে বিরত ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারেন—ঔষধ ব্যবহারে ক্ষান্ত হইলে যদি পূর্ণ-‘তওয়াক্কোল’ হইত তবে স্বয়ং মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ~~সাল্লাল্লাল্‌ইয়ালাইহি ওয়াসাল্‌ম~~ ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। পাঠক! এই প্রতিবাদ খণ্ডন করিতে হইলে প্রথমে বলিতে হইবে—এমন কতকগুলি ‘অবস্থা’ আছে; তাহা উপস্থিত হইলে ‘তওয়াক্কোলধারী’ লোকের ঔষধের প্রতি উদাসীন জন্মে। ঔষধের প্রতি উদাসীনতা ছয় কারণে জন্মে। প্রথম—আসন্ন-মৃত্যু-দর্শন। যে সকল সাধু-পুরুষ প্রত্যক্ষ-দর্শনে জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আর ঔষধ ব্যবহারে ইচ্ছা করেন না। এই কারণে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্বীক সন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, উপস্থিত লোকেরা চিকিৎসক ডাকিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন; ছিদ্বীক মহোদয় বলিয়াছিলেন—“চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া বলিয়াছেন—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।” দ্বিতীয়—পরকাল-চিন্তায় নিমগ্ন। পীড়িত ব্যক্তি যখন পরকালের চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়েন—কি কারণে পরকালে সম্মান বা অপমান হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তায় ও পর্যবেক্ষণে বিভোর হইয়া যান, তখন শারীরিক ঔষধের খেয়ালটা পর্যাস্ত মনে আসে না। মহাত্মা আবু দরদার পীড়া হইয়াছিল; সেই সময়ে তিনি আধ্যাত্মিক রোগ অর্থাৎ পাপের সম্বন্ধে চিন্তায় বিভোর ছিলেন এবং লাপ করিলে আত্মার মর্গস্থল ঘেঁষপ দখল হয় তাহা স্মরণ পূর্বক যত্নসহ রোদন করিতেছিলেন। পার্থবর্তী লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আপনি রোদন করিতেছেন কেন? তিনি বলিয়াছিলেন—“পাপের জন্য।” তাহারা পুনরায় বলিল—“চিকিৎসককে কি ডাকা হইবে?” তিনি বলিলেন—“সেই

সুচিকিৎসকই আমাকে পীড়িত করিয়াছেন।” (চী: ৩৩৭) কোন এক সময়ে মহাত্মা আবুজর মহোদয়ের চক্ষে বেদনা হইয়াছিল অথচ তিনি ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। লোকে তাঁহাকে ঔষধ ব্যবহারি না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“ঔষধ অপেক্ষা এক বৃহৎ কার্যে আমি আবদ্ধ আছি।” তিনি কোন্ কার্যে আবদ্ধ ছিলেন সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; সেই কার্যটি কি, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—কোন কয়েদীকে কঠিন দণ্ড দিবার জন্য বাদশার সমীপে টানিয়া লওয়া হইতেছে, সেই সময়ে কয়েদীকে ক্ষুধিত দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—‘তুমি অন্ন আহার করিতেছ না কেন?’ সে সময়ে কয়েদীর মুখে কি উত্তর পাওয়ার আশা করা যায়? সে অবশ্যই বলিবে—‘বাদশার আদেশে এখনই আমার জীবন যাইবে, অন্ন আহারে আমার কি লাভ?’ মহাত্মা আবুজর পাপ-জনিত কঠিন দণ্ড ভয়ে অস্ত ছিলেন; সে সময়ে ঔষধ লাগাইতে কি প্রকারে অবসর পাইতে পারেন? পরকালের চিন্তা-মগ্ন লোকেরা, মহাত্মা ছহল তছতরী মহোদয়ের ন্যায় অবস্থাভ্রান্ত হইয়া থাকেন। একদা কতকগুলি লোক উক্ত মহাত্মাকে قوت (খাদ্য দ্রব্য) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। মহাত্মা, উহা আত্মার খাদ্য মনে করিয়া উত্তর দেন—‘আল্লামার জেকের অর্গাৎ স্মরণই খাদ্য। তখন তাহার পুনরায় বুঝাইয়া বলিয়াছিল—‘মানব দেহের قوام (স্থিতি) কাহার উপর নির্ভর করে?’ মহাত্মা পুনরায় আত্মার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন উহা ‘জ্ঞান’। তখন তাহার হতাশ হইয়া শেষে আরও অধিক পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করে—‘আমরা শরীর-পোষক খাদ্য দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।’ তখন তিনি বলিয়াছিলেন—‘শরীর তুচ্ছ, নব্বয় পদার্থ কখনই রক্ষা পাইবে না; শরীর-রক্ষা হইতে হস্ত গুটাইয়া লও’ এবং শরীরকে তাহার নির্মাণকর্তার হস্তে ছাড়িয়া দাও। ভূতীয় কারণ—চিররোগী হওয়া। যে ব্যক্তি চির-রোগী—দীর্ঘকাল হইতে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না দেখিয়া ঔষধকে মন্ত তন্ত্রের ন্যায় একটা অকর্মণ্য দুর্য্যোধ্য পদার্থ মনে করিতেছে, তদ্রূপ ব্যক্তি পরিশেষে ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত হয়। তথ্যতীত, যে সকল লোক ‘দ্রব্য-গুণ’ বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

টিকা—৩৩৭। পাপ কার্যে আল্লামার পীড়া জন্মায়। শারীরিক পীড়ায় বহু পাপ দূর হয়। কদম্বায় আল্লামা শরীরে পীড়া চাপাইয়া দিয়া আল্লামার পীড়া দূর করিবার কৌশল করিবাচ্ছে

জানে না, তাহাদের নিকটেও ঔষধ একটা অকৰ্মণ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত। মহাত্মা রবী এব্বে খলীম বলিয়াছেন—“রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার করিতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই ‘আদ’, ‘হুমুদ’ প্রভৃতি যে সকল জাতি কালের গর্ভে লয় পাইয়াছে তাহাদের ইতিহাস শ্রবণ হয়, তখন এ কথা মনে স্পষ্ট জাগরুক হয় যে, তাহাদের মধ্যে অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন মহা চিকিৎসক ছিল, তথাপি তাহারা মরিয়া গিয়াছে—চিকিৎসা বিদ্যায় তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই।” ফল কথা, চিররোগীর অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় তাহারা ঔষধকে কার্যকর বা ফলপ্রদ বলিয়া বুঝিতে পারে না। চতুর্থ কারণ—পীড়াকে মজলময় বলিয়া জানা। কতকগুলি সাধু লোক, রোগকে মজলময় ভাবিয়া সৰ্ব্বদাই শরীরের সঙ্গে লগ্ন রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহারা রোগ হইতে পুণ্য পাইবার বাসনা রাখিতেন। রোগ শরীরে রাখিয়া নিজের সহিসুতা ও ‘ছবর’ পরীক্ষা করিতেন। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—স্বর্ণকার অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া স্বর্ণের শুদ্ধতা পরীক্ষা করে তদ্রূপ কৌশলময় আল্লা, রোগ শোক বিপদ দ্বারা মানুষের ‘ছবর’ পরীক্ষা করেন। মহাত্মা ছহল তছতরী মহোদয় অন্যান্য লোককে ঔষধ সেবনে পরামর্শ দিতেন কিন্তু তাঁহার নিজের একটা বিশেষ পীড়া ছিল, সে পীড়া দূর করিতে তিনি ঔষধ ব্যবহার করিতেন না এবং বলিতেন—“রোগ-যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করা এবং বসিয়া বসিয়া নমাজ পড়াকে আমি সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম জানি।” পঞ্চম কারণ—রোগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই বিশ্বাস। যে রোগী বহু পাপ করিয়াছে এবং আশা করে যে, রোগে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণে বিরত থাকে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—“পাপ হইতে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে লোকের উপর জর প্রভৃতি রোগ, যোগ করিয়া দেওয়া হয়। জরের সন্তাপে পাপ এমন ভাবে পরিস্কার হইয়া যায়, যেমন বরফ হইতে ধূলা মাটি দূর হইয়া থাকে।” মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি পাপ-মুক্তির প্রত্যাশায় শারীরিক রোগ ও আর্থিক বিপদ সস্ত্রুট চিন্তে সহ্য না করে সে জানী নহে।” মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী এক রোগীকে দেখিয়া আল্লার দরবারে তাহার প্রতি দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যাশ—হইয়াছিল—“আর কোন্ প্রকারে তাহার উপর অধিক দয়া করিতে পারি? আমি তাহার সঙ্গে রোগ, যোগ করিয়া দিয়া তাহার পাপ দূর করিয়া দিতেছি

এক সেই উপারে আধ্যাত্মিক উন্নতি দিতেছি।” বর্জ কারণ—বাহ্য হইতে মোহ গর্বাদি উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস। যে রোগী হৃদগত-ভাবে বৃদ্ধিতে পারিয়াছে যে শরীর সুস্থ থাকিলে মনে মোহ, গর্ব ও অবাধ্যতা আদি আসিয়া রাশীকৃত হয়, সে ব্যক্তি সর্বদা শরীরে রোগ পুষ্টিয়া রাখিতে বাসনা করেন। রোগ সর্বদা শরীরে রাখিলে মনে মোহাদি দোষ প্রবেশ করিতে পারে না।

আল্লা বাহার মঙ্গল কাণনা করেন, তাহাকে রোগ-শোক দ্বারা সর্বদা পরকালের জন্য প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দেন।

১। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“অতাব, রোগের মধ্যে
মঙ্গল নিহিত রোগ ও লাঞ্ছনা এই তিন জবাবের কোন একটি হইতে

মুছলমান লোক পরিত্রাণ পায় নাই।” ২। হদীছ শরীফে কথিত আছে—

আল্লা বলিয়াছেন—“রোগ আমার ‘কয়েদ’; দরিদ্রতা আমার ‘কয়েদখানা’; বাহাদিগকে আমি নিত্য তালি বাসি, তাহাদিগকে ‘কয়েদ’ করিয়া ‘কয়েদ-খানায়’ রক্ষা করিয়া থাকি।” যাহা হউক, শরীরের স্বাস্থ্য, মানবকে পাণের দিকে টানিয়া লয়। রোগ হইলে, পাণের দিকে বাইবার উপায় থাকে না, সুতরাং রোগের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। ৩। মহাত্মা আলী

করমুল্লা, এক সম্প্রদায় লোককে বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন—‘ইহা কি?’ অপর লোকে বলিয়াছিল—“অদ্য এই সম্প্রদায়ের

‘ঈদ-উৎসব।’” মহাত্মা বলিয়াছিলেন—“যে দিন পাপ কার্য না করা হয়

তাহাই আমাদের ‘ঈদের’ দিন।” ৪। এক জ্ঞানী ব্যক্তি অপরকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন—‘তুমি কেমন আছ?’ সে বলিয়াছিল, ‘বেশ ভাল আছি।’

জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন—‘তুমি যে দিন পাপ কার্য না কর বাস্তবিক

সেই দিন তুমি ভাল থাক; যে দিন পাপ কার্য ঘটে সে দিন তুমি

গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত।’ বাস্তবিক পাপ অপেক্ষা গুরুতর পীড়া আর নাই।

৫। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“ফেরআওন চারি শত বৎসর জীবিত ছিল;

সেই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার কোন রোগ হয় নাই, এমন কি সামান্য মাথার

বেদনাও হয় নাই। এই কারণে সে নিজকে ‘আল্লা’ বলিয়া প্রচার করিয়া-

ছিল। যদি তাহার মাথায় ঘণ্টা খানিক আধ-কপালী বেদনা থাকিত, তবে কখনই

সে তদ্রূপ অসম্ভব দাবী করিতে পারিত না।” ৬। জ্ঞানী লোকেরা ইহাও

বলিয়াছেন—“লোকে পীড়িত হইয়াও যদি ‘তওবা’ না করে, তবে মৃত্যুরাজ

আজ্ঞা হাইল-কেরেশতা বলিয়া থাকেন—ওহে অসাবধান! আমি কয়েকবার

ভোমার প্রাণ হরণের অভিপ্রায়ে ভোমার নিকট অগ্রদূত পাঠাইরাড়ি, তথাপি ভোমার কোন উশকার হইল না।” ৭। অপর জানী লোক বলিয়াছেন— “বিধাসী মুছলমান, চমিশ দিন ধরিয়া দৃষ্টিভ্রষ্টা, রোগ, ভয়, ক্ষতি হইতে মুক্ত থাকে, ইহা করুণাময় আল্লা পছন্দ করেন না।” ৮। “মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এক রমণীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, লোকে সেই রমণীর প্রশংসা স্থলে ইহাও বলিয়াছিল, প্রস্তাবিত রমণীর কোন দিন কোনও পীড়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন তদ্রূপ রমণীর প্রয়োজন নাই।” ৯। একদিন হজরৎ শিরঃপীড়া সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পল্লীবাসী অসত্য আরব বলিয়া উঠিল—“হে রসুলুল্লা! শিরঃপীড়া কি বস্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। শিরঃপীড়া দূরে থাকুক আমার শরীরে অন্য কোন পীড়াও কখন হয় নাই।” হজরৎ বলিলেন—“তুমি আমার সমুখ হইতে দূর হও। মোজাবী লোক দেখিবার যাহাদের ইচ্ছা থাকে, তাহাদিগকে বল, যাহার কোনও দিন রোগ হয় নাই তাহাকে যেন দেখে।” ১০। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল সমীপে একদা মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়েশা ছিদ্বীকা নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে রসুলুল্লা—ধর্মযুদ্ধ-জেহাদে-হত শহীদ লোকের ভুল্য পুণ্যের অধিকারী কি অন্য কেহ হইতে পারে?” হজরৎ বলিয়া-ছিলেন—“ই! হইতে পারে। যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে ২০ বিশ বার মৃত্যু চিন্তা করে।” পীড়িত লোকেরা নিবসে বিশ বারেরও অধিক মৃত্যু চিন্তা করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে কতকগুলি লোক, ঐবধ ব্যবহার করেন নাই। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল পরগম্বরদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তজ্জন্য পূর্বোক্ত প্রকার ফল পাইবার জন্য শরীরে রোগ পুথিয়া রাখিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া রোগ দূর করিতে ঐবধ ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক ফল কথা এই—পীড়ার প্রকাশ্য কারণ দেখিয়া, তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা করা ‘তওরাকোলের’ বিরোধী নহে।

মৃত্যুর স্থানে গমন বা তথা হইতে পলায়ন অসম্ভব। মহাত্মা হজরৎ ওমর কারুক এক সময়ে শাম দেশে বাইতেছিলেন। পথে সন্বাদ পাইলেন তথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন, আর কতকগুলি লোক বলিতে লাগিলেন—“আমার বিধান হইতে পলাইব কোথায়?” মহাত্মা ওমর বলিলেন—“আমরা আমাদের বিধিবদ্ধ নিয়ম অবলম্বনে তাঁহার বিধানের দিকেই

ক্রমত ঘাইব।” তৎসঙ্গে ইহাও বলিলেন—“মনে কর জোমাদের ছই পাঁচ ছটা মাঠ আছে। তন্মধ্যে একটি শ্যামল-শস্য-পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ-নরোবর-বিরাজিত এবং অন্যটা ভূগ-লতা-পরিশূন্য শুষ্ক কঙ্করময়; এমন স্থলে রাখাল যে মাঠে গন্ত চরাইতে যায় তাহা আমার নির্ধারিত বিধানের অন্তর্গত।” এই পর্যন্ত বলিয়া হজরৎ ওমর মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা আবুহরির রহমান এবনে আউফের মতামত বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন—“আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর পবিত্র মুখে শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন—“যদি জোমরা শুনিতে পাও যে, অমুক স্থানে মড়ক লাগিয়াছে, তবে তথায় ঘাইবে না। আর তোমাদের অবস্থিতি স্থানে মড়ক লাগিলে, ভয়ে তথা হইতে পলাইবে না।” মহাত্মা ওমর এই কথা শুনিয়া আমার প্রশংসাবাদ পাঠ করিয়া বলিলেন আমার অভিপ্রায় তবে হৃদীছেত্র অমুনোদিত। সভাস্থলে অন্যান্য ছাহাবাগণও শাম দেশে না ঘাইবার পক্ষে একমত হইয়াছিলেন।

মড়কের স্থান হইতে সুস্থ লোকের পলায়ন দ্বিবিধ কারণে নিষিদ্ধ—মড়কের স্থান হইতে, হই কারণে পলায়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথম কারণ এই যে, সবল ও সুস্থ লোক, তথা হইতে চলিয়া গেলে, সেবা শুশ্রূষার অভাবে পীড়িত লোকের দুরবস্থার সীমা থাকে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মড়ক-স্থানের দূষিত ‘আব হাওয়া’ সুস্থ লোকের দেহেও প্রবেশ করে। পীড়ার প্রভাব শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া অন্যত্র যাওয়াও বৃথা। হৃদীছেত্র অন্য বচনে, মড়ক-স্থান হইতে পলায়ন, আর কাফেরের

ভয়ে যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন, উভয়ই সমান বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অবস্থার সমতা আছে। রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে অবশিষ্ট যোদ্ধার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া

যায় এবং আহত সৈন্যের প্রাণ হত্যাশে ডুবিয়া পড়ে। মারিতমাক্রান্ত স্থান হইতে সুস্থ লোকের পলায়নও তদ্রূপ—পীড়িতের হতাশাবর্জক; যে সকল লোক তথায় রহিয়া যায় তাহাদের সাহস ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অসহায় রোগীদের পথ্য পাইবার উপায় থাকে না; কাজেই রোগীদিগকে অশেষ হর্গতি ভোগ করিয়া বিনাশ পাইতে হয়। অপর পক্ষে, পলাতক লোকেরও রক্ষা পাওয়াও সম্ভবহীন থাকে; কেননা মারিতমাক্রান্ত স্থানে থাকার সময়ে তাহাদের শরীরে পীড়ার ‘কারণ’ গুলি পূর্ব হইতে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকে। নূতন স্থানে গেলেও সেই রোগ তথায় প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে।

রোগ-ভুগি মঙ্গলকর, কিন্তু অবস্থাবিশেষে প্রকাশ অন্যান্য
মহে। পাঠক! জানিয়া রাখ—রোগ, দরিদ্রতা ও অন্যান্য বিপদ, গোপনে
রোগ, দরিদ্রতা ও রাখা অতীব মঙ্গলকর। তাহাতে আল্লার বিধানে সঙ্কটি
বিপদ-ভুগি প্রকাশ পায়। আল্লার সঙ্গে মানবের যত কর্তব্য কার্য
তু ল্য-ম ল ল কর আছে তন্মধ্যে তাহার প্রদত্ত বিপদ, গোপন করার ন্যায়
আর কিছু মহৎ কার্য নাই। তথাপি অবস্থা বিশেষে, সাধু-সঙ্কল্পে কখন কখন
রোগের কথা প্রকাশ করার ক্ষতি নাই।

রোগের কথা প্রকাশ করা কখন সঙ্গত? নিম্নলিখিত তিনটি
সকল (নীরং) বিদ্যমান থাকিলে রোগের কথা প্রকাশ করা যায়। প্রথম—

—ত্রিবিধ সঙ্কল রোগ নির্ণয়ান্তে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা হইবে,
বিদ্যমান থাকিলে এই আশায় চিকিৎসকের সম্মুখে রোগের অবস্থা খুলিয়া
সঙ্গত বলা সঙ্গত। মহাত্মা বশর হাকী চিকিৎসকের সম্মুখে

নিজের শরীরের অবস্থা বর্ণনা করিতেন। মহাত্মা ইমাম আহমদ এব্নে
হুসলও পীড়ার অবস্থা খুলিয়া বলিতেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য এই বলিয়া স্কাপন করি-
তেন যে—“আল্লার ক্ষমতা যতটুকু আমার মধ্যে নূতন ভাবে প্রবেশ করিয়া
শরীরে অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে, শুধু সেইটুকু প্রকাশ করিতেছি।” দ্বিতীয়—
‘রোগ শোকাদি আল্লার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দান’ ইহা বিশ্বাস করিয়া আল্লার
উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ দিবার অভিপ্রায়ে, রোগের বিষয় উল্লেখ
করা সঙ্গত। তজ্জন্য একরূপ বাক্যে রোগের কথা প্রকাশ করিতে হয়, বাহা
তুনিলে অপর লোকের মনে সহ্য করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং
রোগের জন্য আল্লার প্রতি ধন্যবাদও দিতে পারে। মহাত্মা হুসন বহরী
বলিয়াছেন—আল্লার প্রশংসা সহ ধন্যবাদ দিয়া পরে রোগের কথা প্রকাশ
করতঃ সম্ভাব্য প্রকাশ করিলে, আল্লার নিন্দা করা হয় না, বরং তাহা
ধন্যবাদ রূপে গণ্য হইতে পারে। তৃতীয়—এক পক্ষে নিজের অসহায়তা,
দুর্বলতা, প্রকাশার্থ ও অপর পক্ষে আল্লার নিকট নিজের অভাব অভিযোগ
স্কাপনার্থ রোগ প্রকাশ করা সঙ্গত। যে ব্যক্তি শক্তি সামর্থ্যে বিখ্যাত ও
বীরবে দিগবিজয়ী তাহার পক্ষে এই উদ্দেশ্যে স্বীয় রোগের কথা অন্যকে
জ্ঞান অতি উত্তম। (টী: ১৩৮) মহাত্মা আলী করমুল্লা একদা পীড়িত ছিলেন।

টীকা—৪৩৮। পূর্ববর্তী-পারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পয্যন্ত অংশ টিক মূল গ্রন্থের
অংশবাদ মহে। মূল গ্রন্থ এই স্থানে নিত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য এইজন্য ‘এই-ইয়া-অল-উলুম’
দৃষ্টে কিছু বিস্তার করিয়া দেওয়া গেল।

লোকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসার্থ বলিয়াছিল—“আপনি ভাল আছেন তো?” তিনি বলিয়াছিলেন—“না, ভাল নহি।” এই উত্তর শুনিয়া পার্শ্ববর্তী লোকেরা আশ্চর্য্য ভাবিয়া একে অপরের মুখ দেখিতে লাগিল। (চীঃ ১০০) তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“অমোঘ ক্ষমতাশালী আল্লার সম্মুখে বাহাদুরী প্রকাশ করা কি যায়? বরং অসহায়তা ও দুর্বলতা প্রকাশ করা আবশ্যিক।” মহাত্মা আলীর ন্যায় জগৎ বিখ্যাত বীর পুরুষের পক্ষে দৌর্বল্য প্রকাশ উত্তম কথা। তিনি আল্লার দরবারে সর্বদাই ‘হুবর’ পাইবার প্রার্থনা করিতেন। মহাপুরুষ হজরৎ মুহম্মদ বলিয়াছেন—“তোমরা আল্লার স্থানে মজল ও সাহা প্রার্থনা কর—বিপদ আপদ প্রার্থনা করিও না।”

রোগের কথা প্রকাশ করা কখন হারাম? যাহা হউক, কোনও সঙ্গত কারণ না থাকিলেও যদি রোগের সংবাদ অন্যকে এমন প্রকারে শুনান হয় যাহাতে মনের দুঃখ প্রকাশের সহিত অভিযোগও প্রকাশ পায় তবে উহা ‘হারাম’ হইবে। —কথায় বা ক্রন্দনে মনের দুঃখ ও অভিযোগ প্রকাশের তথাপি রোগের কথা প্রকাশ না করা অতি উত্তম কথা; উদ্দেশ্য থাকিলে ‘হারাম’ কেননা রোগের অবস্থা যতটুকু প্রকাশ পাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইলে কখন কখন অপর লোক উহাকে অভিযোগ প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“রোগের সময় চীৎকার ও ক্রন্দন করা উচিত নহে—তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করা বুঝা যায়। মহাত্মা হজরৎ আযুব নবী দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন, সেই সময় আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই ক্রন্দনকে শরতান দুঃখ প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, তদ্বিত্তি উহাকে অভিযোগ ও তওয়া-কোল-শূন্যতা বা অন্য কোন ভাব বলিয়া আরোপ করিতে পারে নাই। মহাত্মা ফজলী আইয়াজ, বশর হাকী, ওহাব এব্নে অল-ওয়ারদ প্রভৃতি জ্ঞানী লোক পীড়ার সময়ে স্ব স্ব গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন—তাঁহাদের পীড়ার সংবাদ অপর লোকের কর্ণগোচর হইবার পথ ঘাট বন্ধ করিয়া

টীকা—৪৩২। মুহম্মদ সমাজে একজন অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সর্বপ্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ধনবাদ দিয়া পরে অন্য কথা বলা রীতি আছে। এ রীতির উদ্দেশ্য এই যে—রোগ, শোক বিপদের সংবাদ অপরকে শুনাইলে আল্লার নিন্দা করা হয়। মহাত্মা আলী কয়মুলার ন্যায় লোকের মুখে আল্লার নিন্দা, অগ্রহান করিয়া লোকেরা আশঙ্ক্য জ্ঞান করিয়াছিল।

দিতেন। তাঁহারা বলিতেন পীড়িত হইয়া এমন ভাবে পড়িয়া থাক। উচিত, বেন অন্য লোক রোগের তত্ত্ব লইবার সুযোগও না পায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নতা।

محبت شرق و رضا

সংস্কৃত—শ্রেম, শওক—অনুরাগ ও রেজা—প্রসন্নতা।

আল্লামার প্রতি শ্রেম—হৃদয়ের একটা উন্নত মোকাম—
প্রিয় পাঠক! জানিয়া লও, আল্লামার প্রতি শ্রেম, হৃদয়ের একটা অতীব
উচ্চতম ‘মোকাম’ (স্থান)। তথার উপস্থিত হইবার পরে আরও বহু সংখ্যক
উন্নত স্থান সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাহা একাদিক্রমে পার হইয়া ক্রমশঃ
উন্নতির দিকে চলিতে হয়। ‘বিনাশন পুস্তকে’ যে সকল
আল্লামার প্রেমের অস্ত-
রায়, উপকরণ ও ফল কথা লিখা গিয়াছে তৎসমুদয় মানবকে ‘আল্লামার প্রেম’
হইতে বাঞ্ছিত করে; সুতরাং তৎসমুদয় দোষ বা
অসুস্থরায় হইতে হৃদয় পবিত্র করিবার উপায়ও তৎ তৎ স্থানে লিখিত
হইয়াছে। ইতিপূর্বে ‘পরিভ্রাণ পুস্তকে’ ‘তওবা’, ‘ছবর’, ‘শোকর’, ‘বৈরাগ্য’
ভয়, আশা প্রভৃতি যে কয়েকটা বিষয় লিখা গিয়াছে, গে কয়েকটা এই
প্রেমের পূর্ববর্তী সোপান বা ইহারই উপকরণ মাত্র। অতঃপর ‘অনুরাগ’
ও ‘প্রসন্নতা’ বলিয়া যে দুটি বিষয় লিখিত হইবে তাহা প্রেমেরই ফল।
আল্লামার প্রতি ভালবাসার ভারতম্য অনুসারে মানবের সৌভাগ্য পরিমিত হয়।
তাঁহার প্রেম যখন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত হৃদয়-রাজ্য জুড়িয়া লয়,
তখন মানবের পূর্ণ সৌভাগ্য উদয় হয়। প্রেমের সেরূপ উন্নত-অবস্থা,
সাধারণতঃ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তথাপি মানুষ স্বাভাবতঃ যে যে পদার্থ

ভালবাসে তৎসমূহের ভালবাসা অপেক্ষা আল্লার প্রতি ভালবাসা সর্বাধিক।
 গাঢ়তম ও প্রবলতম হইলেও ‘আল্লার প্রেম’ বলিবার যোগ্য হইতে পারে।
 ‘আল্লার প্রতি প্রেমকে কেহ কেহ কঠিন ও অসম্ভব বলে।
 ‘আল্লার প্রেম’ কিরূপ পদার্থ তাহা জানিতে পারা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার।
 এই কারণে তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পণ্ডিত ‘আল্লার
 প্রতি প্রেম’কে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যুক্তি
 প্রয়োগে সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—“সম শ্রেণীস্থ পদার্থ ভিন্ন অন্য
 বস্তুকে মানব ভালবাসিতে পারে না। আল্লা মানুষের সম শ্রেণীস্থ পদার্থ
 নহেন; অতএব আল্লার প্রতি ভালবাসা কি প্রকারে জন্মিতে পারে?”
 এই কথা বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—‘আল্লার প্রতি ভালবাসার অর্থ কেবল
 ‘তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা।’ ইহারা আল্লার প্রতি প্রেমের অর্থ
 উক্ত প্রকার করেন; তাঁহারা ধর্মের মূল নির্ণয় করিতে পারেন নাই।
 এ কথার ব্যাখ্যা বিজ্ঞত ভাবে করা আবশ্যিক। প্রথমে আমরা আল্লার
 প্রেম সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব—পরে ‘শরীঅৎ’ অমুখ্যায়ী প্রমাণ দিব,
 পশ্চাৎ প্রেমের পরিচয় এবং তৎসম্পর্কিত বিধান গুলি বর্ণনা করিব।

আল্লার প্রতি প্রেমের সাহায্য—আল্লার প্রতি ভালবাসা মানবের
 প্রতি ‘ফরজ’; একথা সকল একেশ্বরবাদী ও মুছলমান লোক মুক্ত কণ্ঠে
 স্বীকার করিয়াছেন। ১। স্বয়ং আল্লাও বলিয়াছেন—

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ —কোরআন বচন

“আল্লাকে লোকে ভাল বাসিলে, আল্লাও তাহাদিগকে ভাল বাসিবেন।”
 (৬ পারা। সূরা ময়দা। ৮ রোহু) * * * ২। অন্যত্র আল্লা বলিয়াছেন—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
 وَإِخْوَانُكُمْ

“হে রসূল! বল—যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, জাতিবর্গ, ধন
 (ইত্যাদি) তোমাদের মনে, আল্লা ও রসূল অপেক্ষা ভাল লাগে, তবে দাঁড়াও
 আল্লার আদেশ আসা পর্যন্ত প্রস্তুত থাক—কি হইতেছে দেখ।” (১০
 পারা। সূরা তওবা। ৩ রোহু)।

১। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ও বলিয়াছেন—‘মাহুব যে পর্যন্ত আল্লা ও তাঁহার রসূলকে সর্ববিধ পদার্পণ অপেক্ষা অধিক ভাল না বাসিতে পারে, সে পর্যন্ত তাঁহার ঈমান মজবুৎ হয় না।’ ২। একদা কতকগুলি লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘ঈমান কাহাকে বলে?’ তিনি বলিয়াছিলেন—“আল্লা ও রসূলকে সর্ববিধ পদার্পণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসা।” ৩। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—‘মাহুব যে পর্যন্ত বীর পরিবারবর্গ, স্বর্ণ রৌপ্য, ধন মান ও সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা আল্লা ও রসূলকে অধিক ভাল না বাসে সে পর্যন্ত সে ‘ঈমানদার’ হইতে পারে না।’ (টী: ১০০) ৪। এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে নিবেদন করিয়াছিল—“হে রসূলুল্লা, আমি আপনাকে ভাল বাসিয়া থাকি।” তিনি বলিলেন—“তবে দরিদ্রতা সহ করিতে প্রস্তুত থাক।” সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল—“আমি আল্লাকেও ভালবাসি।” তখন তিনি বলিলেন “তবে বিপদ সহ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।” ৫। হদীছ শরীফে উক্ত আছে—যে সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম খলীলের প্রাণ হরণে যম-রাজ আজরাইল উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তিনি আজরাইলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বন্ধু কি বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করে, ইহা কি তুমি দেখিয়াছ?” ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ আসিল—“বন্ধু কি বন্ধুর সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়, ইহা কি তুমি দেখিয়াছ?” ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় আজরাইলকে প্রাণ বাহির করিয়া লইবার অহুমতি দিয়াছিলেন। ৬। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল আল্লার সমীপে যে সকল প্রার্থনা করিতেন—তন্মধ্যে ইহাও একটি প্রার্থনা—

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ
وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ
حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ۝

“হে আল্লা! তোমার প্রতি প্রেম, তোমার প্রিয়জনের প্রতি প্রেম, এবং

টীকা—১০০। এই প্যারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্যন্ত অংশটি মূল গ্রন্থে পূর্ববর্তী প্যারার অন্তর্গত ভারকা চিহ্নিত হইলে ছিল। শূন্যতার জন্য হান পরিবর্তন করা হইল।

যে বস্তু আমা কে তোমার প্রতি আসক্ত করিতে পারে তাহার প্রতি শ্রোম
আমার প্রাণের গুটিকর খাদ্য কর, এবং শীতল জল যেমন তৃষ্ণাতুরের গর্কে
প্রিয় তদপেক্ষা তোমার শ্রোম আমার নিকট প্রিয়তম কর।” ৭। অীরখের
পল্লী-বাসী একজন অসত্য লোক মহাপুরুষ হজরৎ রত্নল এর সমীপে
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“হে রত্নলুনা, মহাবিচারের নিমিত্ত উত্থান
কবে হইবে?” হজরৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“সেই ভীষণ দিনের
জন্ম কি সম্ভব করিয়াছে?” সে ব্যক্তি নিবেদন করিল—“হে রত্নলুনা !
নমাজ রোজার সম্বল আমার অধিক নাই; তবে আল্লা ও আল্লার রত্নলকে
আমি ভালবাসি।” হজরৎ বলিলেন—“যাহাকে তুমি ভালবাস পরকালে
তাহার সঙ্গে তুমি থাকিবে।”

১। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক সম্প্রদায়
লোকের মধ্যে উপস্থিত হন; তাহাদিগকে হুচিস্তা-পরামণ, পরিশ্রান্ত ও
দুর্বল দেখিয়া, তাহাদের উপর করুণ বিপদ নিপতিত
হইয়াছে জিজ্ঞাসা করেন; তাহারা বলিয়াছিল—“আল্লার —মহাজন উক্তি
শাস্তির ভয়ে, তাহাদের দেহ গলিয়া গিয়াছে।” পরগম্বর মহোদয় বলিয়া-
ছিলেন—“আল্লার উপর তোমাদের দাবী আছে যে, তিনি তোমাদিগকে
নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ করিবেন।” অনন্তর তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের
নিকট উপস্থিত হন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক হুচিস্তাধিত ও দুর্বল
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের উপর কি প্রকার বিপদ পতিত হই-
য়াছে? তাহারা বলিল ‘বেহেশৎ’ পাইবার লোভে তাহাদিগকে এই দশায়
আনিয়াছে। নবী মহোদয় বলিয়াছিলেন—“আল্লার উপর তোমাদের দাবী
আছে তিনি তোমাদিগের আশা পূরা করিবেন।” পরিশেষে তিনি অন্য
এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক
চিন্তাধিত ও অধিক ভয়-ভীর্ণরিত ও দুর্বল দেখিলেন কিন্তু তাহাদের বদন
মণ্ডল উজ্জল দর্পণের ন্যায় স্বক্ৰমক করিতেছিল। তাহাদের দুর্গতির কারণ
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়াছিল—আল্লার প্রেমে তাহারা উদ্ভাস্ত হইয়াছে।
ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় তাহাদের মধ্যে গিয়া উপবেশন করতঃ বলিতে
লাগিলেন—“তোমরা আল্লার প্রিয়তম সহচর; তোমাদের সহিত থাকিতে
আমার প্রতি আদেশ আছে।” (গী: ১১) ২। মহাত্মা আবুবকর হিজ্রীক

টীকা—১১। এই পদ্যের প্রথম হইতে টীকা চিত্র পর্যন্ত অংশটি মূলগ্রন্থে এই পদ্যের

বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি আল্লার ‘খালেছ’ প্রেমের আশ্বাদ পাইয়াছে সে সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, এবং মানবীয় কার্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে।”

৩। মহাত্মা হুসন বহরী বলিয়াছেন—“আল্লাহকে চিনিলে আপনা আপনি তাহাকে ভাল বাসিতে হয়; দুনিয়াকে চিনিলে আপনা আপনি তাহাকে কৃতিকর শত্রু বলিয়া ঘৃণা জন্মে। মুছলমান লোক ‘গাফেল’ না হইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, স্ততরাং নিরুদ্বেগ হইতেও পারেনা। কেননা যত চিন্তা করিবে ততই সতর্ক হইতে হইবে এবং ততই ভয়-মিশ্রিত দুঃখ পাইতে হইবে।” *** ৪। মহাত্মা ছররী ছকতী বলিয়াছেন—“পরকালে বিচারের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের পয়গম্বরের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া আহ্বান করা হইবে, যথা, হে অমুক—মুছার ওয়ং, হে অমুক—ঈছার ওয়ং, হে অমুক—মোহাম্মদের ওয়ং; কিন্তু আল্লার প্রেমিকদিগকে বলা হইবে—‘হে আল্লার বন্ধু! নিকটে আইস।’ এরূপ সদয় আহ্বান শ্রবণে তাহাদের মন নিতান্ত প্রীত হইবে।” ৫। কোন কোন পয়গম্বরের গ্রন্থে লিখিত আছে—“হে মানব! তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমিও তোমাকে ভালবাসি—কেননা তুমি ভালবাসিলে তোমাকে ভালবাসা আমার কর্তব্য।”

প্রেমের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ, আল্লার প্রতি প্রেম বাস্তবিক এক মহা কঠিন কার্য। এই কারণে এক সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিত বলিয়াছেন—“আল্লার-প্রতি-ভালবাসা-জন্মা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার।” যাহা হউক, এরূপ কথা অর্থ বড়ই হ্রাস—সর্বসাধারণ লোক ইহার মর্ম বুঝিতে অক্ষম। এই জন্য ইহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। পরিচয় দিতে গেলে দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তৎপ্রতি মনোযোগ দিবেন তিনিই সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পাঠক! ভালবাসার মূল কি, তাহাই সর্ব প্রথমে জানিতে হইবে।

যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝা যায় তাহার প্রতি মনের এক ভাল বাসা, প্রেম বা আসক্তি, ও বিশেষ কি? প্রকার টান জন্মে; সেই টানকে ভালবাসা বলি যায়।

সেই টান, বিশেষ প্রবল হইলে প্রেম বা আসক্তি নাম প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে দ্রব্য মন্দ বলিয়া বুঝা যায় তাহার প্রতি স্বভাবতঃ মনের মধ্যে এক প্রকার ঘৃণা জন্মে; তাহাকে বিদ্বেষ বলা যায়। যে বস্তুকে

অন্তর্গত পরমর্ষী ভারতী চিহ্নিত হইয়াছিল। শৃংখার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল

ভাল মন্দ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই—তথ্য আসক্তি বা বিবেচ কিছুই থাকে না। এখন জানা আবশ্যক—‘ভাল মন্দ’ জান কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়। একথা বুঝিবার অগ্রে জানা আবশ্যক, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে বাবতীয় পদার্থের তিন প্রকার সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি পদার্থ, প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার অমুখ্যায়ী, বরং প্রকৃতি স্বয়ং তাহা চায় এবং পাইলে চরিতার্থ হয়—সেই প্রকার পদার্থকে ভাল দ্রব্য বলে। আর কতকগুলি পদার্থ আছে তাহা প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার বিপরীত, বরং প্রকৃতি কখনই তাহা লইতে চায় না। যদি তাহা কোন ক্রমে আসিয়া জোটে, তবে দূর করিয়া দিতে ব্যস্ত হয়—তদ্রূপ পদার্থকে মন্দ দ্রব্য কহে। এই উভয় পদার্থের মধ্যবর্তী আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, তাহা প্রকৃতির অমুকুলও নহে—প্রতিকুলও নহে অর্থাৎ মন তাহা পাইতেও চায় না বা দূর করিতেও চায় না—তদ্রূপ পদার্থ ভালও নহে মন্দও নহে।

পাঠক! এখন তাবিয়া দেখ, কোনও পদার্থ প্রকৃতির অমুখ্যায়ী কি না, ইহা প্রথমে জানিতে হইবে। কোন পদার্থ কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে অগ্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা পদার্থ গুলির গুণ দোষাদি জানা যায়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিকার পৃথক পৃথক বিষয়ের উপর স্থাপিত। যে বিষয়ের উপর যে ইন্দ্রিয়ের অধিকার আছে, তাহা পাইলে সে ইন্দ্রিয়ের পৃথক তৃপ্তি বোধ হয়। যে পদার্থ হইতে কোন না কোন এক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ হয়, সেই দ্রব্য ভাল লাগে। ইহার অর্থ এই যে, মানব-স্বভাব তখন সেই দিকে বুকিয়া পড়ে। সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে। কর্ণের তৃপ্তি কিন্তু সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে; নাসিকার তৃপ্তি, সুগন্ধ আত্মাণে; রসনার তৃপ্তি, সুমিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে; এবং হৃকের তৃপ্তি, কোমল দ্রব্যের স্পর্শে লভ হয় বলিয়া ঐরূপ দ্রব্য মনুষ্য-প্রকৃতির সুখ উৎপন্ন করে এবং তজ্জন্যই ঐ সকল দ্রব্য মানুষের মনে ভাল লাগে। এইরূপ তৃপ্তি, চতুস্পদ জন্তুগণও ভোগ করিতে পায়।

মানবের অন্তরে আর একটা বস্তু ইন্দ্রিয় আছে; তাহার নাম বুদ্ধি, বিবেক বা আলোক অথবা ঐরূপ যে কোন শব্দে উহার নাম করণ করিতে পার। উহারই কারণে মানুষ, পশু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বোক্ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক পরিতৃপ্তি পাইবার ভূমির কথা উপরে দেখান গেল

এই অন্তরীক্ষিত বুদ্ধিরও তৃপ্তি পাইবার বিষয় বা কুমি আছে। সেই বিষয় বা কুমি বুদ্ধির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে বুদ্ধি তাহার আলোচনায় পরম তৃপ্তি পাইতে পারে। এই অর্থে মহাপুরুষ হজরৎ রুহুল বলিয়াছেন—
“মহাপ্রভু আল্লা ইহসানারে তিন পদার্থ আমার প্রিয় করিয়া দিয়াছেন—(১) স্বীকৃতি, (২) সুগন্ধি দ্রব্য; (৩) নমাজ। নমাজে আমার চক্ষু-পুত্তলী শীতল হয়।” নমাজ হইতে তিনি পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন—বলিয়া উহার আসন অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। বাহারা আকারে মানুষ, কিন্তু স্বভাবে চতুষ্পদ, এবং অন্তর রাজ্যের কোন আশ্রয় অবস্থা অবগত নহে এবং নিজের শরীর ভিন্ন আর কিছু জানে না, সে ব্যক্তি নমাজকে উত্তম বস্তু বলিতে বা নমাজকে ভালবাসিতে কখনই পারিবে না। কিন্তু বাহার অন্তরে বুদ্ধি অতীব প্রখর এবং যিনি পশু স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তিনি আল্লার অনন্ত সৌন্দর্য এবং আশ্রয় শিল্প-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তাঁহার স্বভাব ও গুণের প্রভাব অনুভব করিয়া যে প্রকার পরিতৃপ্ত হন, বাহিরের চর্মচক্ষে, সুন্দর পদার্থ, শ্যামল-শস্যক্ষেত্র ও মনোহর শ্রোতস্বতী দর্শনে তত পরিতৃপ্তি কখনই পাইতে পারেন না। বাহু জগতের সৌন্দর্য, চর্মচক্ষে দেখিতে যেক্রপ ভাল লাগে, আল্লার অস্তিত্ব দর্শনে এবং তাঁহার কারুকার্যের সৌন্দর্য দর্শনে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আল্লার আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য, জ্ঞান-চক্ষে উদ্ভাসিত হইলে, যে প্রকার অপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার নিকট অন্যান্য সমস্ত তৃপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ।

প্রেমোৎপত্তির কারণ—যে সকল কারণে প্রেম উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই জানিতে পারা যাইবে—আল্লা ভিন্ন আর কেহ ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না। পাঠক! জানিয়া রাখ—পাঁচ কারণে ভালবাসা জন্মে। প্রথম—স্বাভাবিক কারণ—লোকে স্বভাবতঃ নিজকে ভালবাসে—সুতরাং নিজের জীবন, বলগুণাদিও ভালবাসে এবং তজ্জন্য নিজের বিনাশ পাইতে কেহই চায় না। যে সকল কষ্ট বা যন্ত্রণা জীবনের সাথী—মরিয়া না গেলে সে দুঃখের অবসান হইতে পারে না—তেমন দুঃখ পরিহার করিতেও কেহই মরিতে চায় না। ইহার কারণ এই যে, মানব স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী পদার্থ ভালবাসে। নিজের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হউক এবং নিজের গুণ পূর্ণতা পাউক ইহা সকলের প্রকৃতি চায়। সুতরাং নিজের বিনাশ ও গুণের লোপ কেহই চায় না। উহা মানব প্রকৃতির বিপরীত। লোকে

সজ্ঞানের অস্তিত্বকে এক হিসাবে নিজের অস্তিত্বের অহরূপ বলিয়াই মনে করে। এই কারণে লোকে সজ্ঞান ও সজ্ঞানের অস্তিত্ব ভালবাসে। পৃথিবীতে কেহই চিরকাল বর্তমান থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সজ্ঞানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অহরূপ মনে করিয়া সকলেই সজ্ঞান পাইতে বাসনা করে। মানুষের ধন জীবন-ধারণের সাহায্য করে বলিয়া ধনকেও লোকে ভালবাসে। সেই কারণে নিজের অন্ন, বস্ত্র, ও গৃহ এবং ঐরূপ বস্তু পাইবার উপায়কেও লোকে ভালবাসে। বাহা হউক—ফল কথা এই যে, লোকে নিজকে ভালবাসে বলিয়া নিজের অস্তিত্বের কারণ ও উপায়গুলি পর্য্যন্ত ভালবাসে এবং নিজের আত্মীয় কুটুম্বগণকেও সেই কারণে ভালবাসে। দ্বিতীয় কারণ—উপকার প্রাপ্তি। বাহার হস্ত হইতে উপকার পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—“মানুষ উপকারের গোলাম?” মহাপুরুষ হজরৎ রশূল আল্লার হানে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন—“হে আল্লা, তুমি কোন কুকর্মে লোককে আমার উপকার করিতে দিও না। তদ্রূপ লোক যদি আমার উপকার করে, তবে আমার মন তাহাকে ভালবাসিতে চাহিবে।” ভালবাসার হেতু উপস্থিত হইবামাত্র হৃদয়ে ভালবাসা, আপনা আপনি উৎপন্ন হয় তখন হৃদয়কে ভালবাসিতে বাধা দিয়া নিরস্ত করা যায় না। উপকার পাইলে, উপকারীর প্রতি যে ভালবাসা উৎপন্ন হয় তাহাও আত্মপ্রেমের উপলক্ষেই জন্মিয়া থাকে। মানব স্বভাবতঃ নিজকে ও নিজের শরীরকে ভালবাসে। অন্য কোন ব্যক্তি তোমার উপকার করিলে, তুমি তখন সেই উপকারকে নিজের সজ্ঞার উপর করা হইল বলিয়া উপকারীর উপর সন্তুষ্ট হও এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাক। লোকে স্বভাবতঃ স্বয়ং শরীরের স্বাস্থ্য ভালবাসে। কোন চিকিৎসক রোগ দূর করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়া দিলে, তুমি চিকিৎসককে উপকারী মনে কর এবং তজ্জন্য তাহাকে ভালবাসিয়া থাক। তৃতীয় কারণ—সাদৃশ্য। লোকে সাদৃশ্য দ্বারা ব্যক্তিকে ভালবাসে। যে সাদৃশ্য তোমার সহিত সদ্যব্যবহার করিয়াছে তাহার প্রতি তো তুমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবে ও ভালবাসিবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার সদ্যব্যবহার তুমি কখন ভোগ কর নাই—লোকের মুখে শুনিয়াছ তাহাকেও তুমি ভালবাসিয়া থাক। সুদূর পশ্চিম দেশীয় কোন বাদশার ভান ও সুবিচারের বশ শুনিতে পাইলে বা তাহার ব্যবহারে পক্ষান্তর জগতের অধিবাসী পরম সুখে দিন বাপন করিতেছে, এ সংবাদ

শুনিলে তুমি তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিবে। সে বাদশার সাধুতা তুমি স্বয়ং ভোগ করিতে হুযোগ না পাইলেও লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতে প্রবৃত্ত হইবে। চতুর্থ কারণ—সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। যে ব্যক্তি পরম সুন্দর হয়, লোকে তাহাকে ভালবাসে। সুন্দর লোকের স্থানে কিছু পাইবার আশা বা হুযোগ না থাকিলেও সৌন্দর্য্য-প্রীতির স্বাভাবিক টানে তৎপ্রতি আসক্ত হইতে হয়। হরিৎ-বর্ণ দুর্বা-ক্ষেত্র ও স্বচ্ছ-সলিলা প্রোতস্বতী যতটুকুই ভোগে আশুক না কেন, তাহাদের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়াই লোকে তবুও আনন্দিত হয় এবং তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। আল্লার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যদি লোকে দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তবে নিজের সমজাতীয় না হইলেও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে। সৌন্দর্য্যের পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে। পঞ্চম কারণ—অবস্থা ও ভাবের সাদৃশ্য। ষাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভালবাসা জন্মে। সে সাদৃশ্য কখন কখন প্রকাশ্যই চিনা যায়। তজ্জন্য বাগকের সহিত বাগকের সখ্যতা জন্মে, তদ্রূপ দোকানদারের সহিত দোকানদারের এবং পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের প্রণয় জন্মে, অর্থাৎ সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা মধ্যে সহজেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে। আবার কখন কখন লোকের সাদৃশ্য তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে গুপ্ত ভাবে থাকে। সৃষ্টির মূলে যে সকল স্বর্গীয় কারণ বিদ্যমান থাকে, মানবের জন্মের ঠিক প্রারম্ভে সেই কারণের সমতা ঘটিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়া থাকে। এই হেতু পরগম্বর-শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আধ্যাত্মিক জগতে, এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, আবার পার্থক্যও ঘটিয়াছে।” ষাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, ইহ-জগতে তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য জন্মে। সেই সাদৃশ্য, জন্মের প্রারম্ভে আল্লার ইচ্ছাক্রমে ঘটিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বলিবার পথ নাই।

সৌন্দর্য্যের পরিচয়—পাঠক! সৌন্দর্য্য কি প্রকার পদার্থ—তাহা বিচার করিতে গিয়া পণ্ডিত লোকের মধ্যে বহু মতভেদ ঘটিয়াছে—যাহারা পশু ভুল্য চক্ষু রাখে—বিচার করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত, তাহারা শরীরের গঠন ও মুখ মণ্ডলের লালিতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির, একের সহিত অপরের, হিসাব মত বর্ধনকে সৌন্দর্য্য বলে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থকে তাহারা সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া গণনা করে না ; তাহারা বলে—আকার ও বর্ণ

অবলম্বনে সৌন্দর্য বর্তমান থাকে এবং যে পদার্থে আকার ও বর্ণ নাই, তাহা সূন্দর হওয়া অসম্ভব । এরূপ কথা বলা নিতান্ত ভুল । বুদ্ধিমান লোকেরা শরীর বিশিষ্ট বস্তুকে যেমন সূন্দর বা কদাকার বলেন, অশরীরী-পদার্থকেও তদ্রূপ সূন্দর বা অসূন্দর বলিয়া থাকেন, যথা—লিখন সূন্দর, বস্ত্র সূন্দর, অশ্ব সূন্দর, গৃহ সূন্দর, বাগান সূন্দর, শহর সূন্দর, শব্দ সূন্দর, গান সূন্দর ইত্যাদি । এরূপ প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক পদার্থের পূর্ণ-উন্নতি যেরূপ হওয়া আবশ্যিক, তাহা তৎ তৎ পদার্থে বর্তমান থাকে—কোন অংশে অপ্রতুলতা থাকে না । পূর্বোক্ত প্রত্যেক পদার্থের পূর্ণতা পৃথক পৃথক । লিখনের পূর্ণোন্নতি বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার অক্ষর, মাত্রা, ব্যবধান ইত্যাদি একের সহিত তুলনায় অন্যটি সমাকৃতি ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট । সূন্দর লিখন ও সূন্দর গৃহ দর্শনে এক প্রকার সুখ ও আনন্দ অমুভবে আসে, তবেই দেখা যায়, কেবল মুখমণ্ডলের আকার ও বর্ণ দর্শনে সুখ ও আনন্দ সীমাবদ্ধ নহে । সূন্দর বস্ত্র চক্ষে দেখিলেই এক প্রকার আনন্দ-সুখ অমুভব করিতে পাওয়া যায় । এ কথা শুনিতে হয়তো কেহ বলিতে পারে—চক্ষে না দেখিলে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান জন্মে না । কিন্তু সে কথা ঠিক নহে । সৌন্দর্য্যকে চক্ষের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করা অজ্ঞানতার কথা । কেননা আমরা অনেক সময়ে আকার ও বর্ণহীন বস্তুকেও সূন্দর বলিয়া থাকি ।

অমুক ব্যক্তির স্বভাব সূন্দর, বা শিষ্টতা উত্তম—এরূপ কথা তো সর্বদাই বলা হয় । তদ্ব্যতীত ইহাও বলা হয়—‘জ্ঞান-মূলক-পাপ-ভয়,’ অতি উত্তম ; ‘বদান্যতা-সহকৃত বীরত্ব,’ সর্বাপেক্ষা সূন্দর গুণ ; এইরূপ ‘বৈরাগ্য,’ ‘নির্লোভতা,’ ‘অগ্নে-তুষ্টি’ গুণ গুলিও অন্য বহু পদার্থ অপেক্ষা মূল্যবান । এইরূপ কথা বিশেষ প্রচলিত—সকলেই জানে । এইরূপ গুণগুলি কেহ চক্ষুচক্ষে দেখিতে পায় না—কেবল জ্ঞান-চক্ষে ও বুদ্ধি-প্রভাবে লোকে বুঝিতে পারে । বিনাশন পুস্তকে ‘রোয়াৎ’ নামক প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়া দিয়াছি যে,—মানুষের আকার দুই প্রকার ; এক—শরীরের বাহ্য আকৃতি ; দ্বিতীয়—সংস্বভাব বা অন্তরের গুণ্ড-আকৃতি । এই অন্তরস্থ সংস্বভাব লোকে স্বভাবতঃ ভালবাসে । এই কারণে লোকে মহাত্মা ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাকে ভালবাসে ; এমন কি তাঁহার পূর্ববর্তী মহাত্মা ওমর ফারুক ও মহাত্মা আবুবকর ছিদকীকেও না দেখিয়া ভালবাসিয়া থাকে । তাঁহাদিগকে চক্ষে না দেখিয়া—কেবল তাঁহাদের গুণের পরিচয় পাইয়াই ভালবাসে । সুতরাং চক্ষে না দেখিয়া ভালবাসা

অসম্ভব কথা নহে। বহুলোক পূর্বোক্ত মহাত্মাদিগের ভালবাসার ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এমন কি এখনও করিতেছেন। এক্ষণ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মূর্তি বা আকৃতি কোন দিন চক্ষেও দেখে নাই। এখন তাঁহাদের দেহ মূর্তিকারূপে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টে কখনই হয় নাই—তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য্য অর্থাৎ সদ্গুণ ও সংস্কারবোধের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরিচয় হইতে সে ভালবাসা উৎপন্ন। তাঁহাদের অগাধ জ্ঞান, অতুলনীয় পাপ-ভীতি, নিরপেক্ষ সুবিচার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া লোকে তাহাদিগকে ধন ও প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। এই কারণেই পরগণেশদিগকে লোকে ধন, প্রাণ ও সম্মান অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। পরগণেশগণের মধ্যে মান-বোচিত গুণগ্রাম পূর্ণমাত্রায় থাকে। তাঁহাদের সমস্ত গুণই উচ্চ ও পূর্ণ।

সর্বোচ্চ গুণাধিত পরগণেশগণের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীকের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। তিনিও পরগণেশ-

মহাত্মা আবুবকর
ছিদ্দীকের গুণাবলী

গণের সমান উচ্চ গুণ গ্রামে বিকৃষিত ছিলেন। তিনি

সংস্কারবোধের উচ্চ আদেশের যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিস্তার
করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে মুছলমান জগৎ বিমুগ্ধ হইয়া

তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেছে। তাঁহার চরিত্র হইতে অগাধ-জ্ঞান, অতুলনীয়-পাপ-ভীতি (পরহেজগারী) নিরপেক্ষ-বিচার, অদম্য-সত্য, প্রথর তেজে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তজ্জন্য তিনি ‘ছিদ্দীক’ নামে ভালবাসা প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার সমবেত গুণাবলী ছই প্রেণীতে বিভক্ত হইলে এক প্রেণীতে ‘ছেদ্দক’ বা পূর্ণ সত্য ও অন্য প্রেণীতে ‘এলম’ বা পূর্ণ জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়। এই ছই প্রেণীস্থ গুণ, কতকগুলি পূর্ণ গুণাবলীর সমবায় উৎপন্ন। ভ্রমধ্যে একটীর অভাব বা অন্নতা হইলে তিনি আর ‘ছিদ্দীক’ নামের যোগ্য থাকিতেন না; সুতরাং ‘ছিদ্দীক’ বলিয়া জগতের ভক্তি ও ভালবাসা পাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহার ঐ সমবায়ী গুণোৎপন্ন অন্তিমকৈ আরবীতে

جزولا يتجزى জোজ ও লা ইয়্যোতজজ্জা এবং বাংলায় ‘অপরি-
হার্য্য অংশ’ বলে। (টী: ১১১) মহাত্মা ছিদ্দীকের অন্তর্গত ঐ সকল গুণের
বা সমবায়ী ‘অবহার’ আকার বা বর্ণ নাই। আকার ও বর্ণ না থাকায় এক

টীকা—১১২। ‘জু’ বা ‘অজু’ সকল পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে ‘জোজো
লা ইয়্যোতজজ্জা’ বলে। টীকাকৈ বাসলা বা সংস্কৃতে পরমাণু কথা বার। ইট হুরবী

শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত, গুণকে ভালবাসার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাহারা পারেন আর না পারেন, মহাত্মা ছিন্দীকের শরীর তো এখন গলিয়া মাটি হইয়াছে। তিনি শারীরিক আকার ও সৌন্দর্যের জন্য কি প্রকারে লোকের ভক্তি ভালবাসা পাইতে পারেন? তথাপি যখন তিনি ভক্তি ভালবাসা পাইতেছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে চরিত্রগত গুণ নিরাকার ও বর্ণহীন হইলেও সেই গুণের প্রভাবেই তিনি লোকের ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন।

যাহা হউক, এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলা গেল তাহা পাঠ করিলে সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকেও চরিত্রগত গুণ-সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং প্রকাশ্য আকার ও বর্ণ-গত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা চরিত্রগত আন্তরিক সৌন্দর্য্যকে অধিক ভালবাসিবে। প্রস্তরে বা প্রাচীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত মূর্তিকে যাহারা ভক্তি কবে, তাহারা এবং যাহারা মহোন্নত চরিত্রবান্ পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে, এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। ছোট শিশুকে তোমার উপর অমুরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার সম্মুখে তোমার ক্রয়গুলোর বক্রতা, খঞ্জন-বিনিমিত চক্ষু ও বদন মণ্ডলের লাবণ্য বর্ণনা করিলে কোন ফল হইবে না। শিশুকে মোহিত ও অমুরক্ত করিতে হইলে তাহাকে খাইবার নিষ্ট বস্তু, খেলিবার খেলনা বা পানী দিয়া তোমার অন্তরস্থ দয়া

প্রকৃতি 'জড়' পদার্থের অবিভাজ্য অতি ক্ষুদ্র অংশ পরমাণু, কিন্তু 'অজড়' পদার্থের অবিভাজ্য অংশের জন্য কোন পূণক নাম নাই। 'অজড়' পদার্থের অবিভাজ্য অংশ এই ক্ষুদ্র 'নোট' বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন। 'শব্দ' একটি 'অজড়' পদার্থ, ইহাকে কল্পনা বলে যত ক্ষুদ্র করা গড়ক না কেন, ক্ষুদ্রাংশ অবশ্যই 'শব্দ' নামেই বর্তমান থাকিবে, কিন্তু সে শব্দাংশ নিত্যস্থায়ী হওয়াতে কোন ফল বা কার্য উৎপন্ন করিতে পারিবে না। রৌদ্রকে যদি জড় বা অজড় পদার্থ ধর, তবে তাহাকেও একপ কল্পনা বলে বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরিশেষে অতি ক্ষুদ্রাংশ অংশটি থাকিবে কিন্তু অতি ক্ষীণ হওয়াতে কোন কার্যকর হইবে না। রৌদ্রকে অন্য প্রকারে বিভাগ করিলে তাহার মধ্যে দুই পদার্থ পাওয়া যাইবে—(১) তেজ; (২) আলোক। রৌদ্র হইতে আলোক বা তেজ বাহির করিয়া ফেলিলে, অবশিষ্ট পদার্থ আর 'রৌদ্র' নামের যোগ্য থাকিবে না—সুতরাং তদ্বারা রৌদ্রের কাজ হইবে না। এখন সৌর রৌদ্রের ন্যায় মহাত্মা আবুকের 'ছিন্দীক' ভাব লইয়া বিচার কর। তাহাও দুই প্রকার গুণ বা ভাব মিলনে উৎপন্ন। (১) এলেন অর্থাৎ জ্ঞান; ইহা পরিচয়-মূলক। (২) পরহেজগারী অর্থাৎ ভাল মন্দ নির্বাচন পূর্বক মনটা পরিচালনের এবং ভালটা অর্জনের প্রবল ক্ষমতা, ইহা কর্ম-মূলক। 'পরিচয়ের' দুইটা ভূমি আছে—(ক) 'অনন্ত পদার্থ'; (খ) সেই অনন্ত পদার্থ-গুণের মূল বস্তু 'জ্ঞান'। এখন ভাবিয়া দেখ জ্ঞানের ভূমি কতদূর প্রসারিত হইল। 'পরহেজগারী' এই সাংসারিক কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছিন্দীকের 'অবস্থা' হইতে 'জ্ঞান' বা কর্ম-ক্ষমতা বিয়োগ করিলে বা উহাদের প্রত্যেকটিকে ক্ষুদ্রাংশ ভাগ করিলে 'ছিন্দীক' রূপে আর তিষ্ঠিতে পারেন না এবং আদর্শ হইয়া মৃত্যু সমাজের আর কোন উপকার করিতেও পারেন না।

ও বেহের সংবাদ তাহার মনে প্রবেশ করিয়া দিতে পারিলে শিশু তোককে ভালবাসিতে লাগিবে। আবার শিশুকে কাহার উপর বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার কদাকার শরীরের নিন্দা না করিয়া তাহার স্বভাবের ভীষণত্ব ও নির্দয়তার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে ফল পাওয়া যায়। এই কারণে মুহলমান লোক মহাত্মা ছাহাবাংগণের সংস্বভাবের উজ্জল প্রমাণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের উপর অমুরক্ত হন। আবার আবুজৈহেলের অন্যায় অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া কাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, এ কথা বেশ বুঝা গেল; সৌন্দর্য্য দুই প্রকার—(১) বাহ্য ও (২) আন্তরিক। বাহ্য সৌন্দর্য্যের ন্যায় আন্তরিক সৌন্দর্য্যও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। গুণবান ও বুদ্ধিমান লোক যে, নির্বোধ সুন্দর লোক অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পাইয়া থাকে, ইহা সর্বদাই দেখা যায়।

ত্রিবিধ সৌন্দর্য্য সহজে মানবের বোধগম্য হয়। পাঠক! অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে লোকে নিম্নলিখিত তিন প্রকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে এবং সেই গুণের অধিকারীদিগকে ভালবাসে। প্রথম—**জ্ঞানের সৌন্দর্য্য**। এ সৌন্দর্য্য মানব সহজেই বুঝিতে পারে। জ্ঞান নিত্যন্ত সৎ, পবিত্র ও মহৎ বস্তু। জ্ঞানের পরিসর ও বিষয় যত বিস্তৃত ও মহৎ হইবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে। সর্ববিধ জ্ঞানের মধ্যে আত্মার পরিচয়-জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ। সেই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে, ফেরেশতার পরিচয়, স্বর্গীয় গ্রন্থের পরিচয়, পয়গম্বরগণের পরিচয়, শরীঅৎ অর্থাৎ ধর্ম্মনীতির মর্ম্মজ্ঞান এবং ইহকাল পরকালের পরিচয়-জ্ঞান মিলিত হইলে, সেই জ্ঞান-সমষ্টি নিত্যন্তই সর্বাপেক্ষা মহৎ হইবে। ‘ছিদ্বীক’ লোক এবং পয়গম্বরগণ সেই মহৎ জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী। সুতরাং তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র। দ্বিতীয়—**ক্ষমতার সৌন্দর্য্য**। বাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট ক্ষমতা যত আছে লোকে তাহাকে তত অধিক ভালবাসে। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ক্ষমতা অতীব শ্রেষ্ঠ ও মহৎ—যথা, নিজের দোষ সংশোধনে ও গুণ পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতা। তৎসহ সমাজের দোষ সংশোধন, এবং শাসন সংরক্ষণ এবং মানব সমাজের মধ্যে সদ্গুণ, সম্মতি স্থাপন ও ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটন এবং মানবগণকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ক্ষমতা। এই সমস্ত মহৎ ক্ষমতা একত্র মিলিত হইলে যে সমবায়ী ক্ষমতা জন্মে তাহা নিত্যন্তই মহৎ বস্তু। এই শ্রেণীর ক্ষমতা বাহার মধ্যে যত অধিক থাকে সে তত

অধিক ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। **তৃতীয়—পবিত্রতার সৌন্দর্য্য।** যে ব্যক্তি সর্ববিধ ক্রটি হইতে পবিত্র এবং স্বভাবের দোষাদি হইতে নিষ্কলুষ তাঁহার সেই নিষ্কলঙ্ক-ভাব সকলের হৃদয়ে বড় সুন্দর লাগে। অধু কার্খা, লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। (চীঃ ৪৪৩) লোকে দয়া মায়া গমতা ইত্যাদি সদ্ভাবের বশীভূত হইয়া যে কাজ করে তাহা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে কার্খা, সংস্রভাবের পরিচালনায় সম্পন্ন হয় না, তাহা লোকের মনোরম হইতে পারে না। যে কার্খা হঠাৎ প্রকাশ পায় বা যাহা অমনোযোগের সহিত করা হয় তাহা মনোহর হয় না। স্বভাবের সদ্গুণগুলি যাহার মধ্যে পূর্ণ—তাঁহার প্রতি লোকে অমুরক্ত ও ভক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে—মহাত্মা আবুবকর ছিদ্রীককে লোকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং পয়গম্বরগণকে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্রীক অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। (চীঃ ৪৪৪)

আল্লাই কেবল ভালবাসার পাত্র—পাঠক! জানিয়া রাখ—বাস্তবিক পক্ষে আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ ভালবাসার যোগ্য নহে। আল্লা ভিন্ন অন্য বস্তুকে ভালবাসিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি আল্লাকে চিনিতে পারে নাই। তবে যাহারা আল্লাকে ভালবাসে তাহারা আল্লার প্রিয়তম ব্যক্তিকেও ভালবাসিয়া থাকে। এই কারণে মহাপুরুষ হজরত রসুল এর প্রতি ভালবাসা, আল্লার ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানী-আলমের ও ধার্মিক-সাপুদিগের প্রতি ভালবাসাও আল্লার প্রতি ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন।

যাহা হউক, ভালবাসাব পূর্বোন্নিখিত পাঁচটি কারণ লইয়া নিম্নলিখিত রূপে, একে একে, বিচার পূর্বক মনোযোগ করিয়া দেখিলে, এ বিষয়টি সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হইবে। **প্রথম—পূর্বে বলা হইয়াছে নাস্তম নিজকে ও নিজের**

টীকা—৪৪৩। “লোকে অধু কাজে সন্তুষ্ট হয় না। যে ভাবের উত্তেজনায় কাজ সম্পন্ন হয়, তাহা সং ও হৃদয়গ্রাহী হইলে কর্মটি লোকের হৃদয়গ্রাহী হয়। তদনুযায়ী অন্য প্রকার।” এই কথা বুঝাইতে একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউতেছে—ভূমি দূষিত অবস্থায় সন্ধ্যার সময়ে কোন গরীব গৃহস্থের পূর্বকূটরে গেলে, গৃহস্থ তোমাকে পরম সমাদরে ভাস্তা ঘরের মেজেতে ছেঁড়া মাছেরে বসাইয়া শাকার ভোজন করিতে দিলে এবং তদপেক্ষা ভাল খাদ্যের আয়োজন করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে ভূমি যেমন আনন্দিত হইবে—ধনীর গৃহে অনাদৃত ভাবে টেবিলে বসিয়া পলায় ভোজনে তেমন ভূমি পাউতে কখনই পারিবে না।

টীকা—৪৪৪। এ পারায়টি মূলগ্রন্থে পরবর্তী পক্ষম পারায়ের অন্তর্গত চিত্রিত স্থানে ছিল। শব্দার্থের জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

জীবন, বল, অবস্থা, গুণ ইত্যাদি নিজস্ব পদার্থকে ভালবাসে। নিজের প্রিয় পদার্থগুলি আল্লা হইতেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহাকে ভালবাসা মানুষের কর্তব্য। ভাবিয়া দেখ, মানবের অস্তিত্ব এবং গুণাবলী সমস্তই আল্লার দান। তাঁহার দয়া না হইলে মানব 'নাস্তি'র অন্ধকারগম্য পর্বদার অপর পার হইতে 'অস্তিত্বের' জগতে আসিতে পারিত না। তাহার পর তাঁহার দয়া না হইলে, মানব এ জগতে আসিয়া নিরাপদে তিষ্ঠিতে পারিত না। আরও দেখ, আল্লা দয়া করিয়া মানবকে এই হস্ত গদ চক্ষু প্রভৃতি অমূল্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দুর্লভ শক্তি এবং দুঃশ্রাপ্য গুণগুলি না দিলে মানব জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, অপদার্থ ও অসহায় হইয়া বিনাশ পাইত। দেখ—বৃক্ষ হইতে ছায়া পাওয়া যায়। রোদ্র দন্ধ ব্যক্তি, রোদ্র হইতে পলাইয়া সুশীতল-ছায়া-আশ্রয় করতঃ প্রাণ বাঁচাইলে অবশ্যই সে ব্যক্তি ছায়াকে ভালবাসিবে, কিন্তু সে যদি উক্ত ছায়া ব্যতীত বৃক্ষকে ভাল না বাসিয়া কেবল মাত্র ছায়াকে ভালবাসে তবে কি আশ্চর্যের কথা হইবে না? ছায়ার অস্তিত্ব যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব হইতে উৎপন্ন, তেমনই নিজ দেহ এবং দেহস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তদন্তর্গত বল গুণাদি সমস্তই আল্লা হইতে পাওয়া গিয়াছে এমন অবস্থায় আল্লাকে ভাল না বাসিয়া কেবল নিজকে ও নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ক্ষমতা গুণাদি ভালবাসা কেমন গর্হিত কথা! 'আল্লা হইতেই নিজের অস্তিত্ব হইয়াছে' এই কথা যে ব্যক্তি জানে না, সে অবশ্যই আল্লাকে ভালবাসিতেও পারে না।

মো রে ৯ বা পরিচয়-
জ্ঞানের ফল—ভালবাসা

এই কারণে অবোধ মূর্থ লোকেরা আল্লাকে ভালবাসিতে জানে না। ভালবাসা, মৌর্যেফত অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞানের ফল। মূর্থ লোক কিছুই চিনে না। সুতরাং ভালবাসিতেও জানে না।

দ্বিতীয়—লোকে উপকারীকে ভালবাসে। ইহ-জগতে আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ উপকার করিতে পারে না, সুতরাং আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ ভালবাসা পাইতেও পারে না। যে ব্যক্তি আল্লা ভিন্ন অন্যকে উপকারী বোধে ভালবাসে সে নিতান্ত নির্বোধ। আল্লা, কত প্রকারে মানবের উপকার করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। আল্লার উপকার সম্বন্ধে 'শোকর' ও 'তফক্কোর' পরিচ্ছেদে কিছু লিখিত হইয়াছে। পাঠক! কোন লোকের হস্ত হইতে তুমি উপকার পাইয়া মনে করিতে পার—এ উপকার অমূকের দ্বারা পাইলাম। এরূপ মনে করা তোমার ভুল। বাস্তবিক তুমি সে উপকার আল্লা হইতেই

পাইয়াছে, তবে উহা সেই মানুষের হাত দিয়া তিনি দেওয়াইয়াছেন। আল্লা মানুষের মনে এক বলবান দণ্ডধারী ‘পিয়াদা’ স্থাপন করিয়াছেন। সে ‘পিয়াদা’ মানুষকে উত্তেজনা করিয়া তাহার হাত হইতে কিছু বাহির করাইয়া দ্রুত লোককে দেওয়াইয়া থাকে। মানুষ কিন্তু সর্বদাই ‘পিয়াদার’ আদেশ লঙ্ঘন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে; সুযোগ না পাইলে বাধ্য হইয়া অগত্যা কিছু দেয়। দণ্ডধারী ‘পিয়াদা’ বলিয়া যাহাকে লগ্ন্য করা গেল, তাহা একটা ‘বিশ্বাস-জ্ঞান’। উহা মানুষকে জানাইয়া দেয় যে, দ্রুত লোককে কিছু দিলে তোমরা পরকালে পুণ্য-সুখ পাইবে এবং ইহকালেও বহুলাভ গিলিবে। ভবিষ্যতে অধিক প্রাপ্তির আশায় উত্তেজিত হইয়া লোকে দীনহীন লোককে কিছু দিতে প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক কেহ তোমাকে বা দীন দ্রুতকে কিছুই দেয় না, বরং তোমাদিগকে তাহার অধিক-প্রাপ্তির সোপান করিয়া লয় নাত্র। বাস্তবিক লোকে দান-গ্রহীতাকে তাহার পরকালের পুণ্য ও ইহসংসারে যশ লাভের একটা সোপান করিয়া লইয়াছে। মূলে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বিশ্বপ্রভু আল্লা, ধনীকে কৌশল জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা গরীব দ্রুতের দ্রুত মোচন করিয়া লইতেছেন—তাহার অন্তরে প্রবল লাভের লোভ দেখাইয়া তাহার হাত হইতে তোমাকে কিছু দিয়াছেন। এই মর্শ্বের কথা ‘শৌকর’ পরিচ্ছেদে কিছু বলা হইয়াছে।

তৃতীয় - দয়ালু সাধু লোককে সকলে ভালবাসে। এমন কি যাহা হইতে কোন দিন দয়া পাইবার আশা নাই, তাহাকেও লোকে ভালবাসে। স্বদূর পশ্চিম দেশের এক বাদশা বড় সচিবচারক এবং প্রজার উপর বড় দয়া করেন। অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রের দ্রুত মোচনার্থ নিজের কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারে না। এইরূপ কথা শুনিলে শ্রোতার মন, অতি-নিশ্চয় সেই বাদশাকে ভক্তি করিবে ও ভালবাসিবে। যদিও সে বৃত্তিতে পারিতেছে যে, উক্ত বাদশার সঙ্গে তাহার দেখা হইবার বা তাহার হাত হইতে কিছু পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যাহারা দয়ার বশবর্তী হইয়া কাহাকে কিছু দেয়, তাহা আল্লার স্থান তদপেক্ষা অধিক পাইবার আশাতেই দিয়া থাকে। তিনি দয়া করিয়া মানবকে সৃজন করিয়াছেন এবং মানবের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাও তিনি দয়া করিয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত যে দ্রব্য প্রয়োজনীয় নহে, কেবল শোভা সৌন্দর্য

বুদ্ধির জন্য আবশ্যিক, তাহাও আল্লা পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে মানবকে দিয়াছেন ভূতল ও গগন মণ্ডলের রাজ্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ মনোযোগ সহকারে পর্ধ্যালোচনা করিলে বিশ্ববাসী প্রজামণ্ডলীর উপর তাঁহার অসীম দয়া অনবরত ঝরিতেছে এ কথা সুন্দর রূপে বুঝা যায়।

চতুর্থ—সৌন্দর্য দেখিয়া লোকে অপরকে ভালবাসে। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে শারীরিক সৌন্দর্য কোন কাজের নহে। যাহাকে লোকে আন্তরিক সৌন্দর্য ও চরিত্রগত মাধুর্যে বিভূষিত দেখিতে পায়, লোকে তাহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে। এই কারণে ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাকে কেহ ভালবাসে; কেহ মহাত্মা আলী করমুল্লাকে ভালবাসে। কেহবা মহাত্মা আবুবকর ছিদ্বীকে কেহ মহাত্মা ওমর ফারুককে কেহ মহাত্মা ওহমানগনীকে আবার কেহ সকলকেই ভালবাসে। আবার কেহবা ঐ সকল মহাত্মাদিগের সঙ্গে সমস্ত পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে। উক্ত মহাত্মাদিগের চরিত্রগত আন্তরিক-সৌন্দর্য ও অস্তিত্বগত গুণ সেইরূপ ভালবাসার কারণ। * * *

পাঠক! ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান, ক্ষমতা ও পবিত্রতা গুণ এই ত্রিবিধ আন্তরিক সৌন্দর্যই লোকে সহজে বুঝিতে পারে এবং সেই সকল গুণের অধিকারীকে তাহার ভালবাসে। এখন পাঠক, এই জ্ঞান ক্ষমতা ও পবিত্রতা গুণের পূর্ণতা লইয়া বিচার করিয়া দেখ—এমন অবস্থায় এই গুণগুলি আল্লার মধ্যে যেরূপ অসীম ও পূর্ণ মাত্রায় আছে, সে পরিমাণে নান্নুষেব মধ্যে কখনই থাকা সম্ভবে না। এই জন্য আল্লাই বাস্তবিক ভালবাসার এক মাত্র যোগ্য পাত্র। এমন অবোধ কেহ নাই—যে ব্যক্তি আল্লার জ্ঞানের সহিত সমস্ত ফেরেশতা ও জীন মানবের জ্ঞান একত্র তুলনা করতঃ াকলের জ্ঞান সমষ্টি তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া বুঝিতে না পারে। এই উপলক্ষে স্বয়ং আল্লা বলিয়াছেন—

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

“জ্ঞানের মধ্য হইতে তোমাদিগকে অতি সামান্য মাত্রাই দেওয়া হইয়াছে।” (১৫ পারা। হুরা বনী এছরাইল। ১০ রোক্ত)। সর্ববিধ জ্ঞানের পরিমাণ করা দূরের কথা, জগতের সমস্ত জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক একত্র হইয়া এক পিপীলিকা বা মশকের নির্মাণ মধ্যে আল্লার যে জ্ঞান ও কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা জানিতে হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও রূতকার্য হইতে

পারিবে না। আর যদিও বা যৎসামান্য জানিতে পারে, তাহাও আল্লার
অনুগ্রহ হইতেই জানিতে পারে, তদ্বিন্ন অন্য কোন দিক হইতে পারে না।
এ সম্বন্ধে আল্লাও বলিয়াছেন—

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

“আল্লা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে বর্ণনা করিবার ধরণ শিক্ষা দিয়া-
ছেন।” (২৭ পারা। হুসার রহমান। ১ রোকু।) মানুষের সম্মুখে জ্ঞানের প্রশস্ত
রাজপথ খোলা থাকিলেও এবং অসীম জ্ঞান অর্জনের শক্তি দেওয়া হইলেও
ইহাদের সীমাবদ্ধ জীবনে, জ্ঞানের পরিমাণও সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। আল্লার
জ্ঞান, যে দিক দিয়া বা যে কোন বস্তুর সম্বন্ধে দেখা যাউক না কেন, বুঝা
যাইবে, তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই। মানুষের জ্ঞান তাঁহাবই প্রদত্ত; সুতরাং
যাবতীয় জ্ঞান তাঁহাবই জ্ঞান বলিতে হইবে। আল্লাব সৃষ্ট পদার্থ হইতে,
মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে কিন্তু আল্লার জ্ঞান, সৃষ্ট-মানুষ হইতে লব্ধ
নহে। পাঠক! ‘ক্ষমতার’ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে
তাহাও মানুষের প্রিয় পদার্থ। তজ্জন্য মহাত্মা আলীর বীরহ, এবং মহাত্মা
ওমর ফারুকের সুবিচার ও সুশাসন, জগতের লোকে ভালবাসে। ইহার
কারণ এই যে—এ প্রকার গুণও এক প্রকার ‘ক্ষমতা’—কিন্তু আল্লার সর্ববিধ
পূর্ণ ক্ষমতার সম্মুখে সমস্ত জগৎদায়ী ক্ষমতা একত্র কবিতা তুলনা করিতে
গেলে বুঝা যাইবে ইহাদের ক্ষমতা-সমষ্টি কিছুই নহে। সৃষ্ট-জীবের ক্ষমতা
আল্লা হইতেই আগত ও প্রাপ্ত। সুতরাং মানুষাদি জীব মাত্রই ক্ষমতা বিষয়ে
অপূর্ণ ও অসহায়। আল্লা দয়া কবিতা ইহাদিগকে যতটুকু ‘ক্ষমতা’ দিয়াছেন
তদ্বিন্ন ইহাদের কিছুই নাই। একটা ক্ষুদ্র মাছী, মানুষের কোন দ্রব্য
একটুকু খাইলে সেই মাছীর নিকট হইতে তাহা ফিরিয়া লইতে মানবের
ক্ষমতা নাই। এখন বুঝা যায় কি প্রকার অসম। আল্লার ক্ষমতা পূর্ণ-
তন্মধ্যে ক্রটির লেশ নাই; আবাব সে ক্ষমতার পরিমাণ কত, তাহারও
অবধি নাই। ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং তহভয়ের মধ্যে যাহা কিছু
আছে যথা—ফেরেশতা, জেন, এনহান (ময়ূষা) জীব জন্তু, উদ্ভিদ, পাহাড়,
পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য সমস্তই তাঁহারই পূর্ণ ও অমোঘ ক্ষমতা হইতে
উৎপন্ন। তদ্ব্যতীত আকাশাদির ন্যায় ‘অনন্ত’ পদার্থ এবং ‘সময়’ বা ‘কাল’

এর ন্যায় ‘অনাদি অনন্ত’ পদার্থও তিনি বহু সৃষ্টি করিয়াছেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র আর কে ‘ক্ষমতার’ জন্য ভালবাসা পাইতে পারে? অতঃপর পবিত্রতা সম্বন্ধে দেখ—যে ব্যক্তি ক্রটি হইতে যত ‘পবিত্র’ সে তত ভালবাসার যোগ্য। মানুষ কখনই ক্রটি শূন্য হইতে পারে না; সুতরাং সে কখনই পূর্ণ ভালবাসাও পাইতে পারে না। মানুষের প্রথম ক্রটি এই যে, সে ‘দাস’-প্রভু নহে। তাহার পর ইহার ক্ষমতার মধ্যে একটি বড় ক্রটি এই যে, ইহার অস্তিত্ব নিজের দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই—অপর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ক্ষমতা-হীনতা অপেক্ষা মানবের আর কি বড় ক্রটি হইতে পারে? তাহার পর ইহার জ্ঞানের অন্তর্গত ক্রটি দেখ—মানব পরোক্ষ পদার্থের কোন সংবাদই পাইতে পারে না। ইহার জ্ঞানধার-মস্তকের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিরা স্থানচ্যুত হইলে মস্তকে এমন বেদনা উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহাতে সে পাগল হইতে পারে; কিন্তু মানব সে বেদনার কারণ বুঝিতে পারে না। তাহার পর সেই রোগের ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকিলেও সে চিনিয়া লইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা মানবের গুরুতর ক্রটি আর কি? পাঠক! যদি তুমি মানুষের অসহায়তা ও অজ্ঞতার হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে বুঝিতে পারিবে, মানব যে একটু যৎসামান্য জ্ঞান ও ক্ষমতা পাইয়াছে তাহা অজ্ঞানতা ও অসহায়তার মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মানব, ছিদ্দীক বা পরগণর তুল্য জ্ঞানী ও ক্ষমতামণী হইলেও সেই একই কথা। সৃজন কর্তা আল্লাই সর্ববিধ ক্রটি হইতে পবিত্র। তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই—অজ্ঞানতার লেশ নাই। তাঁহার ক্ষমতার ও সীমা নাই—সে ক্ষমতা কোন স্থানে প্রতিহত হইতে পারে না; তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কিছুমাত্র ক্লান্ত হন না। সপ্ত-আকাশ ও সপ্ত-পাতাল তাঁহার ক্ষমতার হস্তে রক্ষিত। তিনি নিগিষে সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থ বিনাশ করিতে পারেন এবং লক্ষ লক্ষ জগৎ, পলকে সৃষ্টি করিতে পারেন। এ উভয় কার্যে তাঁহার ক্ষমতার মধ্যে কিছুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি উৎপন্ন হয় না। তাঁহার সর্ববিধ গুণ, পূর্ণ, তন্মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধির অধিকার নাই। তিনি সর্ববিধ ক্রটি হইতে পবিত্র। অর্থাৎ বা ‘নাস্তি’ তাঁহার বা তাঁহার গুণের মধ্যে স্থান পায় নাই। তাঁহার অস্তিত্বের কোন দিকে বা স্থানে অগ্রভুলতা বা হ্রাস স্পর্শ করিতে পারে না। এমন আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া পূর্ণ মূর্থতা। ইহার সমস্ত গুণ নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ, তাঁহার প্রতি যে

ভালবাসা জন্মে, সে ভালবাসা, উপকার-প্রাপ্তি-জনিত-কৃতজ্ঞতা হইতে বহু উন্নত । উপকার-প্রাপ্তি স্থলে, কৃতজ্ঞতার আকারে যে ভালবাসা জন্মে তাহা, প্রাপ্ত-উপকারের অন্ততা বা আধিক্য অনুসারে তারতম্য হয় ; কিন্তু আল্লার প্রতি ভালবাসা তাঁহার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বিচারে এবং তাঁহার গুণের পূর্ণতা পবিত্রতা ও ক্রটিশূন্যতা জ্ঞান হইতে জন্মে । এই জন্য সেই ভালবাসার পথ পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে প্রসারিত আছে এবং উহা ‘পূর্ণ-শ্রেমে’ পরিণত হইতে পারে । আল্লা এই কারণে মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশে বলিয়াছিলেন—
“আমার যে বান্দা শান্তির ভয়ে বা প্রাপ্তির লোভে এবাদৎ না করিয়া, আমার প্রভু ও গৌরবের সম্মান-প্রদর্শনার্থ এবাদৎ করে সে সর্বাপেক্ষা আমার প্রিয় ।” জব্বুর গ্রন্থে লিখিত আছে—“যে ব্যক্তি বেহেশতের লোভে ও দোজখের ভয়ে আমার এবাদৎ করে তাহা অপেক্ষা আর কে অধিক অত্যাচারী ? বেহেশৎ ও দোজখ প্রস্তুত না করিলে কি আমি তাহাদের এবাদৎ ও বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত হইতাম না ?”

পঞ্চম—যাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভালবাসা জন্মে । আল্লার সঙ্গে মানুষের এক বড় সম্পর্ক আছে । এ কথা আল্লাও স্বীকার করিয়াছেন—

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

“বল—রুহ্ আমার প্রভুর ‘আম্র’ এর অন্তর্গত ।” (১৫ পারা । হুদা-বনী-এছরাইল । ১০ রোক্ত ।) এবং মহাপুরুষ হজরৎ রসুল স্বীকৃত হইয়াছেন—“আল্লা নিশ্চয় আদমকে তাঁহার ছুরতের অমুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ।” এই উভয় প্রমাণ হইতে জানা যায় আল্লার সহিত মানুষের এক বড় সম্বন্ধ আছে । স্বয়ং আল্লা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর মুখ দিয়া এ কথা বলাইয়া লইয়াছেন—“আমার বান্দা আমার নৈকট্য পাইতে চেষ্টা করিলে আমি তাহাকে নিজের বন্ধু করিয়া লই এবং আমি তাহার কর্ণ চম্ফ ও জিহ্বা হইয়া থাকি ।” তিনি মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে বলিয়াছিলেন—
“আমি যখন পীড়িত ছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখা করিতে আস নাই কেন ?” হজরৎ নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে আল্লা তুমি সমস্ত বিশ্ব জগতের কর্তা ও মহাপ্রভু ; তুমি কেমন করিয়া পীড়িত হইয়াছিলে ?” উত্তর আসিয়া-

ছিল—“অমুক ব্যক্তি” পীড়িত ছিল। তাহাকে দেখিতে গেলে আমাকেই দেখিতে যাওয়া হইত।” বিশ্ব-প্রভু আল্লার সহিত মানব-‘ছুন্নতের’ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ‘দর্শন পুস্তকে’ কিছু বলা গিয়াছে। ‘ছুন্নৎ’ শব্দের গূঢ় অর্থ, পুস্তকে লিখা সঙ্গত নহে। লিখিলেও সাধারণ লোক বুঝিতে পারিবে না—এক বুঝিতে গিয়া অন্য কিছু বুঝিয়া ফেলিবে, তাহাতে তাহারই ক্ষতি হইবে। সাধারণ লোকের কথা কি, অনেক জ্ঞানী লোকও এই ‘মোকামে’ উপস্থিত হইয়া উলটু খাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হইয়াছেন। কেহ বিবেচনা করিয়াছেন—‘ছুন্নৎ’, বাহ্য আকার ভিন্ন আর কিছু নহে। কেহ ইহা বিবেচনা করিতে পারেন, মানবের বাহ্য আকারের সহিত আল্লার সাদৃশ্য না মিলিয়া যাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বিবেচনা করেন—‘ষটাকাশ’ ‘পটাকাশ’ রূপে আল্লা সর্বত্র ‘সংপ্রবেশ’ (হলুল) করিয়া আছেন কেহবা ‘সংযুক্ত্য’ বা ‘সাকল্য’ (এন্তেহাদ) মতের ঘুর্গী চক্রে পড়িয়াছেন। (টী: ***) বাহা ইউক, আল্লার সঙ্গে মানুষের যে ‘বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার। এস্থলে এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ভালবাসার কারণগুলি যদি তোমরা স্মরণ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে পার তবে বুঝিতে পারিবে—আল্লাকে ভাল না বাসিয়া অন্য কিছু ভালবাসিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্থতার চিহ্ন। যে সকল পণ্ডিত কথার আড়ম্বরে তর্ক করেন তাঁহারা বলিয়াছেন—ভিন্ন জাতীয় পদার্থকে কেহ ভালবাসিতে পারে না, আল্লা আমাদের সমজাতীয় নহেন এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁহারা আরও বলেন—আল্লার আদেশ পালনের নামই তাঁহার প্রীতি ভালবাসা। পাঠক! তार्কিক পণ্ডিতদের এই কথায় তুমি অবশ্যই তাঁহাদের সাদা অন্তরের পরিচয় পাইবে। তাঁহারা ভালবাসা বা প্রেম বলিলে জ্ঞী পুরুষের ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না। অবশ্য তাঁহাদের কথা এক হিসাবে যথার্থ; কেননা জ্ঞী পুরুষের মধ্যে যে কামজ-ভালবাসা জন্মে তাহা অবশ্য ‘স্বজাতীয়ত্ব’ চায়। কিন্তু আমরা যে ভালবাসার কথা বলিতেছি

টীকা—৪৪৫। “আল্লা, নিজের ‘ছুন্নতের’ অত্মরূপে আদমকে সজ্জন করিয়াছেন” এ কথায় লোকে ভিতর বাহির সর্বত্র সাদৃশ্য দেখিতে গিয়া আল্লার হাত পা বিশ্বাস করে। কেহ বলে—অনন্ত আকাশের কিয়দংশ যেমন ‘ষটে’ কিছু ভাগ ‘পটে’ প্রবেশ করিয়া আছে, আল্লাও তদ্রূপ মানব দেহে (হলুল) প্রবেশ করিয়া আছেন। আবার অন্যো বুঝে—আল্লা মানবের মধ্যে (এন্তেহাদ) ‘সংযুক্ত’ হইয়া বা ‘সাকল্য’ ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত মত এস্থানের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তাহা অন্তরস্থ স্বভাবের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা চায়—আকৃতিগত সাদৃশ্য চায় না। বাহ্যিক পয়গম্বরগণকে ভালবাসে, তাহারা এ জন্য ভালবাসে না যে তাহাদের হস্ত পদ ও বদন মণ্ডলের ন্যায় পয়গম্বরগণেরও হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি আছে; বরং এই কারণে লোকে পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে যে পয়গম্বরগণের সংস্রব ও আন্তরিক অবস্থা ও সঙ্গুণের সঙ্গে উহাদের সেই সেই গুণের সাদৃশ্য আছে। তাহারা পয়গম্বরদিগের সাদৃশ্যে জীবিত আছে; জ্ঞান রাখে; ইচ্ছা করিয়া থাকে; কথা বলিতে পারে; শুনিতে পারে; দেখিতে জানে। তবে কথা এই, সেই সকল শক্তি পয়গম্বরদিগের মধ্যে পূর্ণ ও উন্নত। মানবের মধ্যে ঐ সকল শক্তির মূল পত্তন আছে সুতরাং সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় পয়গম্বরদিগের ঐ সকল শক্তি বা গুণের উন্নতি আকাশ পাতাল প্রভেদ। পয়গম্বরদিগের অবস্থা অধিক উন্নত হওয়াতে সাধারণ লোক হইতে তাহাদের যে দূরত্ব ঘটিয়াছে তাহাতেই ভালবাসা বর্ধিত হয়। সম্বন্ধ বা সম্পর্কের কারণে যে ভালবাসা জন্মে তাহার মূল এই দূরত্বে কাটা পড়ে না। পয়গম্বরদিগের সহিত সাধারণ লোকের ‘ছুরং’ সম্পর্কে যে সাদৃশ্য আছে তাহার পূর্ণ তত্ত্ব এবং পরিচয় সকলে জানিতে না পারিলেও উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করে এবং বুঝিতেও পারে।

আল্লাহর ‘দীদার’ সর্বাপেক্ষা মিষ্ট। পাঠক! বুঝিতে চেষ্টা কর—আল্লাহর ‘দীদার’এর মধ্যে যেমন ‘ও যত সুখ পাওয়া যায় অন্য কোন পদার্থে তেমন ও তত সুখ পাওয়া যাইতে পারে না। (চীঃ ৪৪৬) কিন্তু তোমরা সাধারণতঃ সকল মুছলমানের মুখে একথা শুনিতে পাও যে “আল্লাহ দীদারের তুল্য মিষ্ট আনন্দ আর কোন পদার্থে নাই।” এ কথাটি কিন্তু সর্ব সাধারণের অভিজ্ঞতা-

টীকা—৪৪৬। ‘দীদার’ ও ‘মোরেক্কত’ শব্দের অর্থ ও পার্থক্য জানা আবশ্যিক। ‘মোরেক্কত’ শব্দের অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞান বা ‘পূর্ণ পরিচয়’। আল্লা, ক্রেতৃত্ব, মানবাত্মা, পরকাল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক পদার্থ, জল, স্থলাদি জড় পদার্থ, অগ্নি, তেজ, আলোক, শব্দ ইত্যাদি জড়ীয় অবস্থা; জীবন মরণ, লোভ, ক্রোধ, অমরাগ, বিরাগ প্রভৃতি জড় ও অজড় পদার্থের মিলনোৎপন্ন এবং ঐ প্রকার বাবতীয় ব্যাপার, ক্রিয়া, গুণ ইত্যাদি বাস্তব অবস্থা, অস্থায়ীশ্রিয় ও বাহ্যিকশ্রিয় যোগে জানাকে ‘মোরেক্কত’ বলে। আর মৃত্যুর পর আত্মা যখন দেহের চাপ হইতে ও দেহ-জাত সংস্কারের আবিল্য হইতে নির্গত হইলে তখন ‘অসংখ্য-পদার্থ-উচ্ছিন্ন-মূল-পুস্ত্র’ আল্লাকে সাক্ষাৎভাবে সন্দর্শন করাকে ‘দীদার’ বলে। জীবিতকালে আত্মা, দেহাবদ্ধ থাকায় চক্ষু কর্ণাদির অধিকার বিভিন্ন পথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তজ্জনা চক্ষুর ত্রুটি বা পদার্থ কর্ণ জানিতে পারে না। মৃত্যুর পর সে বাধা ঘূচিয়া যায়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তি সোজা ভাবে ‘ওতপ্রোত’ ভাবে পূর্ণ বলে আল্লাহর বাহা ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ বিমুগ্ধ হইবে। ‘দীদার’—সর্বতোভাবে সন্দর্শন। মোরেক্কত—পূর্ণ পরিচয় বা তত্ত্ব-জ্ঞান।

সক-জ্ঞানের কথা নহে। ইহা তাহাদের সম্প্রদায়-গত-মানিত 'বিশ্বাসের' কথা। বিচার করিয়া দেখ—যে পদার্থ অনন্ত, কোনও দিকে যাহার সীমা নাই—কোন দিক্ দিয়া যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারা যায় না, এবং যাহার আকার, প্রকার বা বর্ণ নাই তাহাকে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? এবং সে দর্শনে আনন্দই বা কিরূপে জন্মিবে? সে অনন্ত বস্তু কি প্রকার, তাহাই যখন বুঝা যাইবে না, তখন আনন্দ কোথা হইতে আসিবে? তবে কথাটা 'ধর্ম-শাস্ত্রের' বিধান বলিয়া সকলে মুখে মানিয়া লয় ও 'অন্ধ-বিশ্বাস' করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের হৃদয়, সহসা সে কথা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মনে আল্লার জন্য অমুরাগ বা আসক্তি জন্মিতে পারে না! মানুষ যে বস্তু জানে না বা জানিতে পারে না তাহার প্রতি আসক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? যাহা হউক, এ প্রহেলিকার বিচার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে হওয়া ছাড়া; তথাপি আমরা ঐঙ্গিতে কিছু কিকিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

অলক্ষ্য ও দুজ্ঞেয় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব তাহা ইঙ্গিতে বুঝিতে হইলে চারিটি মূল তথ্য জানা চাই। পাঠক! জানিয়া রাখ—অলক্ষ্য ও দুজ্ঞেয় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব—এ প্রহেলিকার বিচার ও নিষ্পত্তি নিম্নলিখিত চারিটি মূল তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই চারিটি মূল কথা জানিতে পারিলে আল্লার দীদার যে সর্কাপেক্ষা মিষ্ট একথা বুঝিতে পারা যাইবে। (১) 'এলেম' ও 'মৌরেফৎ' হইতে যে আরাম ও আনন্দ পায় তাহার মধ্যে চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বা হস্ত-ত্বকাদি অঙ্গের কোন সংশ্রব নাই। (২) হৃদয়ের 'বিশেষ প্রকৃতি' অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ বা প্রবৃত্তি-লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা অধিক মিষ্ট—অধিক প্রবল। (৩) আল্লার 'মৌরেফৎ' অন্য পদার্থের 'মৌরেফৎ' অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। (৪) আল্লার 'দীদার' আল্লার 'মৌরেফৎ' অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। যাহা হউক, মানব যখন এই চারিটি মূল-তথ্য (টী: ৪৪৭) জানিতে পারিবে তখন সে নিশ্চয়—অতি নিশ্চয়—এ কথাও বুঝিতে পারিবে যে 'আল্লার দীদার অপেক্ষা অন্য কোন পদার্থ আনন্দদায়ক নহে।'

টীকা—৪৪৭। মূল গ্রন্থে যে ক্রম অবলম্বনে মূল-তথ্য-চতুষ্টয়ের নাম লিখা হইয়াছে, পরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার সময়ে সে ক্রম রক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ ঠিক প্রথমে পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই। আমরা পরিচয়ের নব্বই ঠিক রাগিয়া নামের স্থান পরিবর্তন করিয়া দিলাম।

আল্লাহর দীদারের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য জাতব্য প্রথম
মূল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—জ্ঞান ও ‘মোরফৎ’ হইতে আসিয়া
যে অভূতপূর্ব আরাম ও আনন্দ পায় তাহার মধ্যে
শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির কোন সংশ্রব নাই। পাঠক! তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ আনন্দ
জানিয়া রাখ—সৃষ্টি-কর্তা আল্লা, মানবের মধ্যে বহু শক্তি
ও বহু বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটাকে ভিন্ন ভিন্ন
কার্যের জন্য স্বজন করিয়াছেন; যে কার্যের জন্য যে শক্তি সৃষ্ট হইয়াছে
তাহাই তাহার ‘প্রকৃতি’ চায়। ‘প্রকৃতি’ যে কার্য চায় তাহা করিতে গেলে
স্বথ ও আনন্দ ভোগ করিতে পায়। দেখ উচ্ছ্রান্ত নিবারণ ও সুবন্দোবস্ত
স্থাপনের জন্য ক্রোধ-প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্রূপ কার্য করিতে গিয়া
ক্রোধ আনন্দ পায়। খাদ্য এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ জন্য লোভকে স্বজন
করা হইয়াছে। ভোগের বস্তু লাভ করিতে পারিলে লোভ পরিতৃপ্ত হয়
এবং তজ্জন্য অন্য প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার শ্রবণ শক্তি,
দর্শন শক্তি, এবং অন্যান্য বহু শক্তি পৃথক পৃথক কার্যের জন্য মানব-দেহে
যুক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার আরাম ও
আনন্দ পায়। সূতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রত্যেক বৃত্তি বা শক্তির জন্য আনন্দ
পৃথক পৃথক। এমন কি একের আনন্দের সহিত অন্যের আনন্দের বিরোধ
আছে। দেখ—কাম প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধের বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে। কাম
প্রবৃত্তি যাহা পাইলে চরিতার্থ হয় তাহার উপর কেহ কখনই ক্রোধ
প্রকাশ করিতে পারে না—আবার ক্রোধের উদয় হইলে কাম-ভাব লুকাইয়া
যায়। আবার দেখ-শক্তির তীব্রতা ও ক্ষীণতার তাবতম্য অনুসারে আনন্দের
ইতর বিশেষ হয়। ভোজন-লোভ, খাদ্য পাইলে আনন্দ পায়। তাহার উপর
ক্ষুধা যদি ভোজন-লোভকে বিশেষ উত্তেজিত করিয়া দেয়, তবে সে আহ্বারে
যত স্বথ ও আনন্দ মেলে, তত লোভে তত মিলে না। আবার প্রবৃত্তি বা
শক্তি গুলির মধ্যে কোনটাকে সৃষ্টিকর্তা স্বভাবতঃ অন্য অপেক্ষা বলবান
করিয়া দিয়াছেন! বলবান প্রবৃত্তি, অবশ্যই দুর্বল প্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক
আনন্দ পাইবার যোগ্য। দেখ—মানুষের ভ্রাতৃদ্রুপদ অপেক্ষা দুর্গমদ্রুপদ স্বভা-
বতঃ প্রবল। এইজন্য স্নেহক আঘাতে লোকে যে স্বথ ও আনন্দ পায় তদ-
পেক্ষা রমণীয় বস্তুর দর্শন-জাত-আনন্দ স্বভাবতঃ প্রবল হইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তা
মানবের মনে বুদ্ধি নামক এক আশ্চর্য্য শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। মানবের

মধ্যে যত প্রবৃত্তি বা শক্তি আছে তন্মধ্যে বুদ্ধি শক্তিকে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রবল ও বলবান করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি অন্তর-রাজ্যের একমাত্র প্রবল শক্তি। উহা বাহ্য শরীরের দর্শন-শ্রবণাদি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়-বল অপেক্ষা এবং কাম-লোভাদি আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিতান্ত প্রবল। বুদ্ধি-শক্তিটী জ্ঞানের আলোক। যে সকল পদার্থ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তৎসমুদয়ের পরিচয় ঐ বুদ্ধি-বলে জানা যায়। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, সে সমস্তই জানিতে চায় সুতরাং জানিতে পারিলে বুদ্ধি নিতান্ত আনন্দ পায়। বুদ্ধি-শক্তি সকল শক্তি—সকল প্রবৃত্তি—ও সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রবল, সুতরাং জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি যেরূপ প্রবল ও প্রথর আনন্দ ভোগ করিতে পায় এত আনন্দ আর কোন ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তি পায় না। মানব বুদ্ধিবলে ইহা জানিতে পারে যে, এই বিশাল বিশ্ব-জগতের অবশ্য একজন কর্তা আছে; তিনি অসীম ক্ষমতামণ্ডলী, তাঁহারই ক্ষমতা-সঞ্চালনে এই বিশ্ব-জগতের স্থিতি অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার সৃষ্ট-পদার্থেও কারুকার্যের মধ্যে যে কৌশল বিদ্যমান আছে তাহা বুদ্ধি জানিতে পারে। এইরূপ ব্যাপার অন্য কোন ইন্দ্রিয় কখন জানিতে পারে না। মানুষ, বুদ্ধিবলে আভিধানিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা সেই কথা কাগজে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক নির্ণয় পূর্বক তাহার যোগ বিয়োগে নূতন সত্য নির্ণয় করিতে পারে। এক জ্ঞানের সহিত অন্য জ্ঞান মিলাইয়া নূতন জ্ঞান অবধারণ করিতে পারে। উক্ত প্রকার সমস্ত কার্য্য বুদ্ধি-বলেই সম্পন্ন হয়। আবার বুদ্ধিব সাহায্যে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাহার প্রভাবে জগতে সত্যতার বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার কার্য্য নির্বাহ করিতে বুদ্ধির সৃষ্টি। সুতরাং তদরূপ কার্য্য করিতে স্বভাবতঃ বুদ্ধি চায় এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে, অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধি এ সকল শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ পায় বটে আবার তুচ্ছ বা স্থগিত কার্য্য করিয়াও আনন্দ অনুভব করে। কেহ তুচ্ছ কার্য্যের জ্ঞান দৃষ্টে কাহাকে প্রশংসা করিলে সে ব্যক্তি অবশ্য আনন্দ অনুভব করে। আবার দেখ, কেহ যদি বলে—‘তুমি ইহা জান না’ তবে সে অবশ্যই দুঃখিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, লোকে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি ‘শতরঞ্জ’ খেলার অভিজ্ঞ, সে তদরূপ খেলার মজলিসে বসিলে নিজের ক্রীড়া-পটুতা ও গুণগণনা ‘জাহির’ না করিয়া থাকিতে পারে না।

তৎকালে কেহ যদি তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে যে—“আমাদের শতরঞ্জ খেলার ‘চাল’ সম্বন্ধে তুমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না— যদি কর তবে তোমাকে অমুক শাস্তি দিব।”—তবুও খেলওয়াড় লোক, খেলার মজলিসে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ‘অমুক গুঁটা চালিলে এই ফল হইবে’ ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। শতরঞ্জ খেলার নায় জঘন্য কার্যের আনন্দ-সুখে সে বিভোর হইয়া পড়ে বলিয়া নিজের গর্ব প্রকাশের সুযোগ সর্বদাই অমু-সন্ধান করিতে থাকে। জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধেই হউক, বা নিকৃষ্ট ব্যাপারেই হউক সর্বত্র আনন্দ দায়ক। জ্ঞান লাভ কবিলেই মানুষ বাহাহুরী অমুভব করে। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞান, মহাপ্রভু আল্লার এক গুণ; তজ্জনাই উহা মানুষের মনে বড় মিষ্ট লাগে, এবং তজ্জনাই সে গর্ব অমুভব করে। জ্ঞানের আধিক্য লইয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠতা পরিমিত হয়। মানুষের নিকট জ্ঞানের পূর্ণ উন্নতি ভিন্ন আর কোন পদার্থ অধিক আনন্দদায়ক হইতে পারে না। যে জ্ঞান আল্লার গুণ হইতে লক্ষ তদপেক্ষা আর কোন পদার্থ অধিক গৌরবের সামগ্রী? যাহা হউক, পাঠক! তুমি এই মূল তথ্য হইতে এ কথা বুঝিতে পারিলে যে, তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে যেক্রপ প্রথর আনন্দ-লক্ষ হয় তাহার মধ্যে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অধিকার নাই।

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য দ্বিতীয় মূল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—হৃদয়ের ‘বিশেষ প্রকৃতি’ অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, মৌরফৎ-জ্ঞান পাইয়া চরিতার্থ হইলে যে আনন্দ

ভোগ করিতে পায়, তাহা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা কাম-
লোভাদি প্রবৃত্তি-চরিতার্থ জনিত আনন্দ অপেক্ষা অতীব
মিষ্ট—অতীব প্রবল। বুদ্ধি-বৃত্তি জ্ঞান ভোগ করিয়া

ইন্দ্রিয়লক্ষ আনন্দ
অপেক্ষা জ্ঞান লক্ষ
আনন্দ প্রবল

যেক্রপ পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয়, সুদৃশ্য দর্শনে, বা মিষ্ট স্বর শ্রবণে বা সুগন্ধ আত্মাণে, বা সুখ-স্পর্শনে, সুমিষ্ট আশ্বাদনে তেমন আনন্দ পায় না। এমন কি কাম ও লোভাদি প্রবৃত্তি স্ব স্ব ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়াও তেমন সুখ পায় না। পাঠক! বুঝিয়া লও—শতরঞ্জ ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি উক্ত খেলার প্রবৃত্ত হইলে আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করে। তাহাকে খেলা ত্যাগ করিয়া আহাৰ গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেও সে ‘বাজী জিতিয়া’ ও ‘মাং’ করি-বার আশাস্থে এমন বিভোর থাকে যে সারাদিন অনাহারে থাকিলেও কষ্ট

বোধ করে না। যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলাকে, আহাৰ গ্রহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহার ব্যবহারে ইহাই বুঝা যায় যে তাহার মন আহাৰ-কার্যে যে আনন্দ পায় শতরঞ্জ খেলা হইতে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। দুইটা কার্যের মধ্যে কোনটা অধিক আনন্দ দেয় জানিতে হইলে, উভয় প্রকার কার্যকে মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দেখিতে হয়, বাহার দিকে মন অধিক আকৃষ্ট হয় তাহাই অধিক আনন্দদায়ক। বুদ্ধিমান লোকের মনে বুদ্ধিও থাকে, অন্য প্রবৃত্তিও থাকে। তাহার সম্মুখে বুদ্ধির কার্য ও অন্য কার্য উপস্থিত হইলে বাহার মধ্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইবার উপায় আছে সেই কার্যের দিকে স্বভাবতঃ তাহার মন ধাবিত হয়। ইহার কারণ এই—যে কার্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হয় তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হয়। মনে কর, এক বুদ্ধিমান বীর-প্রকৃতি লোকের সম্মুখে যুগপৎ দুটা কার্য উপস্থিত হইল। এক কার্যে সুপক্ষ পক্ষী-মাংস সহ উপায়ে পলায় ভোজন করতঃ দ্রুত-ক্ষেণ-নিভ কোমল শয্যাশয়ন করিয়া নিদ্রা সুখ ভোগ করিতে হইবে। অন্য কার্যে, সম্মুখস্থ দুর্দম্য সেনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধে পরাজিত হইলে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়া হীন জীবন যাপন করিতে হইবে; আর জয়ী হইতে পারিলে, বহু বিস্তৃত রাজ্য, প্রভূত ধন-রত্ন ও উচ্চল যশের অধিকারী হইতে হইবে। পূরাক্ত ভোজন, শয়ন ও নিদ্রার মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবার স্থান নাই, স্নতরাং সে সকল কার্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইবার ও তজ্জনিত আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। এদিকে যুদ্ধ-কার্য, জয়-লাভ, রাজ্য পালন ও ধন-রত্ন-লাভ, এবং তৎসমুদয় রক্ষণ ও সংবৰ্দ্ধন ইত্যাদি সৰ্ববিধ কার্যে বিশেষ উন্নত-বুদ্ধির প্রয়োজন। এক্ষণে কার্যের সৰ্বত্র বুদ্ধি খাটাইবার স্থান আছে এবং বুদ্ধি চরিতার্থ হইবারও উপায় আছে এবং তদ্রূপ কার্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়া অপূৰ্ণ আনন্দ ভোগ করিতে পারে। এই সকল কারণে, সেই বুদ্ধিমান বীর পুরুষ উপায়ে, আহাৰ আদি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ধাবিত হন। কিন্তু সে ব্যক্তি বালকের ন্যায় অবোধ হইলে কখনই সে দিকে ঘাইত না। বাহা হউক, যাহার মনে আহাৰের লোভ ও রাজকীয় সম্মান-লালসা উভয় বৰ্দ্ধমান থাকে সে রাজ-সম্মান-লাভ করিবার উপায় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে জ্ঞান-সম্পূর্ণ আনন্দের মাধুর্য অন্য আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সকল বিদ্বান্ লোকেরা গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি শাস্ত্র কিম্বা চিকিৎসা বিদ্যা অথবা ধর্ম-বিধান

বিধান অধ্যয়ন করেন তাঁহারা তৎ তৎ বিদ্যা হইতে এক প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পান। আবার ঐ সকল বিদ্যায় হাঁহারা বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা তৎ তৎ জ্ঞান হইতে চূড়ান্ত আনন্দ উপভোগ করিতে পান। তাঁহাদের তদ্রূপ জ্ঞান চূড়ান্ত বর্ধিত হইলে তজ্জনিত আনন্দ এমন উৎকৃষ্ট হয় যে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনের আনন্দকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু ঐ প্রকার বিদ্যান লোকের বিদ্যার মধ্যে অর্ণপূতা থাকিলে এবং তজ্জনা তাহা হইতে আনন্দ পাইতে না পারিলে রাজকীয় সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে না। এইরূপ প্রমাণেও বুঝা যায় জ্ঞানের আনন্দ অন্যান্য প্রবৃত্তির আনন্দ অপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট। (টী: ১১৮) তবে কথা এই যে, যে ব্যক্তি সর্বাঙ্গস্বন্দর মোরফৎ জ্ঞানে বিশেষ-পূর্ণ-ভাবে পরিপক্ক এবং হাঁহাব মধ্যে বুদ্ধি-প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তিও আশ্রয় স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ হাঁহাব মনে, অকৃত্রিমভাবে প্রধান-বৃত্তি বুদ্ধি সতেজ ও নির্দোষ অবস্থায় পূর্ণ-ভাবে বিকাশ পাইয়াছে এবং তজ্জনা স্বীয় লোভনীয় মোরফত জ্ঞান পূর্ণ-ভাবে উপার্জন করিতে ব্যাকুল হইতেছেন এবং সেই মনের মধ্যে ‘খাচেশ’-শ্রেণীর অন্য প্রবৃত্তিও আশ্রয় জন্মাইয়া দিয়াছেন এবং এই প্রবৃত্তিও নিজে স্বীয় লোভনীয় ‘বিশয়’ পাইতে ব্যাকুল হইতেছে কিন্তু প্রবল ‘বুদ্ধির’ শাসনে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হইয়া চলিতেছে, সেই ব্যক্তির নিকট ‘মোরফত-জ্ঞানের আনন্দ’ অন্য সকলি আনন্দ অপেক্ষা অতীব প্রবল এবং অধিক মিষ্ট।’ অল্প-বুদ্ধি-বালকের অবস্থা লইয়া বিচার করিলেও, আমাদের প্রতিপাদ্য উক্ত সত্যটি প্রমাণিত হইবে—কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিত না। বালকের বুদ্ধি পূর্ণ-বিকশিত হয় না সুতরাং রাজকীয় সম্মানে কিরূপ আনন্দ তাহাও সে তত বুঝিতে পারে না। আবার তাহার মনে কাম প্রবৃত্তিও তখন সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না সুতরাং স্বীয়-সহবাসের আনন্দও পাইবার যোগ্য হয় না। তজ্জনা বালকের রাজকীয় ক্ষমতা লাভে বা স্বীয়-সহবাসের দিকে যায় না; তখন ‘পত্র-নিশ্চিত’ বাণী বাজাইয়া ও সামান্য মিষ্ট স্বর শুনিয়াই আনন্দিত হয়। তখন শিশুগণের ন্যায় ‘ধূলামাটি’ লইয়া খেলা করিয়া শরীর ও বস্ত্র নগিন কবিতো চায় না। ধূলা মাটির খেলাকে গুণ্য করিতে বালক, বুদ্ধির পরামর্শেই শিখে; এবং পাতা দিয়া কি প্রকারে বাণী প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেই পত্র কি অবস্থায়

টীকা—৪৪৮। এই প্যারার অন্তর্গত এই টীকা চিহ্ন হইতে পরবর্তী তারা চিহ্ন পর্যন্ত কথাগুলি, মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট কথা বিস্তৃতভাবে লেখা গেল।

স্থাপন করিলে স্বর সুমিষ্ট লাগে তদরূপ শিক্ষা পাওয়াও বুদ্ধির কার্য। যাহা হউক, বালকের অবস্থাতেও বুঝা যায় ‘জ্ঞানের আনন্দও অপর আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ * * * যাহা হউক, ইহা হইতে একথাও পাওয়া গেল যে ছুটি লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে স্থাপিত হইলে মন যে দিকে ধাবিত হয় তাহা হইতে অধিক আনন্দ পাওয়া যায়।

আজ্ঞার দীক্ষারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য তৃতীয় মূল তথ্য। ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে—আজ্ঞার তত্ত্ব-জ্ঞান অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞান, অন্য পদার্থের পরিচয় জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

অন্য পদার্থের পরিচয়-
জ্ঞান অপেক্ষা
তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট

পাঠক! ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছ সর্ববিধ জ্ঞান বিশেষতঃ তত্ত্ব-জ্ঞান নিতান্ত আনন্দ দায়ক। কাম ক্রোধাদি

জ্ঞানের মধ্যে সকল জ্ঞান সমান নহে—এক প্রকার জ্ঞান

অন্য প্রকার জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যাহা বত উৎকৃষ্ট—তাহার পরিচয়-জ্ঞানও তত উৎকৃষ্ট। দেহ শতরঞ্জ ক্রীড়ার পদ্ধতি-আবিষ্কার-কার্য্য, উহার খেলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কার্য্য, কৃষিকার্য্য বা সেলাই কার্য্য অপেক্ষা গৌরবজনক। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধান এবং উহার উদ্দেশ্য-নির্ণয় অবশ্যই বাক্য-রচনা ও সাহিত্য-জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রীগণের কার্য্য নিশ্চয়ই দোকানদারদিগের কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রাজ-কার্য্যের জ্ঞান, মন্ত্রীর কার্য্যের জ্ঞান অপেক্ষা মহৎ। জ্ঞাতব্য বিষয় যেরূপ শ্রেষ্ঠ হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও অবশ্যই সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট হইবে এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেই পরিমাণ উচ্চ-আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক! এখন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখ—এই বিশ্ব জগতের যাবতীয় পূর্ণতা ও সমস্ত সৌন্দর্য্য, মহাপ্রভু আজ্ঞাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এই সৃজন কার্য্য অপেক্ষা আর কোন কার্য্য উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইতে পারে? তাঁহার বাদশাহী, বিশ্বজগত ব্যাপিয়া—আকাশ পাতাল জুড়িয়া—ইহকাল পরকাল ধরিয়া, বর্ত্তমান আছে। তাঁহার শাসন দণ্ড যেরূপ অপ্রতিহত ভাবে পূর্ণ মঙ্গল উৎপন্ন করিয়া জগতের সর্বত্র চলিতেছে, এই পাখি-ব রাজার রাজ্যে তদরূপ হওয়া অসম্ভব। তাঁহার বাদশাহীর মধ্যে সুবিচার যেমন অযাচিত ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে ভূতলের কোনও রাজার রাজ্যে তেমন ভাবে সুবিচার পরিচালিত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার বিচারালয়ে যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববিধ মোকদ্দমা একই ধরণে নিষ্পত্তি হয়—

এক চুল পরিমাণে কাহারও ক্ষতি হয় না—কোনও পার্থিব নরপতির বিচারালয়ে তদ্রূপ হইতে পারে না। আল্লা দয়া করিয়া বাহাদিগকে তাঁহার, অসীম রাজত্বের অবস্থা দর্শনের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় গুপ্ত রহস্য বাহাদির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহার। আল্লার অত্যন্ত বিস্ময়কর রাজ্যের তামাশা দর্শন ছাড়িয়া অন্য কোন তামাশা দেখিতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। এই সকল কথা হইতে বুঝা গেল—আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁহার রাজত্ব ও তদন্তর্গত গুপ্ত রহস্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের ‘পরিচয়’ সর্ববিধ মৌবেফত (পরিচয়-জ্ঞান) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা ঐ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি সমস্তই অতীব মহত্তর। আল্লা ও আল্লার স্বত্বীয় ব্যাপারকে মহত্তর বলাও অনায়াস, কেননা ছুই পদার্থের মধ্যে তুলনা কবিয়া একটা মহৎ হইলে তাহাকে ‘মহত্তর’ বলা হয়। জগতে আল্লা ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই স্বতরাং তাঁহাকে ‘মহত্তর’ বলা কল্পে সম্ভব হয়।

যাহা হউক, প্রকৃত চক্ষুজ্ঞান অর্থে লোক এই নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থিতি করিবার সময়ে উচ্চ বেতশ্চে বিচরণ কবিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

عَرَضُهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝

“গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি ন্যায় তাঁহার (মৌবেফতের) বিস্তৃতি।” (২৭ পারা। হুরা হদীদ। ৩ বোকা।) এবং তত্ত্ব-জ্ঞানেব বিস্তৃতি তদপেক্ষা প্রশস্ত। আকাশ ও পাতাল যত বড় প্রশস্ত হউক না কেন, তাহাদের পরিসরে সীমা আছে, কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানেব সীমা নাই। উহা চক্ষুজ্ঞান অর্থে লোকের পক্ষে রম্য উদ্যান সদৃশ। সে উদ্যানের অমৃতময় ফল কখন ফুরায় না—সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ-যোগ্য অবস্থায় থাকে। তাহার উচ্চ ভোগ করিতে কাহাবও প্রতি বাধা নাই। এই জন্য মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন—

قُطِرْفُهَا دَانِيَةٌ ۝

“তাহার ফল অতি নিকটবর্তী।” (২৯ পারা। হুয়া হাক্কাং। ১ রোক্।)

তত্ত্ব-জ্ঞানের ফল নিকটবর্তী বলিবার কারণ এই যে তত্ত্ব-জ্ঞানের সুরসাল ফল, ‘আরেক’ লোকের মনের মধ্যেই থাকে। মনে যা যা থাকে তাহা অপেক্ষা আর কোন্ পদার্থ অধিক নিকটবর্তী হইতে পারে? এই বেহেশতের ফল ভোগের সময়ে জনতার ভিড়ে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কেহ ফল ভোগ নিষেধ করে না বা বাধা দেয় না অথবা ঐ ফল লইয়া কাণ্ডার সহিত প্রতিযোগিতা হয় না সুতরাং ঈর্ষা ঘেষের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না। তত্ত্ব-দর্শন ক্ষেত্রে যাহাব যত বড় তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকে সে তত উৎকৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে পার। এ বেহেশৎ এমন আশ্চর্য্য যে লোক সংখ্যা যতই অসীম হউক না কেন স্থানের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না; বরং লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বেহেশতের পরিসর বাড়িয়া যায়। (টাঃ ***)

আল্লামার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য চতুর্থ মূল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—আল্লামার ‘দীদাব’, আল্লামার ‘আলোচনা’ অর্গাৎ পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎকৃষ্ট। পাঠক। জানিয়া রাখ জ্ঞান দুই প্রকার—এক প্রকার, কেবল ‘খেয়ালে’ আসে, যথা বর্ণ, আকৃতি। দ্বিতীয় প্রকার, বুদ্ধি-বলে পাওয়া যায়—খেয়ালে আসে না, যেমন আল্লাও আল্লামার গুণ; বরং মানবেরও কতকগুলি গুণ বা অবস্থা আমাদের খেয়ালে আসে না বটে কিন্তু বুদ্ধিতে বুঝা যায়। যথা—ক্ষমতা, ইচ্ছা, জীবন, মরণ এ সমস্ত পদার্থ কি প্রকার, তাহা কাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ক্রোধ, প্রেম,

টীকা—৪৪৯। জ্ঞান পরম আনন্দদায়ক পদার্থ। বুদ্ধি যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আনন্দভোগ করে তাহাকে বেহেশৎ বলা গেল। জানী লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই তাহার নব নব জ্ঞান, আবিষ্কার করেন। জল একটা সুপরিচিত সাধারণ বস্তু। ইহা হইতে দিন দিন বহু জ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়াতে বহু জানী সেই নতুন জ্ঞান অবলম্বনে আবার অনাবিষ্কৃত জ্ঞান অঙ্গসন্ধানে প্রাপ্ত হইতেছেন। দেখ জলের শৈত্য তরলত্ব গুণ বহু অগ্রে লোকে জানিয়া তদ্বারা কত কাজ করিয়া লইয়াছে। শৈত্য প্রযোগে কত রোগ আরাম করা হইতেছে, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন পথ খোলা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কত জানী লোক গবেষণায় নিগম হইয়া নব নব জ্ঞান-পথ খুলিতেছেন। তরলত্ব গুণ-দ্বারা কত কাজ হইতেছে, পরে জলের বাষ্পোৎপত্তির তথ্য আবিষ্কৃত হইলে ইন্ধিন কল প্রস্তুত হইয়া যেন টিমার প্রস্তুত হইতেছে, বরফ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিপক্ষে কত লোক নতুন নতুন জ্ঞান ভাবে খাটাইতে তৎপর আছেন। এক জল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পথ যত বিস্তৃত হইয়াছে তত জানী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, এবং যতই জানীর সংখ্যা বাড়িতেছে জ্ঞানের ভূমি তত প্রসারিত হইতেছে।

অভিলাষ এ সকল পদার্থও 'খেয়ালের' বহির্ভূত। এই প্রকার বহু পদার্থ আছে তাহা কেবল বুদ্ধি শক্তি বুদ্ধিতে পারা যায়। যে সকল পদার্থ 'খেয়ালের', আয়ত্ত তাহা লোকে দুই প্রকারে জানিতে পারে। এক প্রকার—বস্তুটি খেয়ালের সম্মুখে রাখিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়; তাহাতে বোধ হয় যেন তাহাকে খেয়ালের চক্ষেই দর্শন করা হইতেছে। এ উপায়ে পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় না সুতরাং এ উপায়-লব্ধ-জ্ঞান নিতান্ত কাঁচা। দ্বিতীয় প্রকার—বস্তুটি প্রকৃত চক্ষে দর্শন করা হয়; এ উপায়ে বর্ণাদি অবস্থা উত্তমরূপে জানা যায়। ইহা প্রথম প্রকারের জানা অপেক্ষা উন্নত ও পূর্ণ। এই কারণে প্রিয়জনকে খেয়ালের চক্ষে দর্শন করিলে যে আনন্দ জন্মে, স্বচক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায়। ইহার কারণ খুজিবার সময়ে ইহা মনে কবিও না যে, দর্শনের সময়ে যে আকৃতি দেখা গিয়াছিল তাহা খেয়ালের সময়ে বুঝা যায় নাই অথবা সে সময়ে অন্য এক উৎকৃষ্ট আকারে ছিল; বরং উভয় সময়ে একই আকৃতি দেখা যায়, তবে কথ্য এইযে—দর্শনের সময়ে অধিক উজ্জ্বল ভাবে পরিষ্কার দেখা গিয়া থাকে। যেথা—কোন প্রেমিক স্বীয় প্রিয়-জনকে উষার অন্ধকারে দেখিলে যেরূপ দেখা যায়, দিন চড়িলে, বৌদ্ধের আলোকের মতো দেখিলে তদপেক্ষা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি মিলে। ইহার কারণ কি? উষার ঘোরে যে আকৃতি দেখা যায় সে আকৃতি কি পরে পবিত্রীভূত হয়? তাহা নহে। দিন চপহবে বৌদ্ধের আলোকে সেই আকৃতি অধিক উজ্জ্বল হয় মাত্র। এইরূপ, যে পদার্থ 'খেয়ালে' আসে না—কেবল বুদ্ধি-বলে জানা যায়, তাহার সম্বন্ধেও জানিবার ঐরূপ দুই প্রকার পথ আছে—(১) 'মোরফৎ,' (২) 'দীদার'। 'মোরফৎ,' পূর্বাঙ্গিত খেয়ালের ন্যায় অস্পষ্ট; আর দীদার, দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল। এখন একটা মূহুর্ত বিষয় বুঝিয়া লও—দর্শন অপেক্ষা খেয়াল অস্পষ্ট হইলেও সময়ে সময়ে দর্শনে বাধা পড়ে কিন্তু খেয়ালের পথ সর্বদাই নিঃশূন্য থাকে। যেথা—চক্ষুর পলক বন্ধ করিলে দর্শনে বাধা পড়ে। পুনরায় পলকের ঢাকনী না সরাইলে অর্থাৎ চক্ষু না খুলিলে দেখা যায় না। কিন্তু খেয়ালের পথ কখনই বন্ধ হয় না।* এই প্রকার 'মোরফৎ' অপেক্ষা 'দীদার' সুস্পষ্ট হইলেও, সুস্পষ্ট 'দীদারের' পথ অবস্থা বিশেষে বাধা পড়িলে বন্ধ হয়; সে বাধা দূর হইলে বা সে অবস্থা সুচিয়া গেলে পুনরায় 'দীদার' সুস্পষ্ট হয়—বিশেষ 'মোরফতের' পথ কখনই বন্ধ হয়

না। রক্ত মাংস হইতে দেহ নিগ্নিত; এবং উহার আবার জল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন; এমন দেহের মধ্যে আত্মা আবদ্ধ থাকিতে এবং ক্রোধ লোভাদি প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শনের পথে, এক দৃশ্যে পদা উপস্থিত হয়; তাহাতে ‘দীদার’ অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শনের পথ বন্ধ হয়, কিন্তু ‘মোরেকৎ’ অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষের খেয়ালের পথ বন্ধ হয় না। যে পথান্ত উক্ত পদা অর্থাৎ দেহ ও সাংসারিক আসক্তি ছিন্ন না হয়, সে পথান্ত ‘দীদার’ লব্ধ হয় না। এই কারণে মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছিলেন—

لَنْ تَرَانِي

“তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পাইবে না।” (২ পারা। সুবাহ অরারফ। ১৭ বোকা।) যাহা হউক, ‘দীদার’ যখন ‘মোরেকৎ’ অপেক্ষা পূর্ণ ও উজ্জ্বল তখন তাহা হইতে লব্ধ আনন্দও অতি সুমিষ্ট মনেহ নাই।

আল্লাহ দীদার বা প্রত্যক্ষ দর্শন।

তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উন্নতিকে প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। পাঠক! এস্থলে আর একটি গুপ্ত কথা শুন—সুক্রবিশু যে প্রকার পরিবর্তনে পরিশেষে মানব-মূর্ত্তি ধারণ করে, বটাক, বগেনন পরিশেষে প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষে পরিণত হয়, সেই প্রকার ‘মোরেকৎ’-জ্ঞান পবকালে কেয়ামতের দিনে পকাশ্য সন্দর্শন জ্ঞানে পরিণত হইবে। তখন উহার ‘অবস্থা’ আর এক প্রকারে পরিবর্তিত হইবে; আদিনি অবস্থার সাহিত শেষ অবস্থার সম্পর্ক থাকিবে না। শেষে তাহার পূর্ণ উন্নতির বিকাশ পাইবে এবং ক্রমোন্নতির পরিবর্তনে নিত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তত্ত্ব বা পরিচয় জ্ঞানের এবদ্বিধ পূর্ণ উন্নাতকে ‘দীদার’ বা সন্দর্শন কহে। ইহকালে, ‘মোরেকৎ’ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের যেমন সীমা নাই, পর-কালে, ‘দীদার’ বা সন্দর্শন বা প্রত্যক্ষ দর্শনেরও সীমা

থাকিবে না। ইহকালের ‘মোরেকৎ’কে পারলৌকিক ‘দীদার’
 ইহকালে লব্ধ প্রত্যক্ষ-দর্শনের বীজ।
 এব বীজ বলা যায়। যে ব্যক্তি ‘মোরেকৎ’ জ্ঞানে ইহকালে বঞ্চিত, সে চিরকাল আলার ‘দীদার’ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

যে ব্যক্তি বীজ সংগ্রহ করিতে পাবে নাই, সে শস্য কি প্রকারে লাভ করিবে? যে ব্যক্তি স্বীয় দশন-ক্ষমতা যত তীক্ষ্ণ করিতে পাবে, তাহার পথ্যাবেক্ষণ কাঁধা, তত নির্দোষ ও তত উন্নত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা সকলের সমান নহে। পার্থক্য। একথাটা জানিয়া রাখ—সকল ব্যক্তির ‘দীদার’ সমান প্রবল হয় না; এবং তজ্জন্য, সন্দর্শন-জনিত-আনন্দ সকলে সমান উপভোগ করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব তত্ত্ব-দর্শনের বল, তেজ প্রভৃতি পরিমাণানুসারে, ‘দীদার’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-সন্দর্শন-ক্ষমতা পাইয়া থাকে। হদীছ শরীফে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“নিশ্চয় আল্লা স্বীয় জ্যোতিঃ সাধাবণ ভাবে সকল মানুষের উপর, প্রকাশ করিবেন কিন্তু আবুবকরের উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিবেন।” এই হদীছের মর্ম গ্রহণ কালে একরূপ মনে করিও না যে, মহাপ্রভু একবার একাকী মহাত্মা আবুবকরকে নিজের স্বরূপ দেখাইবেন এবং সে সময়ে বিশেষ ভাবে খুলিয়া দেখাইবেন, আব অন্যান্য সকল লোককে একত্র করিয়া, তাঁহার সর্বস্ব সাধাবণ ভাবে সকলকে দেখাইবেন। বরং আল্লা স্বীয় স্বরূপ সর্বত্র আতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা আবুবকর ছিন্দীক, তত্ত্ব-জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন—অন্য ছাহাবাগণ তাঁহার তুল্য জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়া মহাত্মা আবুবকর ছিন্দীক আল্লার ‘দীদার’ বিশেষ ভাবে পাইতে পারিয়াছেন। মহাপুরুষ হুজুর রসূল অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—“অন্যান্য ছাহাবাগণ অপেক্ষা আবুবকরের নমাজ বোজা প্রভৃতি সংকারণের সম্বল অধিক নহে; তবে একটি বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আছে তজ্জন্য তাঁহার গৌরব অধিক।” সেই বিশেষত্ব বলিয়া তিনি ‘মোরেক্ব’ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান বিশেষ পরিমাণে মহাত্মা আবুবকর ছিন্দীকের মধ্যে অধিক ছিল বলিয়া আল্লার ‘দীদার’ বিশেষ প্রকারে তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু আল্লা এক। তবে মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞানের ইতর বিশেষ হওয়ার ও পার্থক্য ঘটায় আল্লার ‘দীদার’ সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটিবে। দেখ—একই পদার্থের ছবী পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন দর্পণে পৃথক রূপে দেখা যায়, কোন দর্পণে ছোট, কোনটার মধ্যে বড়, কোনটিতে উজ্জ্বল, কোনটিতে মলিন কোনটিতে সরল, কোনটিতে বক্র ইত্যাদি। একই পদার্থ বিভিন্ন দর্পণে উক্ত প্রকার পার্থক্য ঘটায় কারণ এই যে, উক্ত দর্পণগুলির গঠনের বিশেষত্ব পৃথক পৃথক। সুন্দর বস্তু ছবী, পরিষ্কার দর্পণে সুন্দর বলিয়াই দেখিবার কথা, কিন্তু তলওয়াবের পাতাব উপর নিতান্ত কুৎসিৎ দেখা গিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজের হৃদয়রূপ দর্পণ, ইহ সংসার হইতে মলিন করিয়া বা

বক্ত করিয়া পরকালে লটয়া যায়, তাহার হৃদয়-ফলকে, আল্লার ‘দীদার’ ঠিক প্রকৃত ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ‘দীদার’ অপরের সরল হৃদয়ে অসীম আনন্দ দান করে, তাহা মলিন বা বক্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া এমন ভীষণ মূর্তিতে নয়ন গোচর হয়, যে তাহা দেখিলে অসীম যন্ত্রণা ও কষ্ট পাইতে হয়।

প্রেমের তাবতম্যে প্রত্যক্ষ দর্শন-আনন্দের তাবতম্য। পাঠক !

এ কথা মনে করিও না যে, পরগম্বরণ আল্লার ‘দীদার’ পাইয়া যেক্রপ অপার আনন্দ ভোগ করিতে পাইবেন, অপর লোকেরাও তদ্রূপ আনন্দ পাইবে না। বরং এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝিবার রাখ, অপর লোক কখনই পরগম্বরণদিগের ন্যায় আল্লার ‘দীদারে’ আনন্দ পাইতে পারিবে না। শুধু কি এই প্রভেদ ঘটিবে তাহা নহে, বিদ্বান্ লোক যে আনন্দ পাইবেন সাধারণ লোকেরা তদ্রূপ আনন্দ পাইবে না। বিদ্বান্ লোকের মধ্যে যাহারা ধর্ম-ভীরু ও আল্লার প্রেমে আসক্ত, তাঁহারা যে আনন্দ পাইবেন, সাধারণ বিদ্বান্ লোক তত আনন্দ পাইবেন না। সর্বদশী চক্ষুগ্রাণ ‘ওরেফ’ লোকের মধ্যে যাহার অন্তরে আল্লার প্রেম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া, অন্যান্য গুণের উপর মাথা তুলিয়াছে, তিনি যত আনন্দ পাইবেন, তদ্রূপ দর্শন ক্ষমতাবান অপর ওরেফ (যাহার মনে প্রেম তত হয় নাই তিনি) তত আনন্দ কখনই পাইবেন না। দর্শন-ক্ষমতা উভয় ওরেফের সমান হইলে, এবং একই আল্লাকে দেখিলে, এবং উভয়ের হৃদয়ে ‘দীদারেব’ মূল কারণ ‘ওরেফ’ সমান সমান থাকিলেও শুধু প্রেমের তাবতম্যে, দীদারের আনন্দ উচ্চ নীচ হইয়া পড়িবে। দুই জন চক্ষুগ্রাণ ওরেফের উপভোগ্য আনন্দের তাবতম্য

বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউতেছে—মনে কর,

—দৃষ্টান্ত যোগে
ব্যাখ্যা

দুইজন লোক, উভয়ের দর্শন-শক্তি সমান প্রথর; তাঁহারা

উভয়ে একজন সুন্দর লোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের

মধ্যে একজন ঐ সুন্দর লোককে ভালবাসেন অন্য জন তাহাকে ভালবাসেন না।

এমন স্থলে যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে তিনি সুন্দর লোককে দেখিয়া স্বভাবতঃ যতদূর আনন্দিত হইবেন, তেমন আনন্দ অপর ব্যক্তির অদৃষ্টে ঘটিবে না। তাহার পর এ কথাও ধরিয়া লও যে, উভয় দর্শক যেন উক্ত সুন্দর লোককে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন এত অধিক ভালবাসেন যে, সেই সুন্দর ব্যক্তির উপর তিনি আসক্ত হইয়াছেন; অন্য

একজন ততদূর আসক্ত হন নাই। এমন স্থলেও বাহার মনে প্রেম অধিক
মাত্রায় জমিয়া গিয়াছে; তিনি ঐ সুন্দর ব্যক্তিকে দেখিয়া যতদূর আনন্দিত
ও পরিতৃপ্ত হইবেন, অপর ব্যক্তি তত আনন্দ পাইতে পারিবেন না। এখন
ভাবিয়া দেখ—পরকালে পূর্ণ-সৌভাগ্য প্রাপ্তির পক্ষে সুধু
এক ‘মোরেকৎ’ বা তত্ত্ব-জ্ঞান প্রচুর নহে। পূর্ণ মোরেকতের
সঙ্গে পূর্ণ প্রেম উপার্জন করাও প্রয়োজন। আল্লাহ
প্রেম, এতদূর উচ্চ ও এতদূর প্রবল পরাক্রান্ত হওয়া

পরকালে পূর্ণ
সৌভাগ্যের জন্য পূর্ণ
তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত
পূর্ণ প্রেম আবশ্যক

আবশ্যক, বাহার প্রভাবে সংসারাসক্তি যেন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া
যায় এবং হৃদয় নির্মল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। হৃদয়ের সে প্রকার
অবস্থা প্রাপ্তি, ‘জোহদ’ বা বৈরাগ্য এবং ‘তকওয়া’ বা ধর্ম-ভয় ভিন্ন অন্য
কোন উপায়ে ঘটিতে পারে না। এই জন্য বলা যায়—প্রকৃত চক্ষুমাণ তত্ত্বদর্শী
‘মোরেকের’ মধ্যে বাহার সংসারের উপর পূর্ণ বিরাগী ও চূড়ান্ত ধর্মাত্মক
তাহারা যদি আল্লাহ প্রেমে ভরপুর হইতে পারেন, তবে তাহার আল্লাহ
‘দীদারে’ চূড়ান্ত আনন্দ পাইতে পারিবেন।

**ইহকালে লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা পারলৌকিক তত্ত্ব-জ্ঞানের
শ্রেষ্ঠতা—দৃষ্টান্ত যোগে বর্ণনা।** পাঠক! হয়তো তুমি এ কথা বলিতে
পার—আল্লাহ ‘দীদার’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়,
তাহা যদি ‘মোরেকৎ’ সম্বৃত্ত আনন্দের সমজাতীয় হয়, তবে তাহা আনন্দ-দায়ক
হইতে পারে না। তোমার এবিধ মন্তব্যে বুঝা যায়,—তুমি ‘মোরেকৎ’ কি
পদার্থ চিনিতে পার নাই। বোধ হয় ‘মোরেকৎ’ সম্বন্ধে কতকগুলি ছুটা কথা
কোন পুস্তকে একত্র সম্বলিত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছ; অথবা অন্যের
নিকট কিছু শিখিয়া সেই শিক্ষিত কথাগুলিকে তুমি ‘মোরেকৎ’ নাম দিয়াছ।
এরূপ শিক্ষিত কথা হইতে তুমি কি আনন্দ পাইতে পার? চাউল ভাজাকে,
অমৃতোপম ‘মোজিনা’ নাম দিয়া তাহা চিবাইলে কি সুখ-সম মোজিনার
আনন্দ পাইতে পারিবে? যে ব্যক্তি ‘মোরেকৎ’ জ্ঞানের মিষ্ট আনন্দ করিতে
পাইয়াছে তাহাকে যদি সেই ‘মোরেকৎ’ জ্ঞানের পরিবর্তে এই ভূপৃষ্ঠে বেহেশৎ
দেওয়ার প্রস্তাব করা যায় তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশৎকে তুচ্ছজন করিয়া
‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ পাইতেই ইচ্ছা করিবে। বুদ্ধিমান লোক যেমন রাজ্য-পরিচালন-
জনিত আনন্দকে উদর-তৃপ্তির সুখ বা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আনন্দ
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানী লোকে ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ আনন্দকে

বেহেশতের আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন। তথাপি এহেন মৌলিক-জ্ঞানের আনন্দ আলার 'দীদারের' আনন্দের সহিত তুলনার নিতান্ত তুচ্ছ। একটী দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা দৃষ্টান্ত না দিলে এ কথা বুঝা যাইবে না। মনে কর, একজন প্রেমিক লোকের একটা প্রিয়জন আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি উহার প্রেম পরিপক্ব হইতে পারে নাই। তদুপরি প্রেমিকের গায়ে—ডাঁশ, মশা, মাছী, রক্ত শোষণ করিতেছে; পরিধান-বস্ত্র মধ্যে—বোলা, ভীমরুল, বিচ্ছু, ইত্যাদি থাকিয়া অনবরত দংশন করিতেছে। এই সকল কষ্টের সঙ্গে আরও কতকগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তাহার উপর প্রাত্যহিক বস্তুর অনিষ্টকারিতার ভয়ে ভীত হইতেছে। এক্ষণ ব্যক্তি, উহার প্রাক্কালে অন্ধকারের কিছু ঘোর থাকিতে প্রিয়জনের দর্শন পাইল; সেই সময়ে তদ্রূপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া প্রেমিক ব্যক্তি বাস্তবিক প্রিয়জনের দর্শনে পূরা আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে না। কিন্তু তাহার পর হঠাৎ স্বর্ঘ্যোদয় হইল, প্রথম রৌদ্রের আলোকে চতুর্দিক আলোকিত হইল; তাহার হৃদয়স্থ প্রেম, প্রবল বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; কর্ম্ম-ব্যাপৃতি, ছিন্ন হইল; ভয় বিদূরিত হইল; ডাঁশ, মশা, বোলা, ভীমরুল, বিচ্ছু আদি অন্তর্হিত হইয়া গেল; তাহাদের দংশন যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল, এমন সময়ে, শান্তির অবস্থায়, সে ব্যক্তি প্রিয়জনের দর্শন পাইলে, অতীব প্রগাঢ় আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি ইতিপূর্বে উহার ঘোরে বিপদ আপদে জড়িত থাকিয়া ও নানা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া, যেক্ষণ আনন্দ পাইয়াছিল, সে আনন্দ অপেক্ষা এ আনন্দ, অতীব শ্রেষ্ঠ হইবে। এ আনন্দের সহিত পূর্ব্বেভুক্ত-আনন্দের তুলনাই হইতে পারে না; ছনিয়াতে থাকা পর্য্যন্ত চক্ষুগাণ 'অীরেক' লোকের অবস্থা ঐরূপই থাকে। সে সময়ে নানা চাপের মধ্যে থাকায় তাহাদের 'মৌলিক' জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া লঙ্ঘুচিত থাকে। সেই অবস্থাকে উহার অন্ধকারের সহিত তুলনা করা গিয়াছে; বরং অীরেক লোকের তৎকালীন দর্শন কার্য্য, পরদার ভিতর হইতে বাহিরে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। মানুষ যে পর্য্যন্ত ইহ-জগতে থাকে ততদিন সে 'অপূর্ণ' থাকে (চীঃ ১০০) এবং সেই অপূর্ণতার জন্য তাহাদের

টিকা—১০০। মানব অপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং সেই অপূর্ণতা দূর করিতে আমরা উন্নতির দিকে দৃঢ়ভাবে চলিতেছি। মানব শিশু ও পো-বৎসের অবস্থার প্রতি মনোযোগ পাও। পো-বৎস ভূমিষ্ট হইয়া পরক্কে দাঁড়ায়, দ্বন্ধের অংশসন্ধান করে ও নোড়িতে লাগে। মানব-শিশু এক খণ্ড মাংস পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে। জীবন থাকে বটে, কিন্তু কোন শক্তি দেখা যায় না,

‘আসক্তি’ ও সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া হুর্দল থাকে। পার্থিব পদার্থের লোভ, সাংসারিক ছশ্চিন্তা, ক্রোধ, এবং নানাবিধ দুঃখ কষ্টকে, বোঝা, ভীমক্লম, বিচ্ছু আদির সহিত তুলনা করা গিয়াছে। কেননা ইহাদেয় উৎপাতে তব-জ্ঞানের মাধুর্য্য কমিয়া যায়। আত্ম-রক্ষার্থ কাঁধ্যাবলীকে, কাঁধ্য ব্যাপ্তির সহিত এবং জীবিকা সংগ্রহের সতর্কতাকে ভয়ের সহিত, তুলনা করা হইয়াছে। মৃত্যু ঘটিলে এসমস্ত অন্তরায় ঘুচিয়া যায়। তখন দর্শনেক অভিলাষ ও ‘প্রেম’, পূর্ণ মাত্রায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে। জীবিতকালে কে সকল অবস্থা গুপ্তভাবে থাকে সে গুলিও হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন সংসারে ছশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, কল্ম-ব্যাপ্তি, সমস্ত কাটা পড়ে। এই সকল কারণে দর্শন-জ্ঞানের মাধুর্য্য নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অবশ্য শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্য, মূল ‘মোরেকৎ-জ্ঞানের’ তারতম্য অনুসারেই হয়, অর্থাৎ যাহার ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ প্রবল, তিনি সেই প্রবলতার অমুপাতে আনন্দ পান। তবে মূল ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ হইতে যে পরিমাণ আনন্দ ইতিপূর্বে পাওয়া যাইত, এখন ‘দীদারে’ তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আনন্দ পাওয়া যাইবে। এমন কি জীবিতকালে মূল ‘মোরেকৎ-জ্ঞানের’ আনন্দ পরকালের ‘দীদারের’ আনন্দের সহিত তুলনা করিতে গেলে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যায়। দেখ, উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্যের গন্ধ পাইলে যে আনন্দ মিলে, তাহা ঐ পদার্থ-ভোজন-সম্বৃত অনন্দেক সহিত তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যায়; এইরূপ ‘দীদার’-জনিত আনন্দ, ‘মোরেকৎ-জ্ঞানের,’ আনন্দ অপেক্ষা অতীব অধিক ও উৎকৃষ্ট।

চাক্ষুব দর্শন ও আল্লার দীদারের মধ্যে পার্থক্য। পাঠক! এখন তুমি হয়তো বলিতে পার—‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ হৃদয়ে জন্মে, আর ‘দীদার’ চক্ষুর দ্বারা উপলব্ধ হয়, এমন স্থলে ‘দীদার’-সম্বৃত আনন্দ কেমন করিয়া অধিক হইবে? পাঠক! জানিয়া লও ‘দীদারকে’ দর্শন এইজন্য বলা যায় যে, উহার সঙ্গে দর্শনের কিঞ্চিৎ সংশ্রব আছে, কিন্তু পূর্ণ ‘খেরাল’ হইতে উহা উৎপন্ন হয়। (টা: ১০১) স্মৃতিকর্তা আল্লা যদি এত শেষ ‘দীদারকে’

ক্রমে অগ্রচালন চেষ্টা, স্পর্শবোধ, স্পন্দন, ভোজনেকা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। শেষে শারীরিক বল, মানসিক বল, বুদ্ধি কৌশল, ক্রমে ক্রমে তাহাকে এত বলবান করিতে লাগে যে শেষে সমস্ত জগৎকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে চালাইতে পারে। (দর্শন পুস্তকে মানবের জ্ঞান ও কর্মতার প্রভাব দেখ)। জ্ঞান বিষয়ে মানব চিরকাল অপূর্ণ থাকে। মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে উন্নতি করিয়া শেষ করিতে পারে না। জীবিতকালে যে যত জ্ঞান উপার্জন করে, ঠিক মৃত্যু ঘটিলে সেই জ্ঞান হঠাৎ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। তাহার পর আর জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় না।

টিকা—১০১। চাক্ষুব-দর্শন, খেরাল, মোরেকৎ ও দীদার এই কয়েকটি কথাই অবহাণ্ড

চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া মস্তকের সহিত রাখিতেন, তথাপি মানবজাতি
আল্লাকে সম্পূর্ণ রূপেই জানিতে পারিয়া অভূতপূর্ব আনন্দ পাইত। ‘দীদার’
কার্যকে কোন অঙ্গের সহিত আটকাইয়া বুঝিতে যাওয়া অনর্থক পরিশ্রম।
পরকালে আল্লার নিকট বাইতে হইবে এবং আল্লার ‘দীদার’ (দর্শন) লাভ
হইবে এই কথা ধর্ম-শাস্ত্রে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। দর্শন, চক্ষুর দ্বারা
ঘটে এবং পরকালে ‘দীদারের’ মধ্যে চক্ষুরও অংশ থাকিবে; এইজন্য
পরকালে ‘আল্লা-প্রাপ্তিকে’ ‘দর্শন’-অর্থ-সূচক ‘দীদার’ নামেই প্রকাশ
করা হইল। তবে এস্থলে এ কথাও জানিয়া লওয়া আবশ্যিক যে, পরকালের
চক্ষু এই সাধারণ চক্ষুর ন্যায় হইবে না। আমাদের এই চক্ষু ‘দিকের’
সঙ্গে সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরকালের চক্ষু তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। (টী: ১১২)
সকল অস্থায় দেখিতে পাইবে। এ কথা সাধারণ লোকের সম্মুখে বলা
বুঝা—তাহারা এরূপ কথা বুঝিতে পারিবে না। সুদক্ষ হস্তধরের কার্য,
বালক দ্বারা সম্পন্ন হয় না। বিদ্বান আলোচনায় মধ্যে যাহারা, কেবল
‘ফেকা’ নামক বিদ্বান-শাস্ত্র ও হদীছ, তফছীর, অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারাও
এই কথা বুঝিতে পারিবেন না। যাহারা বক্তৃতা-বিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা

পার্বক্য জানা আবশ্যক। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে বস্তুর এক প্রকার চিত্র বা ছবি মস্তকের
এক স্থানে অঙ্কিত হয়। দর্শনের মধ্যে মনোযোগ যত গাঢ় করা যায়, সে চিত্র তত গভীর
ভাবে অঙ্কিত হয়, পরে চক্ষু বন্ধ করিলে অন্তরস্থ জ্ঞান চক্ষু সেই চিত্রের দিকে উদ্ভূত হইলে,
ঐ চিত্র, বুদ্ধির জ্ঞানচক্ষে প্রতিফলিত হয়। মানব তখন সেই চিত্র, মানস-নয়নে রাখিয়া যথেষ্ট
বর্ণনা করে, কলমে লিখে, বা হাতে গঠন করে। কল কথা, দর্শন-জন্মিত-জ্ঞান, যাহা মস্তিকে
অঙ্কিত ও মানসচক্ষে প্রতিফলিত হয় তাহার নাম ‘খেরাল’। উহা সচরাচর চক্ষুর দ্বারা দর্শন হইতেই
জন্মে; কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও কতকগুলি খেরালের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। যথা
যকে শৈত্য উত্তাপাদি জ্ঞান স্রবণাধারে জন্ম করিয়া দেয়; ঐরূপ কর্ণ নাসিকা, রসনাও বাহ্য
জড়-জগৎ হইতে কতকগুলি জ্ঞান লইয়া গিয়া জন্ম করে। বুদ্ধি একমাত্র প্রধান ও বলবান
অন্তরীক্ষর। সে আরও কতকগুলি জ্ঞান লইয়া গিয়া ঐ ‘খেরালের’ পাশে স্থাপন করে।
উৎকর্ষিত কাম লোভাদি কুপ্রবৃত্তি এবং দয়া মায়াবি সংপ্রবৃত্তি, স্ব স্ব ‘বিদ্য’ ভোগ করিয়া এক-এক
সংস্কারও সেই ‘খেরালের’ পাশে সঞ্চার করে। এই সমস্ত জ্ঞানই ‘খেরাল’ জাতীয়। এই
সমস্ত ‘খেরাল’ ও জ্ঞান একত্র হইয়া ‘মোরেকৎ’-জ্ঞান নাম পায়। ‘মোরেকৎ’ বাস্তবিক ‘খেরাল’
জ্ঞান সমষ্টি। ইহা নষ্ট হয় না, বরং মরণান্তে হঠাৎ বুদ্ধি পাইয়া ‘দীদার’ আকার ধারণ করে।
জীবিতকালের ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ মৃত্যুর পর ‘দীদার’ নাম পাইয়া আল্লাকে ষট্‌ক্ষে দেখিতে পায়।
তখন চক্ষুচক্ষুও অংশ পায়। এখানে একটা গুঢ় চক্র আছে উহা শিকলের বেড়ের ন্যায় গোল।
চাক্ষুষ দর্শনে খেরাল জন্মে, নানা খেরাল একত্র হইয়া ‘মোরেকৎ’ হয়, মৃত্যুর পর সেই ‘মোরেকৎ’
‘দীদার’ হইয়া পুনরায় চক্ষুর দর্শনের সহিত ঘুরিয়া আসে।

টীকা—১১২। আমাদের চক্ষু, কেবল সম্মুখের দিকে দেখিতে পায়, পশ্চাতে বা আশপাশে
দেখিতে পায় না। নিকটস্থ বস্তু দেখিতে পায়, দূরস্থ বা অন্তরালস্থ বস্তু দেখিতে পায় না।
পরকালের চক্ষু, কোন বাধা থাকিবে না।

করিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা সাধারণ লোকের ধর্মমত বিশ্বাসের দৃঢ়তা-রক্ষক। বিশ্বাসী লোক ভুল বুঝাইয়া সাধারণ লোকের ধর্ম-বিচলিত করিতে আসিলে তাঁহারা যুক্তির প্রভাবে সাধারণ লোককে বুঝাইয়া তাঁহাদের ধর্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেন। নব-প্রথার প্রবর্তক ‘বেদান্তী’ লোক, সমাজের মধ্যে কোন কুপ্রথা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল বক্তা-লোক তাহার পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। তদর্পে ঝগড়া বিবাদ করা আবশ্যিক হইলে তাহাও তাহারা করিয়া থাকে। ‘মোরেকং’ কিন্তু অন্য ধরনের একটি জ্ঞান-পথ। সে পথের পথিকগণের তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ স্বতন্ত্র স্বভাব অন্য প্রকার। যাহা হউক, এক্ষণে কথ্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ করা সহজ নহে। এ স্থলে যাহা কিছু বলা গেল তাহাই প্রচুর।

পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশ্বাস জন্মাইবার চতুর্বিধ তদ্বীর। পাঠক! তুমি এখন হয়তো এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার—যে আনন্দ ভোগ করিতে পাইলে লোকে বেহেশতের কথা ভুলিয়া যায়, সেই আনন্দ কেন আমার বুদ্ধি, ভোগ করিতে পায় না? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী লোকেরা অনেক কথাই শুনাইয়াছেন, অথচ আমি সে আনন্দের আশ্বাদ পাই না। উহা পাইবার তদ্বীর কি? যদি নিতান্তই সে স্বাদ পাওয়া, আমার অদৃষ্টে না পড়ে, তবে তদ্রূপ আনন্দ যে মানুষে ভোগ করিতে পায়, এ কথা বিশ্বাস করিয়া লওয়া তো আমার পক্ষে আবশ্যিক। উহা বিশ্বাস করিতে পারার উপায় কি? পাঠক! সেই বিশ্বাস মনে জন্মাইয়া লইবার চারিটি তদ্বীর অবলম্বন করা প্রয়োজন। (টী ১১৩)

প্রথম তদ্বীর—পুনঃপুনঃ আলোচনা করা। জ্ঞান ও আনন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা উপরে লিখা গেল তাহা পুনঃপুনঃ মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়। যে কথা কেবল একবার মাত্র শুনা যায় তাহা অধিকণ মনে থাকিতে পারে না।

টীকা—১১৩। পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশ্বাস জন্মাইবার চারিটি তদ্বীরের কথা মূল গ্রন্থে এই পারার ন্যূনতম লিপিত আছে। কিন্তু পরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার সময়ে তৃতীয় তদ্বীর পঞ্চম মূল গ্রন্থে দেখা যায়। চতুর্থ তদ্বীরটি যে কি হইবে তাহা আর স্পষ্ট লিখা নাই। ইহাতে মনে হয় লিপিকর প্রমাণের জন্য হয়তো তিন লিখিতে চারি লিখা হইয়াছে অথবা চতুর্থ তদ্বীরের বিস্তৃত পরিচয় লিখা হয় নাই।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—মানব-প্রবৃত্তির স্বভাব জানা। পাঠক! জানিয়া লও
মানুষের প্রবৃত্তি ও লিঙ্গগুণ একেবারে বিকাশ পায় না। তজ্জন্য আনন্দ
অমূল্যবের সকল শক্তি, একবারে মানব-মনে জন্মে না।
মানব-প্রবৃত্তির ক্রম বিকাশের স্বাভাবিক ধারা শিশুর মনে সর্ব প্রথমে আহার প্রবৃত্তি ও আহার জনিত
আনন্দ বোধের শক্তি উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত শিশু আর
কিছুই জানে না। ৭ সাত বৎসর বয়সের সময়ে বালকের মনে ক্রীড়া কৌতুক
করিবার ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ দিবার অভিলাষ বিকশিত হয় এবং সেই অভিলাষ
চরিতার্থ করিলে একরূপ আনন্দ ভোগ করিতে পার। সেই আনন্দ ভোগের
লালসা কখন কখন এতদূর বলবান হয় যে, বালকগণকে সেই খেলার ইচ্ছায়
পাগল বানায়, তজ্জন্য মুখের অন্ন ফেলিয়া দিয়া খেলা করিতে দৌড়ায়।
বালক দশ বৎসর বয়সের নিকটবর্তী হইলে তাহার মনে উত্তম বেশ ভূষা
ও সাজ সজ্জার অভিলাষ উদয় হয় এবং সুন্দর বসন ভূষণে শরীর সাজাইতে
পারিলে যথেষ্ট আনন্দ অমূল্যব করিয়া থাকে। তখন তাহার শরীর সুশোভনা-
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধূলা মাটির খেলা তাগ করে। পনের বৎসর
বয়স হইলে রমণীয় প্রতি কামনা জাগিয়া উঠে এবং তাহা পাইলে অপূর্ব
আনন্দ ও সুখ অমূল্যব করিয়া থাকে। কখন কখন এমন হয় যে কামিনীর
পিছনে পড়িয়া যথাসম্ভব উড়াইয়া দেয়। পরে বিশ বৎসরের নিকটবর্তী
হইলে প্রাধান্য ও সম্মান-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে, এবং অপর লোকের
উপর, হুকুম চালাইতে পারিলে আনন্দ অমূল্যব করে। প্রভুত্ব-প্রিয়তা,
সাংসারিক প্রবৃত্তি গুলির সর্বশেষে উদয় হয়। প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ কিরূপে
হয় বিশ্বপ্রভু আল্লা তাহা স্বীয় পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন—

أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ

“দুনিয়ার জীবন ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে যথা—খেলা ও তামাশা সাজ
সজ্জা ও তোমাঘের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কথন করা ও ধন বৃদ্ধির লালসা,

ও সম্ভান-বুদ্ধির কামনা।” (২৭ পারা। হুয়া হদীদ। ৩ রোকু।) এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে সংসার-লোভে যদি মানুষের অন্তর-রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থাগুলি সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া না থাকে এবং তাহার আত্মাকে পীড়িত করিয়া না থাকে তবে বিশ বৎসরের পরে মানব, আল্লাহর পরিচয় ও চারি-ধারের নানা পদার্থের তথ্য জানিতে ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলতা চরিতার্থ হইলে উৎকৃষ্ট আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ইতিপূর্বে যেমন দেখান হইয়াছে যে, জীবন পথে নবোৎপন্ন প্রবৃত্তিগুলি ক্ষুধিত পাইলে, পূর্ববর্তী প্রবৃত্তিগুলি নিশ্চিন্ত হয় ও তজ্জনিত আনন্দ, তৃচ্ছ ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই হেতু সর্ব-শেষ-ভাগে বিকশিত বুদ্ধি-বৃত্তি, তত্ত্ব-জ্ঞান পাইয়া বৈরাগ্য পরম আনন্দ ভোগ করিতে লাগে, তাহার সহিত তুলনায় সমস্ত পূর্ববর্তী আনন্দ নিতান্ত তৃচ্ছ ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। বেহেশৎ উপভোগের আনন্দ এবং উদর, কাম, চক্ষু প্রভৃতির চরিতার্থ-জনিত আনন্দ উভয় সমান, কেননা উভয়ের সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই। উদর, কাম, চক্ষু প্রভৃতি নিকট ইঞ্জিয় বেহেশৎ মধ্যেও পরিতৃপ্ত হইবার স্থান পায়। বেহেশতের মধ্যেও সুরম্য উপবনে বিহার করিতে পাওয়া যাইবে। অতি উপাদেয় ফল ভোগ করিতে পাইবে। হরিদ বর্ণ সমচল প্রান্তর ও তন্মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে নির্মল-সলিলা-স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। তেমন স্থানে, মধ্যে মধ্যে নানা চিত্রময় সৌধরাজী মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এ প্রকার মনোহর দৃশ্যও বেহেশৎ মধ্যে দর্শন করিতে পাইবে। বেহেশতে ঐরূপ লোভনীয় স্থানে বাসের অভিলাষকে, ইহ সংসারে রাজপদের অভিলাষ সহ তুলনা করিলে বুঝা যায়, বেহেশৎ-বাসের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি-চরিতার্থ হইবার কোন উপায় নাই বলিয়া উহা তৃচ্ছ হইবে এবং ইহকালের রাজপদ, বাহার সঙ্গে বুদ্ধির সংশ্লেশ আছে, তাহা লোভনীয় হইবে। তাহার পর উন্নত-বুদ্ধির লভ্য তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বেহেশৎ-বাসকে একেবারে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বুঝা যাইবে। দেখ—খ্রীষ্টান সন্যাসীগণের মধ্যে অনেকে সাধারণ লোকের স্থানে সম্মান লইবার বাসনায় নিজকে মন্দির মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখেন এবং ‘খোরাক’ কমাইতে কমাইতে একটা সুপারী-গোলক-পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেন। তদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোক সন্যাসীকে মন্দিরবাসী দেখিয়া ও অজ্ঞাহারের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া অধিক সম্মান করিবে। এই জন্য সন্যাসী, সম্মানকে বেহেশতের

উৎকৃষ্ট খাদ্য ও রমণীয় দৃশ্য দর্শন অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। সম্মান ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা, যাঁহা পূর্বে সন্যাসীর হৃদয়ে অতীব প্রবল ছিল তাঁহা, হয়তো পরে জ্ঞানার্জনের প্রবৃত্তি প্রক্ষুটিত হইলে, খাটো হইতে পারে এবং সেই সম্মান-লালসা, জ্ঞান-জাত আনন্দের প্রাবল্যে হীন হইয়া পড়িতে পারে। পাঠক! এখন হয়তো তুমি সম্মান ও প্রভুত্ব ভালবাসিবার বয়সে উপস্থিত হইয়াছ,—এই জন্য তুমি রাজত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতাকে অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ অপেক্ষা ভালবাসিতেছ। কিন্তু বালকগণ অদ্যাবধি সে বয়সে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া রাজকীয় ক্ষমতাকে আনন্দদায়ক বলিয়া আদৌ বুঝিতে পারে না, এবং তোমরা হাজারও চেষ্টা করিয়াও বালককে রাজকীয় ক্ষমতার মাধুর্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। সেইরূপ তোমরা এখন ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ সম্বন্ধে অন্ধ আছ। তবুজ্ঞানী মোরেক লোক হাজার চেষ্টা করিয়াও তোমাদিগকে ‘মোরেকৎ-জ্ঞানের’ মিষ্টতা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; কিন্তু তোমার মধ্যে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে বিশেষ নিবেচনা সহকারে জ্ঞানের পথে খাটাইয়া লওয়াইতে পার তবে তুমি পরিশেষে ‘মোরেকৎ’ যে সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পদার্থ, সে কথা বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় ভদ্রবীর—প্রত্যক্ষ-দর্শী মোরেকদিগের অবস্থা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়া শুন। নপুংসক হিজড়া লোকের মনে স্ত্রী-সন্তোগের ইচ্ছা থাকে না বলিয়া স্ত্রী-সহবাসে আনন্দ পায় না। সে কার্য্যে কি প্রকার সুখ আছে তাহা হিজড়া লোক বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা যখন অন্য পুরুষের ব্যবহার দেখিতে পায় যে তাঁহারা নিজের যথাসর্ব্ব্ব্ব তামিনীর পিছে উড়াইয়া দিতেছে তখন নপুংসক লোকের মনে স্বভাবতঃ এ কথা বোধগম্য হয় যে, স্ত্রী-সহবাসে এমন কোন উৎকৃষ্ট-আনন্দ ও সুখ নিহিত আছে যাঁহা নপুংসক অদৃষ্ট-ক্রমে আশ্বাদ করিতে পায় না। এইরূপ, যাঁহাদের বুদ্ধি নাই তাঁহারা বুদ্ধি-ভোগ্য আনন্দ কেমন করিয়া বুঝিবে?

১। মহাগাননীয়া শুদ্ধ চরিত্রা বিবী রাবেয়া বছরীর সম্মুখে লোকে বেহেশতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন “প্রথম গৃহ-স্বামী তাঁহার পর গৃহ।” ইহার ভাবার্থ—আজ গৃহ-স্বামী। তাঁহাকে বুদ্ধির প্রভাবে বুঝিতে পারিলে যে আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যায়, সে আনন্দ অপ্র-গণ্য। তাঁহার পর গৃহের আনন্দ অর্থাৎ বেহেশতের আনন্দ। নিকৃষ্ট বলিয়া

উহা শেষে উল্লেখ যোগা। ২। মহাত্মা আবু ছোলয়মান দারানী বলিয়াছেন—“আল্লার বান্দাদিগের মধ্যে এমন লোক অতি অল্পই আছে তাহাদিগকে দোজখের ভয় ও বেহেশতের লোভ দেখাইয়া আল্লার স্মরণ হইতে কান্ড রাখা যায় না,—হুনিয়া তাঁহাদিগকে কি প্রকারে আল্লার স্মরণ হইতে কান্ড রাখিতে পারিবে?” ৩। মহাত্মা মোরুফ করুখীকে তাঁহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“বল তো—কোন পদার্থ তোমাকে হুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়া এবাদৎ ও নির্জন-বাসে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়াছে? বল তো—মৃত্যুভয়, কববের বিভীষিকা, দোজখের চিন্তা, বেহেশতের লোভ, এইরূপ কোন পদার্থ কি তোমাকে নির্জনবাসে আবদ্ধ করিয়া আল্লার এবাদতে লাগাইয়া দিয়াছে?” মহাত্মা উত্তর দিয়াছিলেন—“ঐ সকল পদার্থের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। যে বাদশার ক্ষমতার তুল্যে এই সমস্ত পদার্থ আছে, তাঁহার সহিত ‘মহক্বৎ’ জগিলে সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হয়। সেই প্রভুর পরিচয় পাইলে এবং তাঁহার সহিত ভালবাসা জগিলে ঐ সমস্ত পদার্থ নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে।” ৪। মহাত্মা বশরহাফী রহমতুল্লাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আবুনছর তমার এবং আবদুল ওহাবের অবস্থা কেমন?” তিনি বলিলেন—“এখনই আমি তাঁহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে পান আহ্বারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আসিলাম।” সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—“আপনার অবস্থা কেমন?” তিনি বলিলেন—“আল্লা ইহা উত্তমরূপে জানেন যে পান আহ্বারে আমাব অভিলষ মাত্র নাই বলিখা তিনি তাঁহার নিজের দর্শন দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন।” ৫। মহাত্মা আলী এবনেল্ মওয়াফেক বলিয়াছেন—“আমি একবার স্বপ্নে বেহেশৎ দেখিয়াছিলাম—তথায় বহু লোক পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফেরেশতাগণ উত্তম উত্তম খাদ্য তাঁহাদের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম আল্লার সৌন্দর্য্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া এক দৃষ্টিতে উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন। আমি বেহেশতের দারবান্ রেজওয়ান্কে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—“ইহার নাম মোরুফ করুখী। ইনি দোজখের ভয়ে বা বেহেশতের আশায় এবাদৎ করেন নাই। তজ্জন্য ইহার জন্য আল্লা স্বীয় ‘দীদার’ দ্বারা ইহাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।” ৬। মহাত্মা আবু ছোলয়মান দারানী বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি অদ্য নিজের সঙ্গে আসক্ত আছে সে কলা কেবামতের দিনেও তদ্রূপ নিজের সঙ্গেই আসক্ত থাকিবে আর যে ব্যক্তি অদ্য আল্লাব প্রতি আসক্ত থাকিবে, সে আগামী

কল্যাণীয়াতের দিনেও আল্লার প্রতি আসক্ত থাকিবে।” ৭। মহাত্মা ইয়াহীয়া এবনে মাজ বলিয়াছেন—“এক রজনীতে আমি মহাত্মা বায়েজীদ রহমতুল্লাহর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম—তিনি এশার নমাজের পর হইতে ফজরের নমাজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রজনীর প্রথম ভাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া, গুল্ক উচ্চ রাখিয়া, অঙ্গুলীর উপর উপবেশন করতঃ উন্নতবৎ রাজি যাপন করিলেন, পরিশেষে ছেজ্জা করিয়া উঠিলেন এবং বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে স্বীয় মুখ আকাশের দিকে তুলিয়া প্রার্থনা সহকারে বলিতে লাগিলেন—“হে আমার প্রভু! কতকগুলি লোক তোমার অনুসন্ধান করিয়াছেন তুমি তাঁহাদিগকে জ্বলের উপর চলিবার ও বাতাসের মধ্যে উড়িবার ক্ষমতা দিয়াছ। আমি তাহা চাই না—আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর। আর কতকগুলি লোককে ভূতলের ও ভূগর্ভের ধন-রত্ন দিয়াছ, এবং কতকগুলি লোককে তুমি এমন ক্ষমতা দিয়াছ যে তাঁহারা এক রজনীতে শত সহস্র যোজন পথ চলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা তদ্রূপ ক্ষমতার সম্বন্ধে আছেন। আমি তদ্রূপ ক্ষমতা চাই না—তুমি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“হে ইয়াহীয়া! তুমি কতক্ষণ হইতে আছ?” আমি বলিলাম—“হে আমার ছইয়দ (ছরদার) অনেকক্ষণ হইতে আছি। দয়া করিয়া এই অবস্থার মর্শ্ব আমাকে বুঝাইয়া দিউন।” তিনি বলিলেন—“যাহা তোমাকে বলিবার যোগ্য তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর—মহাপ্রভু আমাকে তাঁহার রাজ্যের উচ্চ ও নীচ সমস্ত প্রদেশ দেখাইলেন—তাঁহার আকাশ, কুর্ছী, আকাশ, পাতাল, বেহেশৎ, দোজখ সমস্তই দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন সমস্ত দেখিলে, এখন বল, কি পাইতে চাও? যাহা চাহিবে তাহাই দিব।” আমি নিবেদন করিলাম—“ইহার মধ্যে কিছুই চাই না।” তখন আদেশ হইল—“সত্য সত্যই তুমি আমার দাস।” ৮। মহাত্মা আবু তোরাব মহোদয়ের এক প্রধান ‘মুরীদ’ ছিলেন। তিনি সর্বদা স্বীয় কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এক দিন শেখ মহোদয় বলিলেন—“তুমি যদি মহাত্মা বায়েজীদ রহমতুল্লাহ সহিত দেখা করিতে তবে ভাল হইত।” মুরীদ উত্তর করিলেন—“তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমি কি করিব?” মহাত্মা আবু তোরাব স্বীয় শিষ্যকে মহাত্মা বায়েজীদের সহিত দেখা করিবার জন্য কয়েকদিন উপধ্যুপরি আদেশ করেন। ‘মুরীদ’ পরিশেষে বলিয়াছিলেন—“বায়াজীদের আল্লাকে দেখিতে আমি ব্যস্ত আছি—দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না।

এমন অবস্থায় কেমন করিয়া বায়েজীদকে দেখিতে যাই ?” ‘মোরশেদ’ মহোদয় বলিলেন—“তুমি যে ভাবে আল্লাকে দেখিতেছ তোমার সেই ভাবে সহস্র বার দেখা অপেক্ষা বায়েজীদের একবার দর্শন উত্তম।” ‘মুরীদ’ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ইহার অর্থ কি ?’ মহাত্মা বলিলেন—“ওহে নির্বোধ ? তুমি আল্লাকে তোমার শক্তি অহুসারে দেখিতেছ ; তিনিও তোমার নিকট তদহুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। আল্লার নিকট মহাত্মা বায়েজীদের যে পরিমাণে মর্যাদা আছে তিনি সেই পরিমাণ ক্ষমতা সহকারে আল্লাকে দেখেন। আল্লাও বায়েজীদের নিকট তদহুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। ‘মুরীদ’ এই হৃদয় কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল—“আমি যাইতেছি আপনিও দয়া করিয়া সঙ্গে চলুন।” মহাত্মা আবুতোরাব বলিয়াছেন—আমি ও আমার শিষ্য উভয়ে মহাত্মা বায়েজীদের নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমরা নিকটে গেলে তিনি বাহিরে আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার শরীরে ‘পোসতীন’ (টী: ৪৪৪) জামা উন্টাভাবে পরিহিত আছে। আমার ‘মুরীদ’ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র এক বিকট চীৎকার ছাড়িয়া পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত পাইল। আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলাম—“হে বায়েজীদ, তোমাকে কেহ এক নজর দেখিতে আসিলেই কি তাহাকে হত্যা করা উচিত হয় ?” তিনি বাস্তব হইয়া বলিলেন—“সে কি কথা তোমার ‘মুরীদ’ সংপথাবলম্বী—‘ছাদেক’ ছিলেন তাঁহার হৃদয়ে এক গৃঢ়ভাব, বহু দিন হইতে আবদ্ধ ছিল। সে ভাব তিনি নিজের চেষ্টায় খুলিতে পারেন নাই। তিনি যখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অগনি সেই গৃঢ়ভাব বন্যার জল-স্রোতের ন্যায় বাধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে লাগিল, সেই বেগ এমন প্রবল ছিল যে তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া মারা পড়িলেন। ঐ ভাব ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইলে, তিনি উহার বেগ ধারণে অভ্যস্ত হইতেন।”

৯। মহাত্মা বায়েজীদ বোস্তামী বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু আল্লা যদি তোমাকে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবীর প্রকৃতি, মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর মানসিক প্রার্থনা শক্তি এবং মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীর আধ্যাত্মিক অবস্থা দিয়া থাকেন, তথাপি ইহা মনে করিওনা যে, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই শেষ হইল—

টীকা—৪৪৪। শীতপ্রধান দেশে লৌহ সমেত চাগলাদির চর্চা পরিকৃত করিয়া ও পাকাইয়া তদ্বারা জামা সেলাই করিয়া লয়। লৌহ সহকৃত সেট জামাকে পোসতীন বলে। লৌহগুলি বাহিরে থাকিলে সোজা হয় এবং তদ্বিপরীত হইলে উন্টা বলে।

আর কিছু পাইবার আশা নাই, বরং মনে করিবে তাঁহার দরবারে তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট পদার্থ পাইবার প্রবল আশা আছে।” ১০। মহাত্মা বায়েজীদ বোস্তামীর এক বন্ধু ছিলেন—তাঁহার নাম মজনী। তিনি উক্ত শেখ মহোদয়ের সমীপে এক দিন হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি ত্রিশ বৎসর বাবৎ রজনী জাগিয়া নমাজ পড়িতেছি এবং দিনমানে রোজা রাখিতেছি তথাপি যে সকল ‘অবস্থা’ কথা আপনার মুখে শুনা যায় সে অবস্থার কোনটাই আমার ভাগ্যে প্রকাশ পাইতেছে না।” শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—“ত্রিশ বৎসর কেন, তিন শত বৎসর ধরিয়া তুমি এবাদৎ করিলেও সে অবস্থা তোমার প্রতি থুলিবে না।” মহাত্মা মজনী জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাঁহার কারণ কি?” মহাত্মা বলিলেন—“তোমার ‘অহং-জ্ঞান’ আছে তজ্জন্য তোমার প্রতি সে ভাব গুলি প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে দোষ দূর করিবার কি কোন উপায় আছে?” মহাত্মা বলিলেন—“হী আছে বটে, কিন্তু তুমি তাহা অবলম্বন করিতে পারিবে না।” মজনী বলিলেন—“আপনি দয়া করিয়া বলুন আমি সে কাজ করিব।” শেখ মহোদয় বলিলেন—“তুমি কখনই পারিবে না।” মজনী নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন, অগত্যা শেখ মহোদয় বলিলেন—“নাপিতের নিকট গিয়া মাথা, মুখ, দাড়ী সমস্ত মুণ্ডন করিয়া লও। একখানি তহবন্দ পরিধান করিয়া সমস্ত শরীর ও মস্তক উলঙ্গ রাখ। এক থলী আখরোট লইয়া বাজারের মধ্যে যাও। তথায় ঘোষণা করিয়া দাও—যে বালক তোমাকে এক ‘বাড়পাকী’ দিবার পর এক ধাক্কা দিবে তাহাকে তুমি ছটা আখরোট পুরস্কার দিবে। এইরূপ লাক্ষিত হইতে হইতে বিচারক কাজীর দরবারে ও সভ্য সামাজিক লোকের সভায় উপস্থিত হইবে।” ইহা শুনিয়া মজনী বলিলেন—“ছোবহান্ আল্লা ! ইহা অসম্ভব ব্যবস্থা, একরূপ ব্যবস্থা কেন দিতেছেন?” শেখ মহোদয় বলিলেন—“তুমি যে ভাবে ‘ছোবহান্ আল্লা’ বলিলে তাহাতেও তোমার অহং ভাব প্রকাশ পাইল এবং ‘শেরেক’ করা হইল; কেননা এখনও তুমি স্বীয় সম্মানের বশবর্তী হইয়া প্রতিবাদ করিতেছ।” মজনী বলিলেন—“ঐ কঠিন উপায় ভিন্ন অন্য কোন সহজ তদ্বারের সন্ধান দিউন। একরূপ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।” শেখ মহোদয় বলিলেন—“ইহাই এক মাত্র প্রধান ব্যবস্থা। প্রথমেই তো আমি বলিয়াছি—তুমি সে উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।” মহাত্মা বায়েজীদ স্বীয় বন্ধুর জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ এই যে, মজনী অপর লোক

হইতে ভক্তি আকর্ষণ ও তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও অহঙ্কার প্রদর্শনের অভিলাষী ছিলেন। তদ্রূপ ইচ্ছা হৃদয়ের এক বড় পীড়া। সেই পীড়ায় উক্ত প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। ১১। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—“হে ঈছা! আমি বান্দাগণের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া থাকি, যদি সে হৃদয়ে দুনিয়া বা বেহেশতের আসক্তি দেখিতে না পাই, তবে আমার প্রেম তথায় স্থাপন করিয়া, স্ববস্ত্রে রক্ষা করিয়া থাকি।” ১২। মহাত্মা এব্রাহীম আদহম আল্লার দরবারে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—“হে আল্লা! তুমি যে প্রেম আমার হৃদয়ে দান করিয়াছ এবং তোমার স্মরণের যে মিষ্টত্ব আমার অদৃষ্টে ভোগ করিতে দিয়াছ, তুমি জান, তাহার তুলনায় বেহেশৎ আমার নিকট মশকের গালকের তুল্য তুচ্ছ পদার্থ।” ১৩। মহামাননীয়া বিবী রাবেয়া বহরীকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আপনি মহাপুরুষ হজরৎ রশূল করিম ~~সাল্লাল্লাল্‌ইয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্‌ম~~ কে কেমন করিয়া ভালবাসেন?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—“এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম আমাকে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের প্রেমের পথ বন্ধ করিয়াছে।” ১৪। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“কোন কাণ্ড সর্ববিধ কাণ্ড অপেক্ষা উত্তম?” তিনি বলিয়াছিলেন—“আল্লার প্রতি প্রেম এবং তাঁহার প্রত্যেক কাণ্ডে সম্বৃষ্ট থাকি।”

যাহা হউক, এই মন্তব্যে হদীছ এবং মহাজন-বচন বহু আছে। পূর্ব-কালের জ্ঞানীমুন্দের অবস্থা দৃষ্টে স্বভাবতঃ বুঝা যায় আল্লার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রেমের আনন্দ, বেহেশতের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। পাঠক! উপরলিখিত কথা গুলি তোমাকে প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যিক।

আল্লার তত্ত্ব, গুপ্ত হইবার কারণ। পাঠক! জানিয়া রাখ, কোন পদার্থের অবস্থা জানা কঠিন হইলে, সে কঠিন্য ছই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম—তাহা অতি গুপ্ত, এত গুপ্ত যে কোনরূপে দৃষ্টি গোচর হয় না। দ্বিতীয়—তাহা অতি উজ্জল, এত উজ্জল যে, চক্ষু তাহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। দেখ—চামচিকা রাত্রিকালে দেখিতে পায়, কিন্তু দিবসে দেখিতে পায় না। ইহাতে এ কথা মনে করিও না যে, রাত্রিকালে পদার্থ প্রকাশ পায় ও দিবসে গুপ্ত থাকে, বরং দিবসে রৌদ্রের আলোকে সমস্ত পদার্থ নিত্যন্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে কথা এই—চামচিকার দর্শন

শক্তি নিতান্ত দুর্বল, তজ্জন্য সূর্য্যের প্রথর রৌদ্র তাহার চক্ষে সহ্য হয় না।

১। এক দিকে মানবের অন্তরিস্রিয়ের দর্শন-শক্তি ও ধারণাশক্তি নিতান্ত দুর্বল এবং অপর দিকে আলার অস্তিত্ব অতীব উজ্জ্বল; তজ্জন্য মানব, আলার প্রথরোজ্জ্বল-অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারে না; তজ্জন্যই আলার তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়ইতেছে না।

২। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ দিলে বুঝা যাইবে যে, আলার সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণ থাকিলে তাঁহাকে চেনা সহজ হইত; কিন্তু নানা—দৃষ্টান্ত বোঝে ব্যাখ্যা ধরণের প্রমাণ অসংখ্য স্থান হইতে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রথর দীপ্তির সহিত যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে বলিয়া ধাঁধা লাগাতে, মানব দৃষ্টি-হারা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বুদ্ধি অসংখ্য দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক! তোমাদের সম্মুখে স্মৃতি-লিখিত একখানী পত্র বা সুন্দর সেলাই করা একখানী বস্ত্র স্থাপিত হইলে উহা দেখিয়া বুঝিতে পার—(টী: ১০০) এ কার্য্যটি যখন দেখিতেছি তখন অবশ্যই ইহার একজন কর্তা আছেন। কিন্তু তিনি এখন জীবিত কি মৃত তাহা অবশ্য উহা দেখিয়া বলা যায় না; তবে, তিনি যখন লিখিয়া ছিলেন বা সেলাই করিয়া ছিলেন তখন অবশ্যই জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সুধু জীবন ছিল তাহা নহে তাঁহার হস্ত চক্ষু আদির বেশ ক্ষমতা ছিল—কেমন করিয়া করিলে সুন্দর হয় সে জ্ঞানও ছিল, তদ্ব্যতীত তাঁহার মনে উহা করিবার প্রবল ইচ্ছাও ছিল। এখন দেখ—লিখক বা দর্জীর একটি কার্য্য দেখিয়া, তোমরা উহাদের ক্ষমতা, জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা ইত্যাদি সুন্দর পরিচয় পাইলে, কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তত বড় প্রমাণ পাইতে পার নাই, অর্থাৎ এখন তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন এ কথা বলিতে পার না। তথাপি লিখক বা দর্জীর ক্ষমতা, জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা এগুলি ঐ পত্র বা বস্ত্র হইতে এমন পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিলে যে, ঐ কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের ‘এল্‌নোল এগাকীন’ অর্থাৎ ধ্রুব জ্ঞান হইল। এখন দেখ—আল্লা যদি ঐ রূপ একটি পক্ষী বা একটি উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তবে তোমরাও লিখকের পত্র ও দর্জীর বস্ত্র দর্শনের ন্যায়, আলার ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা এ কয়েকটি বিষয় নিঃসন্দেহে

টীকা—১০০। এই পারায় এই টীকা চিত্র হইতে পরবর্তী তারকা চিত্র পর্য্যন্ত কথাগুলি, মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যাখ্যা জন্য, বিস্তৃত ভাবে লিখা গেল।

ঋণভাবে বৃদ্ধিতে পারিতে। পূর্ব দৃষ্টান্তে লিখক বা দর্জীর জীবন বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঋণ কিছু জানিতে পার নাই, কিন্তু পক্ষী বা উদ্ভিদ লইয়া বিচার করিলে অবশ্যই বৃদ্ধিতে পারিবে, আলা, ক্ষমতা জ্ঞান ও ইচ্ছাদি সহকারে জীবন্তভাবে বর্তমান আছেন। যে শিল্প-কার্যের গতি বরাবর চলিতেছে তাহা দেখিয়া শিল্পীর বর্তমানতা বেশ বুঝা যায়। ডিম হইতে পক্ষীর ছানা-বহির্গমন, তাহার পর অনুকরণ পক্ষী-শাবকের দেহ-বর্ধন, আহার গ্রহণ, ভুক্ত-দ্রব্য জীর্ণ হইয়া রক্তরূপে পরিবর্তন, চলন ফিরন উড়ন ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়, পক্ষী-নির্মাতার অমঙ্গিত হস্ত, পক্ষী-জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সহিত বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে সদাসর্বদা লাগিয়া আছে। এক মুহূর্ত্ত, পক্ষী-দেহের ভিতর-বাহির কোন স্থান ত্যাগ করিতেছে না। ইহাতে পরিকার বুঝা গেল, পক্ষী-স্রষ্টা আলা, সর্বদা জীবন্তভাবে বর্তমান আছেন। এইরূপ একটা উদ্ভিদ লইয়া বিচার করিলেও ঐ সত্য তন্মধ্যেও দেখিতে পাইবে। কিন্তু পক্ষীর অবস্থার সঙ্গে বৃক্ষের অবস্থা সর্বত্র মিলিবে না। তথায় অতিরিক্ত ব্যাপারের দিকে বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়া সেই নূতন তথ্য অবধারণ করিতে হইবে। ইহাতে বুদ্ধিকে অতিরিক্ত দর্শনে ও অতিরিক্ত বিচারে অধিক হয়রণ ও পরিশ্রান্ত হইতে হইবে। পক্ষীর আহার-পদ্ধতি ও বৃক্ষের আহার-ব্যবস্থা সমান নহে। পক্ষী এক মুখ দিয়া আহার করে, অভ্যস্তরে গিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া রক্ত রূপে পরিণত হয়। অসার ভাগ নির্দিষ্ট পথে বাহির হইয়া যায়। উহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ধরণও পৃথক। বৃক্ষগণ শিকড়-রূপ মুখ দিয়া মৃত্তিকাহ রস পান করে—পক্ষীর ন্যায় গলাধঃকরণ করে না। আবার পত্র পল্লবাদি, অঙ্গ দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থ অঙ্গারাদি খাদ্য গ্রহণ কবে। জীবন্ত আলা, সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া পক্ষী ও উদ্ভিদের গঠন বর্ধনাদি কার্য, সর্বদা নিজ আহার-নিষ্কাশ ত্যাগ করিয়া, বিশেষ হিসাবের সহিত করিতেছেন। এখন দেখ—একটা পক্ষীর সহিত একটা উদ্ভিদ লইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া বুদ্ধিকে কেমন ঘোর চক্রের মধ্যে পড়িতে হইল; এবং সেই চক্রের প্রত্যেক অংশ হইতে আলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উত্থিত হইয়া, বুদ্ধির দর্শন-শক্তিকে কেমন ধাঁধার মধ্যে ফেলিল! স্মরণ কর—যখন একটা পক্ষী লইয়া বিবেচনা-বিচার করিতে হইয়াছিল তখন আলার অস্তিত্বের প্রশ্ন সরল ও সরল ছিল; তজ্জন্য বুদ্ধিও সহজে ধারণা করিতে পারিয়াছিল। পরে পক্ষীর সহিত আর একটা

উদ্ভিদ মিলাইয়া বিবেচনা করিতে গিয়া দেখা গেল, পক্ষীর অবস্থার সহিত উদ্ভিদের তুলনা ও পার্থক্য দেখিতে গিয়া প্রমাণ বড় জটিল ও অধিক হইয়া পড়িল। বুদ্ধি, সেই একটা প্রমাণের আগা গোড়া শক্ত করিয়া ধরিয়া বুঝিতে গেলে, আর পাঁচটা প্রমাণ একেবারে হাত ছাড়া হইতে লাগিল। দশটীর আংশিক কিছু বুঝা গেল, আর আংশিক বুদ্ধির ধারণা শক্তির বাহিরে চলিয়া গেল। এখন দেখ—আমরা কেবল একটি পক্ষী বা একটি উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি—আকাশ, পাতাল, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ধাতু, প্রস্তর, কঙ্কর, বালুকাবর্ণ ইত্যাকার অসংখ্য জড়-পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদার্থের দিকে মনোযোগ করিতে গেলে সকলেই স্ব স্ব ‘অবস্থা রূপ ভাষায়’ এক হাকো চীৎকার করিয়া সেই মহা শিল্পীর মহানু ও গরীয়ানু অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। এ অবস্থায় মানব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না। প্রমাণের বাহুল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে আল্লার পরিচয় কিছুই জানা যায় না। * * *

৩। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখ—বিশ্বজগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে কোন পদার্থ এক জনের সৃষ্ট, আর অন্য কোন পদার্থ অন্যের সৃষ্ট হইলে, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে, কিছু না কিছু পার্থক্য ঘটিত। সেই পার্থক্য দর্শনে, উভয় স্রষ্টার পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত পদার্থ এক নিয়মের অধীন হওয়াতে স্রষ্টার পরিচয় গুপ্ত রহিয়াছে। (টী: ১৫৬)

৪। ‘প্রমাণের অধিক্য ও ঔজ্জ্বল্য-বশতঃ আল্লার অস্তিত্ব গুপ্ত হইয়া গিয়াছে’ এ কথা বুঝাইবার জন্য অন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দেখ, আলোক—দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা

ন। থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। ভূপৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক অপেক্ষা অন্য কোন আলোক অধিক উজ্জ্বল নহে। সূর্য্যালোকে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্য যদি চিরকাল সমান উজ্জ্বল থাকিত—অন্ত না যাইত বা মেঘাবৃত না হইত তবে আমরা কেহ আলোক চিনিতে পারিতাম না। সূর্য্য সমানভাবে উজ্জ্বল থাকায়, শুভ্র, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বর্ণ, চিরকাল একই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইত; স্তব্ধ বর্ণ ব্যতীত আলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ কেহ বুঝিতে পারিত না।

টীকা—১৫৬। আল্লার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে দেখা যায় সমস্তগুলি জয়, স্থিতি যুগ্ম এই সাধারণ নিয়মের অধীন। আবার অন্য দিকে দেখ—উন্নতি, পূর্ণ-বিকাশ ও অবনতি এই ত্রিবিধ অবস্থায় মধ্য দিয়া সমস্তগুলিকে যাইতে হয়। আমরা ঐক্স অন্য স্রষ্টা থাকিলে অবশ্য অন্য কোম নিয়ম হইত। সৃষ্ট পদার্থ এক নিয়মের অধীন এক কক্ষের বসণা বহু প্রকার করা যায়।

কিন্তু স্বর্ঘ্য অন্তর্গত হইলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে আলোক চলিয়া যাইতে লাগিলে, অর্থাৎ অন্ধকার হইতে লাগিলে, শুভ্র কৃষ্ণাদি সমস্ত বর্ণ, ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, শুভ্র কৃষ্ণাদি বর্ণ বাতীত আলোক নামে অন্য এক পদার্থ আছে। আলোকের অভাব বা পরিবর্তন না হইলে কেহ আলোক চিনিতে পারিত না। এইরূপ বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লা, যদি কখন অদৃশ্য হইতেন বা না থাকিতেন এবং তজ্জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ (যাহা তাঁহার প্রত্যাপে বর্তমান আছে তৎসমুদয়) বিশৃঙ্খল হইত তবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাকে লোকে আপনা আপনি চিনিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত পদার্থই সৃষ্টিকর্তার বর্তমানতার প্রবল ও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে এবং সমস্তই একই নিয়মের অধীন, সূতরাং প্রমাণের বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য হেতু আল্লার পরিচয় শুণ্ড হইয়া গিয়াছে।

৫। আল্লার পরিচয় না বুঝিবার আর একটা প্রধান কারণ এই যে নিতান্ত শৈশবকাল হইতে আমরা আল্লার এই বিস্ময়কর আশ্চর্য্য শিল্প, চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি বলিয়া, ইহাদের বিস্ময়-উদ্দীপক-ক্ষমতা, আমাদের বুদ্ধিতে ধরিতে পারিতেছে না। শৈশবে বুদ্ধি বিকশিত হয় না বলিয়া, আল্লার সৃষ্ট-পদার্থের পরিষ্কার সাক্ষ্য বুদ্ধিতে পারা যায় না। এ দিকে সেই সকল বিস্ময়কর পদার্থ সর্বদা চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে অভ্যাসক্রমে উহার সহিত সখ্যতা জন্মে, সূতরাং বিস্ময়কারিতা-ভাব, দর্শকের মন আর স্পর্শ করিতে পারে না। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিকশিত হইলে, যখন বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে তখন কিন্তু পরিচিত পদার্থগুলি আল্লার শিল্প-নৈপুণ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতে থাকিলেও মন সে সাক্ষ্য শ্রবণে ও গ্রহণে চেতন পায় না। কিন্তু কোন অপরিচিত দুশ্রাব্য জীব বা আশ্চর্য্য উদ্ভিদ নয়ন-গোচর হইলে, লোক আশ্চর্য্যায়িত হয় এবং সহসা তাহার মুখ হইতে বিস্ময়-প্রকাশক ‘ছোব্‌হান আল্লা’ শব্দ আপনা আপনি উচ্চারিত হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে সেই অপরিচিত বস্তু, সৃষ্টিকর্তার গৌরবের যে সাক্ষ্য দেয়, তাহা তাহার মনে নূতন বলিয়া গ্রহণ করে। পরিচিত বস্তুর সাক্ষ্য মনে ধরে না।

৬। যাহা হউক, যাহার বুদ্ধি-শক্তি দর্শন-ক্ষমতা দুর্বল নহে, সে যখন যে পদার্থ দর্শন করে তাহার মধ্যে তন্নির্গততার ক্ষমতা ও জ্ঞানাদি শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। কোন বস্তু দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া তাহাকে

সহজে ছাড়িয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না ; তদ্রূপ ব্যক্তি, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লার শিল্প পদার্থ বলিয়া এমন পরীক্ষার চক্ষে দেখিতে থাকে যে, মর্গ গ্রহণ না করিয়া, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না । বাহারা ‘লেখা পড়ার’ কৌশল জানে তাহারা লিখিত-পত্র দেখিলে, পাঠ করিয়া মর্শ্ব বুঝিয়া লয় । হুই প্রকার দৃষ্টিতে পত্র পঠিত হয় । (১) সাধারণ দৃষ্টি অর্থাৎ এই চক্ষু চক্ষে সাদা কাগজের উপর কালীর দাগ গুলি দর্শন করা । ইহা ‘লেখা পড়া’ না জানা লোকের দর্শন । ইহার মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে । অমনোযোগের সহিত, কেবল সাদা কাগজে, কালীর দাগের বর্তমানতা ও অবর্তমানতা দেখা এবং তদপেক্ষা কিছু মনোযোগ দিয়া দাগ গুলির সমতা, সরলতা, সুন্দর কি কদাকার প্রভৃতি বাহ্য আকৃতি দর্শন করা । এরূপ দর্শনে লিখকের অভিপ্রায়, জ্ঞান ইচ্ছা না বুঝিতে পারিলেও তাহার চিত্র নৈপুণ্যের ক্ষমতা কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পাবে । (২) এরূপ দর্শন ব্যতীত আর এক উন্নত শ্রেণীর দর্শন আছে তাহা লেখা পড়া জানা বিদ্বান্ লোকের দর্শন । তাঁহার বুদ্ধির চক্ষে, জ্ঞান-নয়নে পত্র দেখিয়া উহা পাঠে লিখকের অভিপ্রায় ও জ্ঞান বুঝিতে পারেন । গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল, আল্লার কৌশলময় কলমে লিখিত পত্র সদৃশ । চন্দ্র, সূর্য, তারকা, মেঘ, বৃক্ষ লতা, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি সেই পত্রের অক্ষর । আল্লার লিখিত এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য । বন্ধুর লিখিত পত্র পাঠকালে লোকে পত্রের অক্ষরের গঠনমাত্র দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, ঐ পত্রের কথাগুলি বুঝিয়া তাঁহার অভিপ্রায় পর্য্যন্ত জানিয়া লয় । সেইরূপ আল্লার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থ, তাঁহার পৃথক পৃথক পত্র । এমনকি এক এক খানি অনন্ত গ্রন্থ । একটা দ্রব্য লইয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যে কয়েকটা সরল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নানা ধরণের অসংখ্য বস্তু পাঠ করিতে গেলে মানব-বুদ্ধি অক্ষমতা হেতু সমস্তগুলি এক সঙ্গে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারে না ; সুতরাং অধিকাংশ অজ্ঞাত থাকে । এখানেও প্রমাণের অত্যধিক উজ্জ্বলতা হেতু জ্যেষ্ঠ পদার্থ অজ্ঞাত থাকে ।

প্রেমকে বর্জিত ও উন্নত করিবার উপায় । পাঠক ! অবগত হও—জন্মের প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলন-প্রভাবে উন্নত হইয়া নির্দিষ্ট ‘মোকাম’ (স্থান) পর্য্যন্ত আরোহণ করে ; তন্মধ্যে ভালবাসা-প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রেম সর্ব্বোপেক্ষা অধিক উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে । উহাকে উন্নত করিবার প্রধান

উপায় জানিয়া লওয়া আবশ্যিক। প্রেমকে উন্নত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে **অনুরাগ** জন্মাইয়া লইয়া পরে তাহাকে বলবান করিয়া লইতে হয়। (টী: ১৫৭)
 যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর দিকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিজের মনে সেই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া লওয়া প্রধান কার্য; তদর্থে তাহার চক্ষু সর্বদা স্ত্রীর দিকে লাগাইয়া রাখা কঠিন—স্ত্রী ভিন্ন আর কাহারও দিকে মন বা চক্ষু ফিরান উচিত নহে। তাহার বদন মণ্ডলের প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য তো প্রাণ ভরিয়া দেখা আবশ্যিক, তৎবাতীত যে অংশ আবৃত আছে তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনেরও চেষ্টা করা নিয়ত দর্শন-চেষ্টা হইতে অনুরাগ সঞ্চার
 আবশ্যিক। সৌন্দর্য্য যতই দর্শন করিতে থাকিবে ‘অনুরাগ’ তত বর্দ্ধিত হইবে। বরাবর দর্শন কবিত্তে ব্যাপ্ত রহিলে দর্শকের মনে আপনা আপনি কিছু না কিছু ‘অনুরাগ’ জন্মিবে—অন্য বিস্তর অনুরাগ না জন্মিয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, আল্লাকে দর্শনব অনুরাগ বর্দ্ধনেও এই পন্থা প্রশস্ত। আল্লার ভালবাসা লাভ করিতে হইলে মানুষকে দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া এবং সংসারাসক্তি হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেলিয়া হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যিক। সংসারাসক্তি মানুষকে আল্লার প্রেম হইতে বঞ্চিত করে। ক্ষেত্রে শস্য-বীজ বপন কবিত্তে হইলে যেমন ক্ষেত্র হইতে ঘাস কাঁটা, তণাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়, আল্লার প্রেম-বীজ অর্থাৎ অনুরাগ হৃদয়ে বপন করিবার অগ্রে সেইরূপ সংসারাসক্তি দূর করিতে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাব সৌন্দর্য্য দেখে নাই সে আল্লাকে ভালবাসিতে পারে না। সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ-মহত্ত্ব জানিতে পারিলে স্বভাবতঃই ভালবাসা জন্মে। উহা

টীকা—৪৫৭। মানব শিশু বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্গে লইয়া ভ্রমিষ্ট হয়, পরে সেগুলি স্বাভাবিক নিয়মে দেহের বহনের অন্তর্গত বর্দ্ধিত হয়। আত্মাত্মিক প্রগতিগুলি কিন্তু জন্মের সময়ে এক সঙ্গে আগত হয় না—ক্রমে ক্রমে আসে; এবং ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিবশিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রগতিশীল হস্তপাদির ন্যায় জড় পরার্থ নহে—স্বতন্ত্রাং দেখা যায় না। তজ্জন্য উহাদের স্বেচ্ছা ও ধরণ করণও জানা সহজ নহে। তিনটি প্রগতি লইয়া আলোচনা করিলে অনেকগুলি কথা জানা যাইবে, তাহাতে মূল গ্রন্থের বিষয়টি বুঝা সহজ হইবে। ভোজন প্রবৃত্তি, বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও ভালবাসা প্রগতি বা প্রেম, ক্রমান্বয়ে আগমন করে ও বিবশিত হয়। উচ্চা উচ্চাদের সকলের জীবন, যথা ভোজনে ভা বা ক্ষুধা; জ্ঞানপিপাসা, ও অনুরাগ। প্রথম দুটি উচ্চাকে সংস্কৃত বুদ্ধি ও বুদ্ধিসা বলে, সংস্কৃত হইলেও অপ্রচলিত বোধে আমরা সে নাম ভাগ করিলাম। ঐ প্রগতিগুলি স্বয়ং ‘বিষয়’ ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে থাকিলে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। বুদ্ধি বা ক্ষুধার সীমা আছে, কিন্তু জানিবার ইচ্ছা যাহাকে বুদ্ধিসা বা কৌতুহল বলে এবং ভালবাসার ইচ্ছা যাহাকে অনুরাগ বলে এ দুটির সীমা নাই—জীবন বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ভালবাসার বাস্তব 'কারণ'। এই হেতু জগতের লোকে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্রীক ও মহাত্মা ওমর ফারুককে মহৎ গুণে বিভূষিত জানিতে পারিয়া ভালবাসিয়া থাকে। যাহা হউক, হৃদয়রূপ ক্ষেত্র হইতে সংসারাসক্তিরূপ আবর্জনা দূর করিয়া, জ্ঞানরূপ বীজ বপন পূর্বক, জেকের, ফেকের ও এবাদৎ-রূপ জল সেচন করিলে সৌভাগ্যরূপ ফসল হস্তগত হয়। কোন ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে থাকিলে তাহার সহিত এক প্রকার সখ্যতা উৎপন্ন হয়। পাঠক! অবগত হও কোন মুছলমানই আল্লার প্রেম হইতে বঞ্চিত নহে—প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয়ে কিছু না কিছু প্রেম থাকে! তবে কাহারও হৃদয়ে অধিক আর কাহারও হৃদয়ে অল্প, এই প্রভেদ।

প্রেমের ভারতম্য হইবার তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ—মানুষের মনে সংসার-প্রেমের ভারতম্য এবং সংসারের সহিত লিপ্ত থাকায় ন্যূনাধিক্য। এক পদার্থের ভালবাসা অন্য পদার্থের ভালবাসা কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয় কারণ—পরিচয় প্রাপ্তির ভারতম্য। সাধারণ লোক, ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাহর গুণের মধ্যে সাধারণ গুণি ধরিতে পারিয়া তাঁহাকে বেকরূপ ভালবাসে, ফেকা শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ উক্ত ইমাম ছাহেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিয়া তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। ইহার কারণ এইবে, সাধারণ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারে, আলেম লোক তদপেক্ষা উজ্জ্বল ও পরিস্কার পরিচয় পাইয়া থাকেন। আবার দেখ—উক্ত ইমাম ছাহেবের, মজনী নামক, একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সর্বদা ইমাম ছাহেবের সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম ছাহেবের উচ্চ জ্ঞান ও উন্নত স্বভাবের পরিচয় যতদূর পাইয়াছিলেন অপর কোন আলেম তত পান নাই। সুতরাং মজনী তাঁহাকে যত ভালবাসিতেন অন্য কোন আলেম লোক তাঁহাকে তত ভালবাসিতে পারেন নাই। আল্লার সম্বন্ধেও তদরূপ। যে ব্যক্তি আল্লার যত পরিচয় পাইয়াছেন তিনি তাঁহাকে তত ভালবাসিয়া থাকেন। তৃতীয় কারণ—'জেকের' ও এবাদৎ হইতে আল্লার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। সেই 'জেকের' ও এবাদতের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে ভালবাসার ভারতম্য ঘটিয়া থাকে। উপরি লিখিত তিন কারণে আল্লার প্রতি প্রেম অল্প বা অধিক হইয়া থাকে।

আরেকৎ বা পরিচয় হইতে প্রেমের জন্ম—কোন ব্যক্তি আল্লাকে একেবারে ভাল না বাসিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে কখনই আল্লাকে

চিনিতে পারে নাই! শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য্য লোকে যেরূপ ভালবাসে স্বভাবের অন্তর্গত সৌন্দর্য্যও লোকে তদ্রূপ ভালবাসে। ‘মোরেকৎ’ অর্থাৎ পরিচয় হইতে প্রেমের জন্ম।

‘মোরেকৎ’ উপার্জনের দ্বিবিধ পন্থা—পূরা ‘মোরেকৎ’ বা তত্ত্ব-জ্ঞান উপার্জনের দুই পন্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম পন্থা—পবিত্রাত্মা ছুফীদিগের অবলম্বিত। ইহাকে ‘সাধনার পথ’ বলে। এ

পথে নিরবচ্ছিন্ন ‘জেকের’ দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বরাবর জেকের করিতে তন্ময় হইলে নিজের অস্তিত্ব

প্রথম পন্থা—নিরবচ্ছিন্ন
জেকের করা

ও চারিধারের পদার্থের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়। পরিশেষে এমন এক অবস্থার উদয় হয় যে তখন আল্লার প্রতাপ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ পন্থাকে শিকারীগণের ফাঁদ পাতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শিকারী ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরিবার আশায় বসিয়া থাকে এবং অহুক্ষণ আশা করে কোন জন্তু আসিবে ও ফাঁদে পড়িবে। কিন্তু সে ফাঁদে শিকার পড়িতেও পারে, না পড়িতেও পারে। যদিও বা পড়ে, তাহা কোন্ প্রকারের বা কোন্ শ্রেণীর শিকার তাহা সে জানে না। ভাল শিকারও পড়িতে পারে, ইন্দুরও পড়িতে পারে। আবার শিকার আদৌ না পড়িয়া শিকারীর পোষা বাজটি ফাঁদে পড়িয়া মারা যাইতে পারে। এ পন্থায় সাধকের ভাগ্য পরীক্ষা হয়। কোন্ সাধকের অদৃষ্টে কি লাভ হইবে তৎসম্বন্ধে বড়ই প্রভেদ ঘটে। দ্বিতীয় পন্থা—জ্ঞানী আলেমদিগের আচরিত। ইহা জ্ঞানের পথ। এ পথে, ‘মোরেকতের

এলেম’ শিখিতে হয়। তদর্থে বাক্যালঙ্কার বা অন্য কোন

দ্বিতীয় পন্থা—আল্লাহ
সৃষ্টিকোশল প্রতাপ ও
সৌন্দর্য্যাদি চিন্তা করা

বিদ্যার প্রয়োজন নাই। আল্লার আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কোশল লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস করা ‘মোরেকৎ’ বিদ্যার আরম্ভ। আল্লাকে চিনিবার জন্য তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ লইয়া কি প্রণালীতে চিন্তা করিতে হয় তাহা এই পরিভ্রাণ পুস্তকে সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস জমিল গেলে, আল্লার প্রতাপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া চিন্তা করিতে হয়। তাহা হইতে আল্লার নাম ও গুণের মর্ম্ম পরিষ্কার রূপে জানা যায়। আল্লার নামের ও তাঁহার গুণ-প্রকাশক নামের অর্থ জানা একটা অতীব প্রধান বিদ্যা। বুদ্ধিমান মুরীদ, পরিপক্ক পীরের সাহায্যে এই জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে। নির্দোষ লোক

এ জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে না। ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরায় নায়া, এ জ্ঞান অনিশ্চিত নহে। ফাঁদে শিকার পড়িতেও পারে, না পড়িতেও পারে, কিন্তু এ উপায়ে জ্ঞান লাভ করা কৃষি বাণিজ্যের নায়া নিশ্চিত। ছাগ ও ছাগীর মিলনে যেমন ছাগলের বংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ এই শ্রেণীৰ লক্ষ-জ্ঞানের একটীর সহিত আর একটা জ্ঞান মিলাইয়া জ্ঞান বংশের বৃদ্ধি কবিত্তে পারা যায়। কিন্তু একরূপ জ্ঞানের উপর হঠাৎ কোন আপদ পতিত হইলে ইহা সমুলে নষ্ট হইতে পারে। গোলাবন্দীশস্য বা থোয়াডুঙ্গ ছাগপালের উপর বজ্রপাত হইলে তৎসমুদয় যেমন হঠাৎ নষ্ট হয়, তদ্রূপ দৈব বিপদে এই জ্ঞান-ধনও নষ্ট হয়। একরূপ বিপদের প্রতিবিধানের উপর মানুষের হাত নাই—এ বিপদ অদৃষ্টের কথা।

মোরফৎ-পথ ত্যাগ করিয়া কেহ প্রেম অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহার পক্ষে দুরাভিষ্ট করা হইবে। মোরফৎ-জ্ঞান লাভের বেত্নই পথের সন্ধান উপরে দেওয়া গেল তাহা পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানার্জনের আশায় অন্য কোন পথে চলিলে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইতে হইবে।

পারলৌকিক সৌভাগ্য -আব ইহাও জানিয়া রাখ—আলার প্রতি প্রেম উপার্জন না করিয়া, যে ব্যক্তি সৌভাগ্য অনুসন্ধান করিতে যায়, সে নিতান্ত ভুল করে। পরকালের অর্থ হইতেছে আলার নিকটে যাওয়া। মনে কর—এক ব্যক্তি কাহাকে ভালবাসে এবং তাহার সঙ্গে মিলনের জন্য মনে প্রবল অনুরাগ রাখে কিন্তু কোন প্রবল অন্তরায়ের জন্য মিলিত হইতে পারিতেছে না। বহুদিন সেই অনুরাগ জ্বলিয়া লইয়া দিনপাত করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ সে বাধা ঘুচিয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ প্রিয় বস্তুর সহিত

মিলন হইল। এখন বলতো সে ব্যক্তি কেমন অপার সৌভাগ্য কি? আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে! এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তিকে সৌভাগ্য বলে। প্রথমাবধি প্রিয় পদার্থের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ না থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলনে কিছুমান আনন্দ পাওয়া যায় না। অল্প স্বল্প ভালবাসা থাকিলে তাহার সহিত মিলনে অল্প আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে প্রেম ও অনুরাগের পরিমাণ অনুসারে

সৌভাগ্য পাওয়া যায়। আবার দেখ—কোন ব্যক্তির শত্রুর প্রেম ও অনুরাগের পরিমাণ ও পাত্রভেদে সৌভাগ্য পাওয়া যায়। সন্ধে তোমার ভালবাসা আছে। যদি ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে মনে যে অবস্থার উদয় হয় তাহা অবশ্যই পূর্কাবস্থার বিরোধী হইবে। এ সাক্ষাতে

মনে বিষম কষ্ট ও ভয় উৎপন্ন হইবে। প্রেমের ফলে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। আবার সেই প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে হয়। (টী: ১০৮) এই সম্বন্ধে উপমা স্বরূপে একটা গল্প বলা যাইতেছে—মল মূত্র পরিষ্কারক একজন ‘মেহ-তর’ আতর গোলাব প্রস্তুতের কারখানায় গিয়াছিল। সুগন্ধে সে স্থান ভরপুর ছিল। মেহ-তর বেচারী সুগন্ধের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী লোক জন দৌড়াদৌড়ী আসিয়া তাহার মন্তকে ও গায়ে গোলাব সিঞ্জন করিতে লাগিল; কেহবা আতর ও মেশক আনিয়া তাহার নাকে ধরিল কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় তাহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। সেই সময়ে তথায় একজন মেহ-তর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উহার অবস্থা চিনিয়া তৎক্ষণাৎ কিছু বিষ্ঠা আনিয়া তাহার নাসিকা-দ্বারের নিকট ধরিল, আর কিয়দংশ তাহার নাকের উপর মাগিশ কবিতা দিল। এইরূপ ব্যবস্থায় মেহ-তরের মুচ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল—‘এই গন্ধই আমার প্রিয়—ইহা আমার নিকট সুগন্ধ!’ যাহা হউক, এইরূপ বাহারা ‘হুনিয়া’ উপভোগে আনন্দ পায় এবং হুনিয়া যাহাদের নিকট অতি প্রিয় পদার্থ হইয়াছে তাহারা উক্ত মেহ-তরের সদৃশ। আতর গোলাবের কারখানায় মেহ-তর স্বীয় প্রকৃতির আকাজক্ষিত মল-মুত্রাদি না পাইয়া বরং তথায় যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে স্থাপিত ছিল তাহা উহার প্রকৃতিব বিরোধী ছিল বলিয়া তাহার হৃৎকষ্ট অধিক হইয়াছিল। এইরূপ পরকালের রম্য স্থানে এই নিকটে হুনিয়ার আনন্দদায়ক পদার্থ পাইতে না পারিয়া এবং তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট উপাদেয় বস্তু প্রচুর ও ভরপুর দেখিতে পাইয়া সংসারাসক্ত লোক মহা কষ্টে পড়িবে। পরকালের পদার্থ সংসার-লোভী লোকের প্রকৃতির বিপরীত, তজ্জন্যই পরজগতের উপাদেয় পদার্থ, সংসার-লোভীর কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। পরকাল, আত্মার রাজ্য। সে স্থান, নির্মুক্ত আত্মার সুশোভিত এবং আল্লার সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত। তথায় যাইবার পূর্বে এই পৃথিবী হইতে যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে তথাকার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে এবং তথাকার পদার্থগুলির সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়া লইতে পারে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইবে। পরকালের পদার্থের সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়া লইবার প্রধান উপায় হইতেছে পারলৌকিক পদার্থে আসক্তি জন্মাইবার উপায় ‘প্রবৃত্তিদমন ও সংগুণ উপার্জন’ এবং তদর্থে ‘য়েয়াজৎ’ (সাধনা) ও ‘এবাদৎ’ করা। আসক্তিরই অপর নাম অমুরাগ। করুণাময় আল্লা বলিতেছেন—

টীকা—১০৮। ভালবাসা যোগ্য-পাত্র স্থাপন করিলে অর্থাৎ আল্লার উপর স্থাপন করিলে

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“যে ব্যক্তি উহাকে (স্বীয় আত্মাকে) পবিত্র করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই পরিব্রাজ্য পাইবে।” (৩০ পারা। হুরা শম্‌ছ)

আল্লামার প্রতি ভাল-
বাসার ত্রিবিধ শত্রু

ত্রিবিধ শত্রু আছে (১) সংসার আসক্তি, (২) দুনিয়ার মোহ, (৩) পাপ। এই সমস্ত দূর করিয়া যে ব্যক্তি

নিজের আত্মাকে পবিত্র করিতে পারেন, তিনি আল্লামার প্রেম সঙ্গে লইয়া পরকালে গিয়া সৌভাগ্য্যশালী হইতে পারেন। আল্লামা পুনরায় বলিতেছেন—

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

“যে ব্যক্তি তাহাকে (আত্মাকে) মাটি দিয়া ঢাকিয়াছে (অর্থাৎ দুনিয়ার আসক্তি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছে) সে সৌভাগ্য্যে বঞ্চিত হইয়াছে।” (৩০ পারা। হুরা শম্‌ছ। শেষ রোকু।)

প্রকৃত চক্ষুদ্বারা আরোহ লোক ‘এই কথার মর্ম’ (টী: ৪৫২) এমন সুস্পষ্ট দেখিতে পান যে তাঁহাদিগকে উক্ত কথাগুলি মানিয়া লইবার জন্য

আর কোন ‘আপ্ত বাক্যে’ বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন

হয় না। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-লব্ধ-জ্ঞান, ‘তকলীদ’ (অর্থাৎ ‘বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করার’) শ্রেণী

অতিক্রম করিয়া স্বোপার্জিত ‘ঋব-জ্ঞানে’ পরিণত হইয়া থাকে। ইহারা পরগণ্ডরের নিকট যে সংবাদ শুনে তাহা অন্ধের ন্যায় আর মানিয়া লইতে হয় না—স্বচক্ষেই দেখিতে পান যে, সে সংবাদ বাস্তবিক সত্য।

এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিতে গেলে সৌভাগ্য্য পাওয়া যায়। কিন্তু অপারে অর্থাৎ তাঁহার শত্রুর সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করিয়া আল্লামার সঙ্গে মিলিতে গেলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না।

টীকা—৪৫২। ‘এই কথার মর্ম’ বাক্যের মধ্যে ‘এই’ সর্বনাম, যে কথাকে লক্ষ্য করিতেছে বুঝা যায় সে কথাটি ব্যাপক; উহার মধ্যে কয়েকটি ‘সত্য’ বা ‘তথ্য’ অন্তর্ভুক্ত আছে। (১) দুনিয়ার ‘বিষয়’ ও পরকালের ‘বিষয়’ পরস্পর বিপরীত। (২) দুনিয়ার বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরকালে গেলে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে। (৩) দুনিয়ার আসক্তি ছিঁড়িলে পরকালে সুখে থাকা ঘাইবে। এইরূপ ‘সত্য’ প্রথমে আমরা ‘বিশ্বস্ত’ লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লই; কেননা প্রথমে আমরা নিজের জ্ঞানে ঐ সত্য স্থির করিতে পারি না! উপরের লিখিত দুই উপায়ে আরোহ-জ্ঞান খুলিয়া গেলে ঐ সকল তথ্য আপনা আপনি দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেখিতে পাইলে সেই তথ্য সত্যকে পরিপক্ব “ইয়াকীন” জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন আর আপ্ত বাক্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না।

সে সত্য সাব্যস্ত করিয়া লইতে তাঁহাদিগকে আর ‘মোজেজা’ বা অলৌকিকত্ব দেখিবার প্রয়োজন হয় না। দেখ—যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষ, সে অন্য পরিপক্ক চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্র দেখিলে শীঘ্রই ব্যবস্থা-দাতাকে যথার্থ চিকিৎসক বলিয়া বৃদ্ধিতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থা সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু দোকানদার লোক পরিপক্ক চিকিৎসকের ব্যবস্থা দেখিলেও তাহা ‘ঠিক’ বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না, বরং ভুল বলিয়া উপহাসও করিতে পারে। এইরূপে চক্ষুমাণ ‘আরেফ’ লোকেরা, প্রকৃত সত্য-নবী এবং ‘জাল’ নবীর পার্থক্য চিনিতে পারে। যাহা হউক, পরিপক্ক ‘আরেফ’ লোক নিজের দর্শন ক্ষমতায় যাহা জানিতে পারেন, পরগননগণের মুখেও তাহাই শুনিতে পান। এই উভয় প্রকারে, যে জ্ঞান সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহা বিশেষ পরিপক্ক হয়। শুধু পরগননগণের ‘মোজেজা’ (অলৌকিকত্ব) দর্শনে যে জ্ঞান উপার্জিত হয় তাহা ক্ষণ-ভঙ্গুর। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর নিকিপ্ত লাঠিকে সর্বদ্য দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ‘সামরী’র প্রস্তুত গোবৎসের হাঙ্গা রবে শীঘ্রই বিনাশ পাইতে পারে। (চিঃ ১৩০) ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জাহ ও অলৌকিক ‘মোজেজার’ পার্থক্য চিনা দ্রুত।

আল্লার প্রতি প্রেমের চিহ্ন। পাঠক! অবগত হও, প্রেম একটা অমূল্য-রত্ন-সদৃশ অল্পম পদার্থ। আমার মনে আল্লার প্রেম আছে এরূপ কথা বলা উচিত নহে এবং আমি এক জন আল্লার প্রেমিক এরূপ কথা মনে ভাবাও উচিত নহে। প্রেমের ৭ সাতটি চিহ্ন আছে, বরং সে সকল চিহ্ন নিজের মধ্যে জন্মাইয়া লইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রথম চিহ্ন—মৃত্যুকে

টাকা—৪৬০। মিহর দেশের বাদশা ‘ফেরআওনে’র জাদুকরণ জাহ বলে সর্প বানাইয়াছিল। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী খীর হস্ত-স্থিত লাঠি ভূতলে নিক্ষেপ করিলে প্রকাণ্ড অজগর হইয়া সেই সর্প গ্রাস করিয়াছিল। জাদুকরদের সর্প জাহুর প্রভাবে উৎপন্ন; আর নবী মহোদয়ের ষষ্টি ‘মোজেজা’ প্রভাবে সর্প হইয়াছিল। এ উভয় সর্পোৎপত্তির মধ্যে কারণের পার্থক্য স্থির করা কঠিন। তবে নবীর দ্বারা হইয়াছিল বলিয়া ইহা ‘মোজেজা’ এবং তৎকালে দর্শক লোক আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী এছরায়েল বংশীয় লোকদিগকে মিছর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার পথে তাহাদিগকে প্রান্তরের মধ্যে ভাবুতে রাখিয়া স্বয়ং তিনি তুর পর্বতে আল্লার আদেশ গ্রহণে যান। সেই অবসরে ‘সামরী’ নামক এক বর্ষাকার বর্ষ রে’পা দ্বারা এক গোবৎস নিষ্কাশন করে। শয়তান সেই বৎসের মধ্যে ‘হাঙ্গা’ রব নির্গত করিবার কৌশল স্থাপন করে। এই ঘটনা দর্শনে দ্রবীল বিধাতী লোকেরা আল্লাকে ছাড়িয়া গোবৎসের পূজা আরম্ভ করে। বর্তমান সময়ের কনোত্রাক ঐ ধরণে প্রাণীর স্বরের অনুকরণ করিতে পারে। দ্রবীল জ্ঞান উহা দর্শনে ও শ্রবণে নষ্ট হইতে পারে। নবী মহোদয়ের অলৌকিকত্ব দর্শনে লোকের মনে যে আল্লার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আবার সামরীর নির্দ্রুত গোবৎসের হাঙ্গা রব শ্রবণে সেই আল্লার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছিল। নিজের উপার্জিত জ্ঞান না হইলে, ঠিক না।

অপ্রিয় বলিয়া মনে না করা। প্রেমিক ব্যক্তি নিজের প্রিয়জনকে দেখিবার অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে না। (১) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি আল্লার দর্শন ভালবাসে আল্লাও তাহাকে দেখিতে ভালবাসে।” (২) মহাত্মা বোইয়াতী এক পরহেজগারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তুমি কি সৃষ্টাকে ভালবাস?” সে ব্যক্তিকে উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিতে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—“তুমি যদি সভ্যবাদী হও তবে মৃত্যুকে অবশ্যই ভালবাসিবে।” যাহা হউক, আল্লার প্রেমিকগণের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন তাঁহারা মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া না বুঝিলেও শীঘ্র মরিতে চান না। তাহাতে এই কথা বুঝিও না যে, তাঁহারা প্রকৃতই মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা পরকালের পাথের অদ্যাবধি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন মাই; কিছু অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে পরকালের পাথের অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর পাইবেন—এই জন্য তাঁহারা শীঘ্র মরিতে চান না। এই প্রকার লোকের চিন্তা এই যে, তাঁহারা সদা সর্বদা পরকালের হিতকর পুণ্য কার্যে লাগিয়া থাকেন—এক মুহূর্তও পুণ্য অর্জন ভিন্ন অন্য কার্যে ব্যয় করেন না। দ্বিতীয় চিন্তা—আল্লার জন্য নিজের প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করা এবং যে পদার্থ আল্লার সহিত নিজের সান্নিধ্য ঘটাইয়া দিতে পারে তাহা পার্থমাণে ত্যাগ না করা এবং যে বস্তু আল্লা হইতে দূরবর্তী করিয়া দেয় তাহা হইতে দূরে পলায়ন করা। যিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাকে ভালবাসেন তাঁহার অবস্থা ঐক্লপ হয়। (১) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল একদিন বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আল্লাকে ভালবাসে তেমন লোক যদি তোমরা দেখিতে চাও তবে ছালেমকে দেখ।” মহাত্মা ছালেম, মহাত্মা হোজাযফার গোলাম ছিলেন—পরে সেই গুণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। কোন ব্যক্তির দ্বারা পাপ কার্য ঘটিলে এ কথা বিবেচনা করা উচিত নহে যে তাহার মনে আল্লার প্রেম মাই—বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি আল্লাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিতে শিখে নাই। আমাদের এই উক্তির স্বাপক্ষে নিয়ন্ত্রিত প্রমাণ আনয়ন করিতে পারি। (২) ইয়াগযান নামক একজন লোক স্ত্রী পান করার অপরাধে কয়েকবার শাস্তি পাইয়াছিল। শেষবার শাস্তি দেওয়া হইলে একজন ছাত্র তাহাকে দ্বিচার দিয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমরা তাঁহাকে

ধিকার দিও না; সে আত্মা ও রসুলকে ভালবাসে।” (৩) মহাত্মা কবীন্দ্র
কেন এক ব্যক্তিকে বলিয়া ছিলেন—“লোকে যদি তোমাকে লিঙ্গাসা করে
যে, তুমি আত্মাকে ভালবাস কিনা? তবে সে কথার উত্তর না দিয়া চুপ
করিয়া থাকা তোমার উচিত। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যদি বল,
‘আত্মাকে ভালবাসি না’; তবে তোমাকে ক্রোধের হইতে হইবে। আর যদি
বল, ‘তীহাকে ভালবাসি’, তবে তোমার আচরণ, আত্মার বস্তুগণের আচরণের
তুল্য হইবে না।” (চিঃ ১০১) তৃতীয় চিহ্ন—আত্মার জেকের
(স্বরণ) সর্বদা হৃদয়ের উপর সজীব ভাবে প্রবল থাকা। আত্মার প্রেমিক
লোক স্বভাবতঃ আত্মার নাম স্বরণে প্রবৃত্ত হন এবং তাহা হইতে আশ্রয়
ও আনন্দ পান—তীহাকে চেষ্টা করিয়া আত্মার স্বরণে প্রবৃত্ত হইতে
হয় না। মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহাকে সর্বদা স্বরণ করিয়া থাকে।
ভালবাসা যখন পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত হয় তখন এক মুহূর্ত্ত প্রিয় পদার্থকে ভুলিতে
পারা যায় না। ১০৪ চিহ্ন করিয়া মনকে আত্মার স্বরণে লাগাইতে হইলে,
এই কথা বুঝা যায় যে স্বয়ং আত্মা তাহার নিকট তত প্রিয় নহেন—তীহার
স্বরণ (জেকের) ই তাহার নিকট প্রিয়, তজ্জন্যই সে জেকেরে নিযুক্ত
হইয়া থাকে। প্রেম এক পদার্থ এবং প্রেমকে ভালবাসা অন্য পদার্থ। চতুর্থ
চিহ্ন—আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি ভালবাসা। কোবু-আন শব্দকে
তীহার বাক্য বলিয়া এবং রসুল ও অন্যান্য পদার্থকে তীহার সঙ্গে সম্পর্কিত
বলিয়া যে ভালবাসা জন্মে তাহার পূর্ণ উন্নতি হইলে সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি
ভালবাসা আপনা আপনি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পরিশেষে প্রত্যেক পদার্থ—
প্রত্যেক পত্র বা কঙ্করের প্রতি সেই ভালবাসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং যে
দিকে দেখা যায় সেই দিক হইতে ভালবাসা ও আনন্দের লহরী প্রবাহিত
হইতে থাকে। লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার লিখিত পত্রও ভাল লাগে।
পঞ্চম চিহ্ন—যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত নিভৃত্তে বাস করিতে
এবং তাহার নিকট মনের কথা জ্ঞাপন করিতে মন ব্যকুল হয়। দিবসে কণ্ঠ-
ব্যপ্তি, কার্য-বাহুল্য ও জনতার গোলমালা মন বিচলিত থাকে। রাতি

টীকা—৪৬১। যাহারা প্রকৃত মুহুর্ত্তমান তীহার কোন সংস্পর্শ করিয়া বা সবগুণ লাভ
করিয়া এই বলিয়া ভীত হন যে উহা যেরূপ সর্বত্র স্পন্দন ও উৎসাহিত হওয়া উচিত ছিল
তদ্রূপ হইস না—অবশ্যই কোন না কোন স্থানে ক্রটি ঘটিল। সন্দেহ, ই-এর মনে পোষণ
করিয়া রাখিলে উন্নতি হয়। আর কোন কাব্য করিয়া বা কোন গুণ লাভ করিয়া যোগে হইস
বলিয়া পরিভ্রম হইলে উন্নতির পথ বন্ধ হয়। ‘বিনাশন পুস্তক’ লবন পরিষ্কার ‘ভজব’ দ্রষ্টব্য।

কালে সে সমস্ত বাধা বিস্তৃত হওয়া যায়, তখন নির্জনে আত্ম-নিবেদনের সুযোগ ঘটে। এই জন্য আল্লার প্রেমিক লোক রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সময়ে অসময়ে নিদ্রা যায়, লোকের সহিত কথা বার্তা বলিয়া অনর্থক সময় কাটায়, নির্জনবাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে; আল্লার প্রতি তাহার ভালবাসা থাকিলেও বুঝিবে, সে ভালবাসা নিতান্ত কাঁচা। (১) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—“হে দাউদ, মানুষের সহিত আসক্তি বাধাইও না। দুই প্রকার লোক আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়— ১) যে ব্যক্তি সংকারণের পুরস্কার শীঘ্র পাইতে চায়, এবং পাইতে বিলম্ব হইলে প্রাণনায় শিথিল হয়। (২) যে ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া নিজের খেলালে ডুবিয়া থাকে। একরূপ লোক যে আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত তাহার চিত্র এই যে, তদ্রূপ লোককে আমি তাহার অভ্যাগের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি এবং সংসার তাহাকে হারান রাপিয়াছি।” যাহা হউক, আল্লার প্রেম, পূর্ণ উন্নত ও পরিপক্ব হইলে অন্য পদার্থের ভালবাসা একবারে লোপ পায়। (২) বনী এহরায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন সাধু আবেদ চিগেন। তিনি রাত্রি ভাগরণ করিয়া আল্লার এবাদত করিতেন। কিছু দূরে এক বৃক্ষোপরি কতকগুলি পক্ষী রাত্রি যোগে স্মৃতি গান করিত। সাধুর কর্ণে পক্ষীর সেই কলরব বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল; তজ্জন্য তিনি সেই বৃক্ষতলে গিয়া আল্লার এবাদতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পয়গম্বর ছিলেন তাঁহার উপর এই প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে—“তুমি ঐ সাধুকে বলিয়া দাও, পক্ষীর মিষ্ট স্বর সে ভালবাসিয়াছে বলিয়া তাহার মর্যাদা এক ধাপ নামাইয়া দিলাম। অন্য কোন সংকারণে সেই অবনতির ক্ষতি পূরণ হইবে না।” (৩) কোন সাধু আল্লার প্রেমে একরূপ আবদ্ধ ছিলেন যে তিনি স্বীয় গৃহ মধ্যে নিভতে আল্লার সমীপে আত্ম-নিবেদনে তন্ময় ছিলেন এমন সময়ে গৃহের অপর কোণে অগ্নি লাগিয়াছিল তথাপি তিনি টের পান নাই। (৪) কোন সাধুব এক পদে কোন রোগ ছিল। তিনি নমাজে প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার পা খানি কাটরা দেন অথচ সে সাধু টের পান নাই। (৫) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীকে আল্লা প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন—“হে দাউদ, যে ব্যক্তি আমার ভালবাসার দাবী করে অথচ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় কণ্ঠন করে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। বহু কি বহুর দর্শন চায় না? আমাকে যে অনুসন্ধান করে আমি তাহার সঙ্গে

খাণ্ডি।” (৬) মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে আল্লা ! তুমি কোথায় আছ. আমি তোমাকে অমরনাদন করিতে চাই।” উত্তর আসিয়াছিল—“হে মুছা। তুমি যখন আমাকে অমরনাদনের ইচ্ছা করিয়াছ তখনই আমাকে পাইয়া ফেলিয়াছ।” ষষ্ঠ চিহ্ন—আল্লার প্রেমিক লোকের নিকট এবাদৎ কার্য্য সুখ-সাধা বোধ হয়—ভাবী বোধ হয় না। কোন সাধু বলিয়াছেন—‘আমি প্রথম ত্রিশ বৎসর তহজ্জাদের নমাজ পড়িয়াছি কিন্তু সে সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিতে ও নমাজে দাঁড়াইতে আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা-ভুল্য কষ্ট পাষ্টতে হইয়াছিল। তাহার পর ত্রিশ বৎসর রাত্রির নমাজ পড়িতে কষ্টের বদলে নির্মল আনন্দ যথেষ্ট পাষ্টিয়াছি।’ আল্লার প্রতি প্রেম পরিপক্ব হইলে এবাদৎ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়। তত আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। সেক্ষেপ অবস্থায় এবাদৎ কষ্টের হইবার কোন হেতু থাকেনা। সপ্তম চিহ্ন—আল্লাব আজ্ঞাবহ সমস্ত বান্দার প্রতি আল্লার প্রেমিক জনের ভালবাসা ও দয়া জন্মে, কিন্তু কাকের ও পাপীর সহিত বিরোধ ঘটে। এই অর্থে আল্লা বলিয়াছেন—

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ

“(মুছলমান লোক) কাকেরগণের উপর অত্যন্ত কঠিন (কিন্তু) তাহারা পরস্পরের মধ্যে নিতান্ত দয়ালু।” (২৬ পারা—সূরা ফতেহ্ । ৪ রোকু।) আল্লাকে কোন পন্থাগত জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন—“হে আল্লা, কোন ব্যক্তি তোমার প্রেমিক ?” উত্তর আসিয়াছিল—“হৃদয় পোষ্য শিশু যেমন আপন মাতার জন্য পাগল, সেইরূপ যাহারা আমার জন্য পাগল হইতে পারে এবং পক্ষী যেমন স্বীয় বাসায় আশ্রয় লইয়া নিরাপদ বিশ্রাম করে সেইরূপ যে ব্যক্তি আমার স্বরণকে আশ্রয়স্থান মনে করে এবং কুরু ব্যায় যেমন কাহাকেও ভয় করে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপ কাণ্ড দেখিলে ক্রুদ্ধ হয় ও কাহাকেও ভয় করে না সেই প্রকার লোক আমার প্রেমিক।”

এই সাতটি এবং এই প্রকার অনেকগুলি চিহ্ন পরিপক্ব প্রেমিক লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইকয় চিহ্ন ভিন্ন অন্য চিহ্ন দেখা গেলে বুঝিবে সে প্রেম পরিপক্ব হইতে পারে নাই।

আল্লাকে পাইবার অমরনাথ। পাঠক ! জানিয়া রাখ—আল্লার উপর মানুষের ভালবাসা হইতে পারে না বলিয়া যাহারা তর্ক করে তাহারা

আল্লার সহিত মিলিবার এবং তাঁহাকে পাইবার অনুরাগও অবিচল করে। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর প্রাণনা-বচনের মধ্যে শওক বা অনুরাগ কথার উল্লেখ আছে।

أَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَ لَذَّةَ
النَّظَرِ إِلَيَّ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

“(হে আল্লা) তোমার স্থানে তোমার সাক্ষাতের অনুরাগ চাহিতেছি এবং তোমার উদার ও বদান্য মুখমণ্ডল দর্শনের সুখস্বাদ পাইবার অভিলাষ রাখি।” মহাপ্রভু আল্লা হজরতের মুখে বলাইয়া লইয়াছেন—“আমাকে (আল্লাকে) দেখিতে সাধু লোকের যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে দেখিতে আমার (আল্লার) তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ আছে।” পাঠক! এখন তোমাকে شَوْق শওক বা ‘অনুরাগ’ শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। লোকে যে বস্তুকে একেবারে জানে না তাহার প্রতি মানুষের মনের টান থাকা অসম্ভব কথা। আবার যে বস্তু সুন্দর অনুরাগ কাহাকে বলে? বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা সম্মুখে থাকিলে এবং নয়ন ভরিয়া দেখিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ থাকে না। বাহাকে সুন্দর বলিয়া জানা গিয়াছে বলিয়া এক হিসাবে মানস-চক্ষের সম্মুখে আছে এবং চাক্ষুষ ভাবে দেখা যাইতেছে না বলিয়া বর্ধমান নাই, তাহাকে নয়নে দেখিবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা জন্মে তাহাকে অনুরাগ বলে। দেখ, প্রিয় ব্যক্তি খেলালের চক্ষে বর্ধমান থাকে। সে যখন বাস্তবিক অনুগৃহীত থাকে তখন জাহাকে দেখিতে মনে চার; অর্থাৎ তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে ‘শওক’ বা অনুরাগ বলে।

যাহা হউক, এই কথায় তোমরা বুঝিতে পারিবে—মানব, আল্লার পরিচয় পাইলে তাঁহাকে খেলালের চক্ষে এক প্রকার দেখিতে পায় কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত চক্ষে সন্দর্শন করিতে পায় না। এমন অবস্থায় আল্লাকে দর্শনের ইচ্ছা মানবের মনে অবশ্যই জন্মে অর্থাৎ আল্লাকে দেখিবার অনুরাগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই অনুরাগের ফলে এই পৃথিবীতে, আল্লাকে, এ জীবনে দর্শনের সম্ভাবনা নাই। ‘খেলাল’ যেমন পরিচ্ছেদে

আল্লার প্রতি যে
ধরণের অনুরাগ
ইহকালে লোক
পরকালে পরিভূত

‘দর্শন-জ্ঞানে’ পরিণত হয় তদ্রূপ ইহকাল-লব্ধ ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’ পরিণামে পরকালে আল্লার সন্দর্শনে পরিণত হয়। এই কারণে ‘মোরেকৎ-জ্ঞান’-জাত অমুরাগ। এই পৃথিবীতে কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। তবে মৃত্যুর পর আল্লাকে স্বচক্ষে সন্দর্শন করিলে (পৃথিবীর) সেই অমুরাগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল ইহকালে-লব্ধ অমুরাগ পরকালে গিয়া পরিতৃপ্ত ও ঠাণ্ডা হইতে পারে। কিন্তু অন্য এক প্রকার অমুরাগ পরকালেও অপূর্ণ থাকে— সে অমুরাগ কি প্রকার তৎসম্বন্ধে ছই চারি কথা বলা আবশ্যক।

আল্লার পরিচয়-জ্ঞান ইহকালে ছই কারণে অপূর্ণ—পাঠক! ইতিপূর্বে জানিতে পারিয়াছ সর্ববিধ আনন্দ অপেক্ষা আল্লার পরিচয়-জ্ঞাত আনন্দ অধিক মিষ্ট। সেই পরিচয়-জ্ঞান এবং আল্লাকে দর্শনের ইচ্ছা বা অমুরাগ ইহজগৎ হইতে উপার্জন করিয়া পরকালে লইয়া বাইতে হয়। মৃত্যুর পর পরিচয়-জ্ঞান উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহকালে ‘মোরেকৎ’ অর্থাৎ আল্লার পরিচয়-জ্ঞান ছই কারণে অপূর্ণ থাকে। প্রথম কারণ—ইহসংসারে নানা-বিধ বাধা বিঘ্ন ও আবির্ভাবের মধ্য দিয়া সেই জ্ঞান লব্ধ হয় সুতরাং সুন্দর সম্পষ্ট প্রকৃতিত হয় না। তজ্জন্য হৃদয় পরনার ভিতর হইতে বাহিরে দর্শনের সহিত সে জ্ঞানকে তুলনা করা গিয়া থাকে। অথবা স্বেচ্ছাধর্মের পূর্বে উষার অন্ধকারে প্রিয়জনের দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট বলা গিয়া থাকে। যাহা হউক, সংসারের নানা সম্পর্ক ও আবির্ভাব জড়িত থাকার সময়ে পরিচয়-জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিলেও তজ্জনিত অমুরাগ অবশ্য পরকালে গিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ঠাণ্ডা হয়। দ্বিতীয় কারণ—প্রিয়জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক নজরে তাহার সর্বাত্মক বৃগপৎ দেখিতে পাওয়া যায় না; মুখমণ্ডলের দিকে মনোযোগ দিলে কেশপাশ অলক্ষিত থাকে, আবার কেশপাশ দেখিতে লাগিলে হস্তপাদাদি দৃষ্টির বাহিরে পড়ে। প্রিয়জনের আপাদ মস্তক সর্বাত্মক সুন্দর। যে অঙ্গ দেখিবে তাহা হইতেই অপার আনন্দ পাইবে বটে কিন্তু এক অংশ দর্শনের আনন্দ হইতে অপর অংশ দর্শনের আনন্দ অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের হইবে। যে অংশ দেখিবার খেয়াল করিবে তদদর্শনে আকাজ্জক বা অমুরাগ নুতন ভাবে উৎপন্ন হইবে এবং তাহা দর্শন করিলে এক অভূতপূর্ব আনন্দ পাইতে পারিবে। বিশ্বপতি আল্লা অসীম ও অনন্ত। তাহার প্রত্যেক অংশের সৌন্দর্য্য অসীম মনোলোভা। যে দিকে মনোযোগ দিবে বা খেয়াল করিবে তাহাই দেখিবার ইচ্ছা বা কোতুহল জাগিবে এক দেখিতে পাইলে সেই কোতুহল চরিতার্থ

হইবে। ‘অভিলাষ চরিতাধ’ হইলেই আনন্দ লাভ ঘটে। আল্লার সৃষ্ট জগতের সমস্ত ভাগ দর্শন করা অসম্ভব কথা। সুদক্ষ চক্ষুমাণ আরেফ হইলেও সমস্ত ভাগ একবারে দেখিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যতই দেখুন না কেন বহু ভাগ অলক্ষিত থাকিবে। সুতরাং এক ভাগের দর্শনাশা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই অন্য ভাগের দর্শনেচ্ছা মনের মধ্যে উদয় হইতে থাকিবে। এই প্রকার ক্রমোন্নত দর্শনেচ্ছাকে ‘অন্য প্রকারের’ অমুরাগ বলে। সন্দর্শনে এই ‘অমুরাগ’ পরিতৃপ্ত হয় এই ‘পরিতৃপ্তি’কে “ওনুহ” কহে।

ইহকালে বা পরকাল ‘অমুরাগ’ ও ‘তৃপ্তির’ সীমা নাই। পরলোকগত আরেফ লোক সর্বদাই বলিবে—

رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا

“হে আগাদের প্রভু! আগাদের জন্য আগাদের নূর (আলোক) পূর্ণ কর।” (১৮ পারা। হুরা তহরীম। ২ রোকু।)

এখানে নূর (আলোক) বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আল্লার আল্লার প্রতি যে ধরণের অমুরাগ সৌন্দর্যের বাহ্য কিছু মানব-নয়নে প্রকাশ পায় তাহা সমস্তই ইহকাল ও পরকালেও অতৃপ্ত আলোক, তাঁহির অন্য কিছুই দেখা যায় না। পরলোক-

গত আরেফ লোক আল্লার সমস্ত নূর দর্শনের অভিলাষী থাকেন কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই জন্য বলা হয়—আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ আল্লার পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারে না। আল্লার দর্শনাকাজ্ঞা আরেফের মনে চিরকাল থাকিয়া যায়। এ কথার অর্থ এই, তাঁহার মনে আল্লার যে অংশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহা দর্শন মাত্র সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার অন্য অংশ দেখিতে মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তাহাও দর্শন করিতে পাইলে সে আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত হয়। এই প্রকার পরকালে আল্লার সর্বদা দর্শন করিবার অদম্য আশা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিবে।

আল্লার প্রতি প্রেমের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিকাশ-বিবরণ—উপরে বাহা লিখা গেল তাহার মর্ম এই—ইহকালে আল্লার শির ও শির-কোশল দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিচয় (মাবেফৎ) লব্ধ হয় তাহাই খেয়ালের চক্ষে বর্তমান থাকিবা তদীয় দর্শনের ‘অমুরাগ’ জন্মাইয়া দেয়। সেই অমুরাগ ইহ-সংসার চইতে সজে যায় এবং পরকালে আল্লার ‘দীদার’ প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং ইহকালের আরেফ-জনিত ‘অমুরাগ’ পরকালে ‘দীদার’ প্রাপ্তে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কিন্তু পরকালে ‘দীদার-শক্তি’ অসাধারণ তীব্র হয়। তখন দর্শনের

ক্ষমতা দিক্, কাল, দূরত্ব অতিক্রম করিয়া অতীব বলবান হয়। তখন আল্লাহর অনন্ত রূপ রাশির সমস্ত ভাগ দেখিবার অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে-ঠাণ্ডা হইতে পার না। এক অংশ দেখিয়া আনন্দ পাইবার পরক্ষণেই অপর অংশ দর্শনে অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া উঠে। সে অংশ সন্দর্শনে 'পরিতৃপ্তি' পাইলে আবার পরক্ষণেই অন্যভাগ দর্শনের উৎকট 'আকাঙ্ক্ষা' জন্মিয়া উঠে। এইরূপ 'শোক' বা অনুরাগের পর 'ওন্ছ' বা পরিতৃপ্তি এবং পরিতৃপ্তির পর আবার আকাঙ্ক্ষা পালা ক্রমে উদয় ও নিরস্ত হইতে থাকে। এই জন্য পরকালে "অনুরাগ-বিশিষ্ট" লোকের পক্ষে নব নব সৌন্দর্য্য দর্শনের পথ খুলিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের ভাগ্যে 'দীদার' বাড়িয়া চলিবে এবং আনন্দও উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় ভোগে আসিবে।

কেন বেহেশতের আনন্দ অসীম? 'বেহেশতের মধ্যে আনন্দের সীমা নাই' সে কথার অর্থই উপবে বলা গেল। যদি তদ্রূপ না হইত তবে এক ধরনের আনন্দ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে স্রষ্টাদের মাত্রা খর্ব হইয়া পড়িত। ইহ সংসারেও দেখা যায়—স্বখের বস্তু পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে পাইলে তাহা মনের নিকট পরিচিত ও পুরাতন হয়; ক্রমে আনন্দের মাত্রা হ্রাস হইতে থাকে; পরিণেবে তাহা আর আনন্দ দিতে পারে না। নিত্য তাজা সৌন্দর্য্য দর্শনে আসিলে অবশ্যই নব নব আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, বেহেশৎ-বাসীদের সম্মুখে আল্লাহর অনন্ত রূপ-রাশির মধ্য হইতে নিত্য নূতন নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগে আসিবে এবং নূতন নূতন তাজা তাজা আনন্দ প্রদান করিতে থাকিবে বরং এক সময়ে যে আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে তাহার পরক্ষণেই তদপেক্ষা মহৎ আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে অর্থাৎ সর্বদাই পরবর্তী আনন্দ, পূর্বভোগ্য আনন্দ অপেক্ষা অল্পকণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া চলিবে।

'অনুরাগ' ও 'পরিতৃপ্তি'র ব্যাখ্যা—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহাতে বোধহয় তোমরা 'শোক' বা অনুরাগ এবং 'ওন্ছ' বা তৃপ্তি এই দুই অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছ। তথাপি পুনরুজ্জীবনের ন্যায় আবার বলা যাইতেছে—আনন্দদায়ক পদার্থের মধ্যে যাহা বর্তমান সময়ে সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে বা ভোগে মনের প্রসন্নতাময় পরিতৃপ্ত ভাবের নাম "ওন্ছ।" পরিতৃপ্তি জন্মিলে আর সে দৃষ্ট-ভুক্ত পদার্থের দিকে মনের কিছুমাত্র টান থাকে না। অর্থাৎ মন ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দদায়ক পদার্থের

মনের বাস এখনও সমুদ্রে উপস্থিত হয় নাই—হইতে বাকী আছে—তাহার
সিকে মনের টান প্রবল থাকে। (মনের এই টানকেই ‘অনুরাগ’ বলে।)

প্রেম, অনুরাগ ও পরিতৃপ্তি বিষয়ক হৃদীহ বচন—বাহা হউক,
‘আমার প্রতি ‘ভালবাসা’ পৃথিবীতেই হউক বা পরকালেই হউক, ‘তনু’ ও
‘শরৎ’ এই দুই অব্যয় পদার্থ হইতেই বর্জিত হয়। (১) হৃদীহ শরীকে
উল্লেখ আছে—মহাপ্রভু আমা মহাপ্রভু হজরত দাউদ নবীকে সন্তোষন পূর্বক
কলিয়াছিলেন—‘হে দাউদ ! পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে আমার পক্ষ হইতে
এই প্রস্তাবাদ ঘোষণা কর—যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে
ভালবাসি। যে ব্যক্তি নির্জনে আমার সঙ্গে উপবেশন করে, আমি তাহার
সঙ্গী। যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, আমিও তাহাকে
স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। যে আমার সঙ্গী, আমি তাহার সাথী। আমাকে
যে ব্যক্তি অপরের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া লয়, আমি তাহাকে অপরের
মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। যে ব্যক্তি আমার আদেশ
পালন করে, আমি তাহার আদেশ পালন করি। যে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের
সহিত ভালবাসে, আমি তাহাকে নিশ্চয় অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি।
যে আমাকে অহুসকান করে, নিশ্চয় সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি
আমা তির অপরকে অহুসকান করে, সে আমাকে পায় না। হে পৃথিবীর
অধিবাসীগণ ! যে কার্য লইয়া তোমরা যুদ্ধ হইয়াছ তাহা অগ্র পশ্চাৎ
ভাবিয়া দেখ। আমার সঙ্গ পাইতে, আমার সঙ্গে নির্জনে বসিতে এবং
আমাকে পাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে মনোযোগ নাও—আমার সঙ্গ পাইয়া
পরিতৃপ্তি পাইবার অন্ত্যাস কর—আমিও তোমাকে লইয়া পরিতৃপ্ত হইব।
আমার প্রিয়-বন্ধু এব্রাহীম, ও আমার অভিপ্রায়ের মৰ্ত্তজ হুদা, ও আমার
নির্বাচিত মোহম্মদ এই তিন জনের প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়া আমার প্রিয়তম
লোকনিগের প্রকৃতি ও স্বভাব গঠন করিয়াছি। এবং আমার প্রতি অনুরাগী
লোকের হৃদয় আমার নূর (আলোক) দিয়া গঠন করিয়াছি এবং স্বীয় প্রতাপ
প্রয়োগে তাহা বর্ধন করিয়া থাকি।’ (২) অন্য এক পরম্বরের প্রতি
প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—‘আমার দাসগণের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসে, আমি
তাহাকে ভালবাসি, যে আমার আশাধারী, আমি তাহার আশা করি ; যে
আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি ; তাহার দৃষ্টি আমার উপর
থাকে ; আমার দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে। যে পরম্বর ! তুমি যদি আমার

ভরূপ হাঁসের পক্ষা অবলম্বন কর তবে তোমাকেও আমি জল বাসিহ ; কিন্তু তুমি যদি তাহাদের পক্ষা ত্যাগ কর তবে তোমাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিব ।” এই সকল হদীছ এবং এবিধ বহু হদীছ, প্রেম, অনুরাগ ও পরিকৃত্তির উৎসকে বর্ণিত হইয়াছে । বাহা লিখা গেল তাহাই বখেটে মনে করি ।

রেজা বা সন্তোষের মাহাত্ম্য—পাঠক ! জানিয়া রাখ—আল্লাম বিধানের সন্তুষ্ট থাকি বলয়ের এক অতি উচ্চ অবস্থা । ইহা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা আর নাই । কেননা এ অবস্থা প্রেমের একটা অনূ্য ফল । আল্লা বাহা করেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারা, আল্লাম প্রতি প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু যেমন তেমন প্রেম এই উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না । প্রেম বখশ বিশেষ বলবান ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন **رضا** ‘রেজা’ (প্রসন্নতা বা সন্তোষ) নামক ফল প্রসব করিতে পারে ।

(১) এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আল্লাম কার্যে সন্তুষ্ট থাকি আল্লাম গৃহের এক বড় ষার ।” (২) একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কোন সম্প্রদায়ের লোককে তাহাদের ঈমানের চিহ্ন সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল—

—হদীছ বচন

“হে রসূল ! আমরা বিপদে ছবর করি, সম্পদে শোকর করি, এবং আল্লাম কার্যে সন্তুষ্ট থাকি ।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই সম্প্রদায়ের লোক পরিপক্ব হকীম (বৈজ্ঞানিক) এবং আলোম (জ্ঞানী) । পূর্ণ জ্ঞানের প্রভাবে ইহাদের অবস্থা নবীগণের তুল্য ।” (৩) তিনি অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—“মহানিচায়ের দিন আমার ওম্মত মওলীর মধ্যে কতকগুলি লোককে আল্লা পক্ষীর ন্যায় ডানা প্রদান করিবেন । তাহারা সেই পক্ষের সাহায্যে উড়িয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবেন । বেহেশতের ফেরেশতা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমাদের পাপ পুণ্যের হিসাব হইয়াছে কি না ? দাঁড়ী-পাল্লাতে তোমাদের পাপ পুণ্যের ওজন হইয়াছে কি না ? এবং পোলছেরাতের উপর দিয়া পার হইয়াছ কিনা ?’ তাহার উত্তরে ঐ সকল লোক বলিবেন—‘ঐ সমস্ত কি পদার্থ তাহা আমরা জানি না ।’ তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমরা কে ?’ তাহারা বলিবেন—‘আমরা মহাপুরুষ হজরৎ মোহম্মদের ওম্মত ।’ ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমরা কোন প্রকার সংকার্য করিয়াছ যে এরূপ সৌভাগ্য পাইয়াছ ?’ তাহারা বলিবেন—‘আমরা এখন কোন

সংকার্য করি নাই। তবে আমাদের মধ্যে দুই প্রকার অভ্যাস ছিল—(১) নির্জন স্থানেও পাপ কার্য উপস্থিত হইলে আল্লার জন্য শ্রম করিয়া তাহা হইতে ক্রান্ত থাকিতাম। (২) আমাদের জন্য আল্লা সামান্য জীবিকা দিলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। ফেরেশ্তাগণ এতচ্ছ-বর্ণে বলিবেন, “এ সৌভাগ্য তোমাদের জন্যই উপযুক্ত হইয়াছে।” * * * (৪) মহাপুরুষ হজরৎ রহুল উল্লাহ বলিয়াছেন—“মহাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করিতেছেন—‘আমি এমন ক্ষমতাশালী আল্লা যে আমা ব্যতীত আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত বিপদে ‘ভবর’ এবং সম্পদে ‘শোকর’ না করে এবং আমার কার্যে সন্তুষ্ট না হয় তাহাকে বলিয়া দাও সে আমার রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া অন্য আল্লাকে অনুসন্ধান করুক।” (৫) তাহার পবিত্র মুখে শুনা গিয়াছে—“আল্লা বলিতেছেন—‘আমি ‘তকদীর’ অর্থাৎ অদৃষ্ট নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং ‘তদবীর’ অর্থাৎ উপায়ও স্থির করিয়া দিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট পদার্থের পরিমাণ অটল করিয়া দিয়াছি এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট থাকি। এবং যে অসন্তুষ্ট হয় আমিও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই। আমার সে ক্রোধ অবশ্যই দেখিতে পাইবে।” আল্লা আবও বলিতেছেন—“আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল—ভাগ ও মন্দ সৃষ্টি করিয়াছি। যাহাকে মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল বাহ্য হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়াছি সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে মন্দের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল বাহ্য হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়াছি সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে মন্দের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মন্দ বাহ্য হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি, ‘কেন?’ ও ‘কি’ জন্য?’ বলিয়া তর্ক করে, তাহার জন্য শোক করিতে হয়।”

(১) কতকগুলি লোক মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনি আল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কিসে আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন? আল্লা বাহ্যতে সন্তুষ্ট হন সেই কার্য আমাদের কি—
—মহাজন উক্তি
করিতে হইবে।” প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—“তোমরা আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট থাক তাহা হইলে আমিও তোমাদের কার্যে সন্তুষ্ট থাকিব।” (২) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি আল্লা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন—“আমার বন্ধুগণকে বলিয়া দাও তাহারা যেন সাংসারিক হুষ্টিতা না করে। হুষ্টিতা,

‘মানব-জীবন নিয়ন্ত্রণ করে—‘মোনাজাৎ’ বা নিতৃত-প্রার্থনার মাধ্যমে করে। ‘হে দাউদ! আগার বজুগণ যেন সর্বদা ‘কানী’ হইয়া থাকে অর্থাৎ পার-লৌকিক ব্যাপারে তৎপর থাকে, সংসারের কোন চিন্তা না করে এবং সংসারে যেন মন না দেয়।’ (টী: ৩৩২) (৩) এক পরগম্বর ছাংহেব বিশ বৎসর যাবৎ দরিদ্রতার পীড়নে ক্ষুধিত, বিবস্ত্র এবং নানা দুঃখে জড়িত ছিলেন, অথচ তাঁহার প্রার্থনা আল্লার দরবারে গ্রাহ্য হইতেছিল না। পরিশেষে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—‘হে পরগম্বর! ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিবার অগ্রে, তোমার অদৃষ্টে এইরূপ বিধান করিয়া রাখিরাছি। তুমি কি এই ইচ্ছা কর যে তোমার জন্য আমি আকাশ পাতালের প্রকৃতি, বিশ্ব-রাজ্যের সমস্ত নূতন ভাবে গঠন করি এবং যে আদেশ, সকলের জন্য দিয়াছি তাহা কি তোমার জন্য বদল করিব? তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহা হইবে কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা হইবে না ইহাই কি তুমি আশা কর? আমি নিজ গোরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমার অন্তরে যদি পুনরায় ঐরূপ চিন্তার উদয় হয় তবে তোমার নাম পরগম্বগণের তালিকা হইতে কাটিয়া দিব।’ (৪) মহাত্মা আনেহ বলিয়াছেন—“আমি পূর্ণ বিশ বৎসর যাবৎ মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সেবার নিযুক্ত ছিলাম। সেট দীর্ঘ সময়ে আমি যাহা করিয়াছিলাম তজ্জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেন নাই যে—‘তুমি ইহা কেন করিলে?’ আর যাহা কিছু আমি করি নাই তজ্জন্যও তিনি বলেন নাই যে—‘তুমি ইহা কর নাই কেন?’ বরং অন্য কেহ যদি ঐ বিষয় লইয়া আমাব সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইত তবে বলিতেন—“আল্লার বিধানে যদি উহা অন্যরূপ বিধিবদ্ধ হইত তবে অবশ্যই তদ্রূপ হইত।” (৫) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—‘হে দাউদ! তুমি কার্গোব সনাপ্তি যে প্রকার চেষ্টা কর, আমি কিন্তু অন্য প্রকার চাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি তদনুসারেই কাজ হইবে তবে তুমিও যদি আমার ইচ্ছার উপর সম্মত হইতে পার তবে তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাও আমি দিব। কিন্তু যদি অসম্মত হও তবে তোমার আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে দুঃখিত করিবে ও কষ্ট দিবে। কাজতো আমারই ইচ্ছাতেই হইবে।’ (৬) খলীফা ওমর এবং আবুল আজীজ বলিয়াছিলেন—“আল্লার বিধানে

টীকা—৪৩২ এই পারার প্রথম হইতে টীকা চিত্র পাঁচটি অংশে মূল গ্রন্থে পূর্ববর্তী প্যায়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিত্র স্থান ছিল। মূল্যের জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

বাহা লিপিক্ত হইয়াছে তাহা দেখণ হউক না কেন তাহাতেই সন্দেহ আছে।”
 তাঁহাকে অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ‘আপনি কি পাইতে চান?’
 তিনি বলিয়াছিলেন—“মামার আদেশ বাহা হইয়াছে তাহাই চাই।” (৭) মহাত্মা
 এখানে বহুটুকু বলিয়াছেন—“আজ্ঞা বাহা করেন নাই তাহা চাইলে বড় ভাল
 হইত”—এক ‘তিনি বাগ করিয়াছেন তাহা না হইলে উত্তম হইত’ এইরূপ
 বলা অপেক্ষা ভালত অধিক উদরস্থ করা আমি অধিক পছন্দ করি।” (৮)
 বনী এছন্দগেল বংশে এক বড় সাধু আবেদ ছিলেন। তিনি বহু বৎসর
 ধরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম সহকারে এবাদৎ কার্য করিতেছিলেন। এক রজনীতে
 স্বপ্নে দেখিলেন যে কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—‘অমুক রমণী
 বেহেশতে তোমার সঙ্গিনী হইবেন।’ সাধু সেই রমণীর সংস্কারের গুরুত্ব
 জানিবার জন্য অমুগ্ধভাবে প্রবৃত্ত হন। রমণীর সন্ধান পাইয়া পরীক্ষা করিয়া
 দেখিলেন, তিনি করম্ব কাগর ব্যতীত অতিরিক্ত কাপড় করিতেন না; অধিক
 স্নানি কাপড় নমাজ পড়িতেন না বা বহুদিন ব্যাপিয়া রোজাও করিতেন না।
 সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘স্নান করিয়া আমাকে অবগত করুন, আপনি অন্য
 কোন প্রকার সংস্কার করেন।’ রমণী বলিলেন ‘আপনি বাহা দেখিলেন তৎ-
 ব্যতীত আর আমার অন্য কোন এবাদৎ নাই।’ আবেদ বহু অনুযোজ
 করিলে তিনি যত চিন্তার পর বলিলেন—‘অন্য কোন সংস্কার নাই তবে
 আমার একটি সামান্য অভ্যাস আছে। আমি যখন বিপদ আপদ বা পীড়ার
 আড়িত হই, তখন আমার পাইতে আমার মনে চায় না। যদি রৌদ্রে পতিত
 হই, তবে ইহা ইচ্ছা করি না যে ছায়া প্রাপ্ত হই। আবার শীতের মধ্যে
 পড়িলে রৌদ্রের আশাও করি না। আজ্ঞা আমার ভাগ্যে যে ব্যবস্থা করেন
 তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।’ সাধু আবেদ শ্রীর মন্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—
 ‘হার! ইহা সামান্য অভ্যাস নহে।’ বাস্তবিক ইহা অসীম বাহাহরী। এবাদৎ
 কার্যেও এরূপ বাহাহরী প্রকাশ পায় না।

সন্তোষের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ, এক শ্রেণীর পণ্ডিত লোকেরা
 বলিয়াছেন—“বিপদ আপদের নিষ্পেষণ পড়িলে এবং অভিসারের বিপরীত
 বিপদ আপদের পদার্থ পাইলে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব কথা, তবে নিতান্ত পক্ষে
 আমার কাছে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট না হইলেও বরং ‘ছবর’ করা যায়, তদপেক্ষা
 অসম্ভব নহে। অধিক সন্তুষ্ট হইতে কখনই পারা যায় না। তাঁহাদের
 এইবিধ উক্তি প্রমথ। যতদূর দেখা যায় প্রথম প্রবল হইলে প্রতিক্রমের

সঙ্গে মিলনের পক্ষে দুঃখ কষ্ট বা বিসংপাত ঘটিলে তাহা সঙ্গ্য করিতে সম্ভব হওয়া সম্ভব হয়। সুখাভিলাষের বিপরীত কার্য হইল কারণে সঙ্গ্য হয়।

প্রথম কারণ—প্রেমের আগন্তিক প্রবল হইলে মানব যখন একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া প্রিয়জনের খেয়ালে ডুবিয়া পড়িল তখন শারীরিক কষ্ট ও বেদনা জানিতে পারে না। অধিক বা পারলৌকিক সৌভাগ্যের পক্ষে অভিলাষের বিপরীত কার্য ঘটিব কারণে সঙ্গ্য হয়।

করিতে ধাবিত হয় তখন, অস্ত্রের আঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও সে বেদনা জানিতে পারে না। দোতলীর পদার্থ প্রাপ্তির আশার দৌড়বার সময়ে পায়ে কঁটা বিধিলেও সে বেদনা বৃদ্ধিতে পারা যায় না। ভয় ক্রোধ লোভ ইত্যাদি আভ্যন্তরিক উত্তেজনার বিচলিত হইয়া চলিবার সময়ে সুখা ভূত্বক কথা তুলিয়া যায়। এখন মনোবোগ করিয়া বুঝ—সামান্য মানুষ্যের প্রতি প্রেম এবং ছুনিয়ার লোভে মানবকে যখন সুখাভিলাষের বিপরীত দিকে পরিচালিত করিতে পারে তখন আল্লাহ প্রেমে এবং পরকালের সৌভাগ্য লোভে কেন করিতে পারিবে না? আল্লাহ প্রেম মানবীয় প্রেম অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক এবং আভ্যন্তরিক গুণ ও সংস্কারের সৌন্দর্য্য অবশ্যই বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় কারণ—প্রিয়তমের প্রদত্ত চুঃখ বলিয়া উহা সন্তোষের সহিত সহ্য করা হয়। প্রিয়তম ব্যক্তি সহজে কষ্ট ভাব সেবন করিতে দিলে প্রেমিক তাহা সন্তোষের সহিত সেবন করে। এইরূপ, প্রিয়-জন যদি প্রেমিকের শরীরের কিছু রক্ত বাহির করিতে চায় তবুও তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দের সহিত স্বীয় রক্তপাত করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। বাহা হউক, যদি বুঝা যায় যে, আল্লাহ আদেশে সন্তুষ্ট হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাঁহার প্রদত্ত দরিদ্রতা, রোগ শোক বিনয় আপদ গ্রহণ করিতে মনে কেন সন্তোষ আসিবে না? সাংসারিক ধন-লোভী ব্যক্তি বাণিজ্যার্থে দেশ পর্যাটনের পরিশ্রম, প্রবাসের কষ্ট, সমুদ্র যাত্রার ভয় এবং ঐ প্রকার নানা দুঃখ যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করে। পারলৌকিক সৌভাগ্য-লোভী লোক কেন তদ্রূপ কষ্ট জটিলিতে গ্রহণ করিবে না?

সন্তোষের উন্নত-অবস্থা-বিষয়ক দৃষ্টান্ত ও মহাজন উক্তি—

(১) আল্লাহ বহু প্রেমিক লোক মহাত্মা কতেহ্ মুহলীর বিবী মহোদয়ার নাম 'রেকা' বা সন্তোষের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। একদিন ঘটনা প্রবাহে বিবী মহোদয়ার হৃৎকর নখতাপ কিশিবি হইয়া গিয়াছিল।

অবশ্য তিনি হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। মহাত্মা কতেক মুহূর্ত্তী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন, ইহাতে কি তোমার বেদনা বোধ হইতেছে না।” ধর্ম-প্রাণা বিবী মহোদরী বলিলেন—“পুণ্যের আনন্দভরে আমার মন এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছে যে বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।” (২) মহাত্মা ছহল তহতরী মহোদয়ের শরীরে অখম হইয়াছিল। সে অখমে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না। লোকে তাঁহাকে ঔষধ প্রয়োগ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—“হে বন্ধুগণ! তোমরা কি জাননা—‘বন্ধুর প্রদত্ত অখমে বেদনা নাই।’” (৩) মহাত্মা জোনায়দ বলিয়াছেন—“আমি একদিন মহাত্মা চররী ছকতী রহমতুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘আল্লার প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি কি কখন তাঁহার প্রদত্ত বিপদে দুঃখিত হন?’ তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—‘না, কখনই তিনি দুঃখিত হন না।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘যদি তিনি খড়গাঘাত করেন?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—“এক আঘাত কেন, সহস্রর আঘাত করিলেও প্রেমিক ব্যক্তি দুঃখিত হন না।” (৪) এক জন আল্লার প্রেমিক ব্যক্তি বলিয়াছেন—“আল্লা যাহা ভালবাসেন আমিও তাহা ভালবাসি। আল্লা আমাকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেও আমি সন্তুষ্ট আছি। তিনি সন্তুষ্ট হইলে, দোজখও আমি ভালবাসিতে পারি।” (৫) মহাত্মা বশর হাফী বলিয়াছেন—“বগদাদ শহরে এক ব্যক্তিকে হাজার বটি প্রহার করা হইয়াছিল, তথাপি তাহার মুখ দিয়া একটা দুঃখ প্রকাশ হয় নাই। আমি তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“মামার প্রিয়তম আমার সম্মুখে থাকিয়া আমাকে দেখিতে-ছিলেন এবং আমার প্রহার দেখিয়া আনন্দিত হইতেছিলেন।” আমি বলিয়া-ছিলাম—“তুমি যদি তাঁহাকে স্বচক্ষে সম্মুখে দেখিতে পাইতে তবে কি করিতে?” আমার এই ইঙ্গিত শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি এক চীৎকার ছাড়িয়া পলায় পাইয়া-ছিলেন। (৬) এই মহাত্মা এ কথাও বলিয়াছেন—“আমি ‘মুরীদ’ এইবার প্রথম ভাগে আগাদান নগরে বাইতেছিলাম। পথে এক পাগলকে ভূপৃষ্ঠে অনাবৃত স্থানে পতিত দেখিয়াছিলাম। অসংখ্য পিপীলিকা তাঁহার গাত্রে লাগিয়া মাংস খুলিয়া খাইতেছিল; এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন সংশয় ভাবিয়া তাঁহার মস্তকটী ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ শিরে উপবেশন করিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুন্মীলন করতঃ বলিতে লাগিলেন—‘এ কেমন অনধিকার চক্র! আমি ও আমার প্রভুর মধ্যে অন্যের প্রবেশ।’

কেমন ধূঁতা!!' (৭) কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে, যে সকল রমণী মহাত্মা হজরৎ ইয়ুসোফ নবীকে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রূপ লাভণো এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে স্ব স্ব হস্তাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন— অথচ টের পান নাই। (৮) তৎকালে মিছর দেশে প্রচণ্ড তুর্ভিক্ষ পড়িয়াছিল। সাধারণ লোক ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলে মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ নবীকে দর্শন করিতে যাইত এবং তাঁহার রূপ মাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া যাঁত। আল্লাব একটি স্রষ্ট গদার্শন সৌন্দর্যের একমাত্র প্রভাব! এখন ভাবিয়া দেখ, যাহার অদৃষ্টে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লার সমগ্র সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সে ব্যক্তি বিপদ আপদের কষ্ট ভুলিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? (৯) এক ব্যক্তি অরণ্য প্রদেশে বাস করিত। তাহার এক কুকুর ছিল। সে দিনা রজনী প্রভুর দব্য সামগ্রী পাহারা দিত। একটি গদভ ছিল, সে প্রভুর দ্রব্যজাত বহন করিত। একটি মোরগ ছিল, সে রজনী প্রভাতের সংবাদ শুনাইত। ইতি মধ্যে গদভের শব্দ শুনিয়া এক শাদ্দুল রজনীবোলে আসিয়া গদভের উদব চিবিয়া রক্ত পান করিল। প্রভাতে গৃহ স্বামী তদর্শনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যে মঙ্গল আছে। পরদিন তাহার কুকুর, মোরগটিকে হত্যা করিল, তাহাতেও গৃহ-স্বামী আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যেও মঙ্গল আছে। পরদিন কুকুরটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল—লোকে বলিতে লাগিল ব্যাপ্ত কর্তৃক সে মারা পড়িয়াছে। গৃহস্বামী তখনও ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যেও মঙ্গল আছে। পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহাব ঐ প্রকাব মন্তব্য শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল—‘এই কয়েকটি মূল্যবান বস্তু আমাদের হস্ত পদের কাজ করিত। প্রত্যেকটি নষ্ট হওয়াতে তুমি আল্লার ধন্যবাদ সহকারে বলিতেছ ‘ইহার মধ্যে মঙ্গল আছে! কি ছাই মঙ্গল হইল!’ গৃহস্বামী অটলভাবে বলিল—‘আল্লার ইচ্ছায় ইহা হইতেও মঙ্গল হইতে পারে।’ তাহার পরে ঐ অরণ্য প্রদেশে দস্যাদল নিপতিত হইল। লোকের কথা, কুকুরের শব্দ, গৃহপালিত পশু পক্ষীর আওয়াজ শুনিয়া দস্যাদল প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁটিতে প্রবেশ করতঃ অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া ধন সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গেল। পূর্বোক্ত গৃহস্থের বাড়ী বৃক্ষের অন্তবালে ছিল—কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া দস্যাদল সে গৃহের সন্ধান পায় নাই সুতরাং পরিবারবর্গ ধন ও প্রাণে রক্ষা পাইল। তখন গৃহস্বামী পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া বলিল—‘কোন কার্য্যে

জগতের মঙ্গল হয় তাহা আল্লাই ভাল জানেন এবং তিনি প্রত্যেক কার্যে মানবের মঙ্গলই করেন।’ (১০) মহাত্মা হজরৎ ইহা নবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক গলিত-কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত অন্ধ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরের উভয় পার্শ্ব অবশ, হস্ত পদ অকর্ণগ্য, অথচ তিনি কাহ্নমনোবাক্যে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছেন—“হে করুণাময় ! তুমি অন্যান্য লোককে যে সকল বিপদ আগতে জড়িত করিয়াছ, তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেই যে আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছ।” নবী মহোদয় সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমাকে দেখিতেছি আল্লা বহু বিপদে জড়িত করিয়াছেন—আর এমন কোন্ গুরুতর বিপদ আছে বাহা হইতে তোমাকে আল্লা রক্ষা করিয়াছেন?” সে ব্যক্তি বলিয়াছেন—“আল্লার সন্ধর্কে যে জ্ঞান তিনি দিয়া করিয়া আমার মনে জন্মাইয়া দিয়াছেন, ততটুকু জ্ঞানও (টীঃ ১৩৩) তিনি যাহার অন্তরে দেন নাই তাহা অপেক্ষা আমি নিরাপদে আছি।” ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—“তোমার কথা বাস্তবিক ঐক্য সত্য।’ অতঃপর হজরৎ তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সর্ববিধ পীড়া হইতে নীরোগ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া আল্লার এবাদৎ করিয়াছিলেন। (১১) মহাত্মা শিবলীকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া কতকগুলি লোক তাঁহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে সেই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হন। মহাত্মা শিবলী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কে?” তাঁহারা বলিয়াছিলেন—“আমরা আপনার বন্ধু, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।” ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক লোকেরা প্রস্তরাঘাতের ভয়ে পলায়ন করিলেন। তখন মহাত্মা শিবলী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

টীকা—১৩৩। “ততটুকু জ্ঞান” বলিয়া যে জ্ঞানের আভাষ দেওয়া গেল তাহা আর কিছু নহে, কেবল ‘আমার জন্য বাহা ভাল ও হিতকর, আল্লা তাহাই করেন’ এই কথাটি বুদ্ধিরূপে বুঝা। সেই বুঝটুকু উক্ত পীড়িত ব্যক্তির মনে গাঢ় রূপে ছিল। সেই বুঝটুকু বাহাদের মনে নাই তাহারা নিজের হিত নিজেই নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ‘এ কাজে ভাল হইবেনা’ ‘সেই কাজে ভাল হইবে’ ‘এটা হিতকর না’ ‘সেটা হিতকর’ এইরূপ বাছিয়া বেড়ান, এক মহা হস্তারানী। তাহার পর কোন সময়ে কি প্রণালীতে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে—‘শুষ্কণ অশুভকণ’ বাছা, নিজের বুদ্ধিতে কার্যের উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা এবং বাহা বিদ্র হু করিতে প্রবৃত্ত হওয়া এ সবগুলি মহা বিড়ম্বনা। নিজের বলে করিতে গেলে যে কষ্ট হয় তাহার ভুখ্য বিপদ আর নাই।

“তোমরা আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা দাবী করিতেছ। তোমরা যদি আমার বন্ধু হইতে তবে আমার প্রদত্ত হুঃখ হুঃটিতে সহ্য করিতে।”

কোন কোন ব্যবহারকে সন্তোষের লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা ভুল। কোন কোন লোক নিয়লিখিত ব্যবহারকে সন্তোষের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন,—যথা নিজের ক্রটি বা ত্রুটী আশ্রয় সঙ্গীতে নিবেদন না করা ; নিজের অভাব মোচনের সাহায্য আশ্রয় স্থানে না চাওয়া ; বাহা আছে তাহাতে তুষ্ট থাকা ; পাপ ও ব্যাভিচার দর্শনে, উহা আশ্রয় আদেশে ঘটিতেছে বিবেচনা তাহাকে মন্দ বলিয়া না জানা ; যে স্থানে পাপ-শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অথবা মড়ক লাগিয়াছে, তাহা আশ্রয় বিধান ঘটিয়াছে, বিবেচনা তথা হইতে পলায়ন না করা। কিন্তু উক্ত প্রকার স্থলে চূপ থাকাকে সন্তোষ বলিয়া বিবেচনা করা ভুল।

মহাপুরুষ হজরৎ রসূল স্বয়ং আশ্রয় নিকট আশ্রয়-নিবেদন করতঃ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অপর লোককেও তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“প্রার্থনা, এবাদতের ‘মগজ’।” বাস্তবিক পক্ষে, ‘প্রার্থনার প্রভাবে, মানবের অন্তর মধ্যে, দীনতা, বিনয়তা, বিনয় প্রভৃতি সদৃশ গুণের জোয়ার উঠে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত জল পান, ক্ষুধা দূর করণার্থ আহার, শীত নিবারণ জন্য শীত-বস্ত্র পরিধান, যেমন সন্তোষের বিরোধী নহে ; তেমনই ‘বিপদের কাঠিন্য’ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ‘প্রার্থনা’ করা সন্তোষের বিপরীত নহে ! বরং মহাপ্রভু যে পদার্থকে কোন ব্যাপারের ‘কারণ’ স্বরূপ স্বজন করিয়াছেন তাহা তৎ তৎ স্থলে ব্যবহার না করাই সন্তোষের বিপরীত।

তাহার পর দেখ—পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং পাপ শ্রোত দর্শনে বিচলিত না হইয়া তুষ্ট থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? এ বিষয়ে স্পষ্ট নিবেদন আছে। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“নির্বিচার মনে পাপ মহা করিলে পাপের অংশ-ভাগী হইতে হয়।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“সুদূর পূর্বদেশে এক ব্যক্তি অনার্য ভাবে হত হইলে যদি পশ্চিম দেশে কাহার মন তচ্ছব্বে বিচলিত না হয় তবে তাহাকে নরহত্যার সহযোগী বলিতে হইবে।”

পাপকাৰ্য্য যদিও আল্লাৰ বিধান-চক্ৰেৰ অন্তৰ্গত তথাপি উহাৰ দুটা মুখ আছে।

এক মুখ, মানুষেৰ দিকে প্ৰসাৰিত, অন্য মুখ আল্লাৰ
হান ও কাৰণবিশেষে পাপকে যেমন সহ্য বিধান-চক্ৰে পৰিচালিত। পাপ কাৰ্য্যেৰ এক প্ৰান্ত
কৰা উচিত তেমনি মানুষেৰ দিকে প্ৰসাৰিত কথাত অৰ্থ এই যে উহা কৰা
পৰিহাৰ কৰা উচিত না কৰাৰ ক্ষমতা মানবেৰ হস্তেই আছে এবং পাপকে

পাপ বলিয়া ঘৃণা কৰা মানুষেৰ এক স্বাভাবিক গুণ, সে গুণ আল্লাৰ গুণা-
বলীৰ অন্তৰ্গত। পাপেৰ অন্য প্ৰান্ত আল্লাৰ বিধান-চক্ৰে পৰিচালিত হইতেছে।
ইহাৰ অৰ্থ এই যে উহা আল্লাৰ বিধানে এবং তাহাৰই বিধিবদ্ধ নিয়মে নিৰ্দ্ধা-
ৰিত হইয়া থাকে। তিনি বিশ্ব সংসাৰেৰ সৰ্ব্বত্ৰ যেমন শীত, গ্ৰীষ্ম, উষ্ণ,
নীচ, ক্ষুদ্ৰ, বৃহৎ, জীবন, মৰণ, ইত্যাদি ‘বন্দু-অবস্থাত’ সৃষ্টি কৰিয়াছেন
তদ্বৰূপ ‘পাপ পুণ্যেৰ’ও ব্যবস্থা কৰিয়াছেন, সুতৰাং ইহ সংসাৰ হইতে পাপ
ও নাস্তিকতা অন্তৰ্হিত হইবাৰ কোন উপায় নাই। এই জন্য এক পক্ষে
পাপ সহ্য কৰা আবশ্যক। পক্ষান্তৰে, পাপ কাৰ্য্য কৰা, না কৰা, সম্বন্ধে
মানুষেৰ ক্ষমতা আছে এবং আল্লা পাপকে ঘৃণা কৰিয়া থাকেন, এই দুই
কাৰণে পাপেৰ প্ৰতি মানুষেৰ ঘৃণা থাকাও আবশ্যক। এখন, আল্লাৰ বিধান-
শৃঙ্খলা দৃষ্টে পাপ সহ্য কৰা, এবং নিজেৰ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্ষমতা দৃষ্টে
পাপেৰ প্ৰতি ঘৃণা কৰা, সহজ দৃষ্টিতে ‘বিরুদ্ধ’ বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহা
বিরুদ্ধ নহে। দেখ, কোন ব্যক্তি আমাৰ শত্ৰু ছিল এবং সে আমাৰ শত্ৰুও
শত্ৰু ছিল। উভয়েৰ সেই সাধাৰণ শত্ৰু মৰিলে আমাৰ মনে এক হিসাবে আনন্দ
জন্মিবে কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে দুঃখও উৎপন্ন হইবে। এ স্থলে
আনন্দেৰ ‘কাৰণ’ হইতে দুঃখেৰ ‘কাৰণ’ সম্পূৰ্ণ পৃথক। আমাৰ শত্ৰু মৰিল;
আমি নিৰাপদ হইলাম, আমাৰ বিপদেৰ সংখ্যা কমিয়া গেল এই বিবেচনাৰ
আনন্দ জন্মে। অন্য দিক দিয়া দেখ—আমাৰ শত্ৰুৰ শত্ৰু যত দিন বৰ্ত্তমান
ছিল ততদিন আমাৰ শত্ৰুকে বাতিবাস্ত কৰিয়া হয়ৰাণ রাখিয়াছিল; সুতৰাং
আমাৰ শত্ৰু, পূৰ্ণ তেজে আমাৰ অনিষ্ট কৰিতে অবসৰ পায় নাই, এখন
সেই সাধাৰণ শত্ৰুৰ অভাব হওয়াতে আমাৰ শত্ৰু প্ৰবল প্ৰতাপে আমাৰ
অনিষ্ট কৰিতে অবসৰ পাইবে, এই বিবেচনাৰ দুঃখ জন্মে। অতএব দেখ—
আনন্দ ও দুঃখ বিভিন্ন ‘কাৰণে’ উৎপন্ন হওয়াতে পৰস্পৰ বিরুদ্ধ হইল না।
আনন্দ ও দুঃখ যদি একই কাৰণে উৎপন্ন হইত তবে বিরুদ্ধ হইত। এইৰূপ
গাণ্ডীৰ সম্বন্ধে বিবেচনা কৰ। উহা আল্লাৰ সৃষ্ট ‘বন্দু-অবস্থাত’ অন্তৰ্গত

বলিয়া তাহা সহ্য করা উচিত, কিন্তু যখন সেই পাপ-শ্রোত কোন জনগণের মধ্যে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় তখন তথা হইতে পলায়ন করা অত্যাৱশ্যক। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

“হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে এই গ্রাম হইতে বাহির কর। এ স্থানের অধিবাসী অত্যাচারী” (৫ পারা। সূরা নেছা। ১০ রোকু।) যে স্থানে পাপের প্রাজুর্ভাব অধিক হইয়াছে, পূর্বকালের জ্ঞানী লোক সে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কারণ পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে অলঙ্কিত ভাবে প্রবেশ করে। কোন কোন সতর্ক-হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে না পারিলেও সে স্থানে যে বিপদ আপদ অবতীর্ণ হয় তাহা পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেরই উপর নিপতিত হয়। এই উপলক্ষে আল্লা মানবকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

“পাপের ফেৎনা (বিপদ) হইতে সতর্ক পলায়ন কর ; কেননা তোমাদের মধ্যে যাহারা পাপ করিয়াছে কেবল তাহাদের উপর খাস করিয়া বিপদ পতিত হইবে না (তোমাদের সকলের উপরেই পড়িবে।)” (৯ পারা। সূরা আনফাল। ৩ রোকু।)

যে স্থানে অবস্থান করিলে নিজের দৃষ্টি পর-দ্বীর উপরে পড়ে, তথা হইতে সরিয়া যাওয়া আল্লার নিদানের প্রতি সঙ্গত থাকার বিপরীত নহে। এই রূপ, যে নগরে খাদ্যদ্রব্য দুস্ত্রাপ্য হয় অথবা ভিক্ষা পড়ে তথা হইতে বাহির হইয়া যাওয়া সঙ্গত কিন্তু যে মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদ আপদ বা অবৈধ স্থানে মড়ক লাগে তথা হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ। বিপদ হইতে পলায়ন ইহার কারণ এই যে, স্মৃত লোক সে স্থান হইতে চলিয়া * সঙ্গত। গেলে পীড়িত লোক সেবা-শুশ্রূষার অভাবে কষ্ট পাইয়া মারা পড়ে। মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদ আপদ হইতে পলায়ন করা সঙ্গত। টীকা : ২২)

টীকা—৪৬৪। বিনামন পুস্তকে অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ তিন প্যারার উপরের প্যারা জটিল।

বৈধ বিষয়ের জন্য তদ্বীর এবং আল্লার বিধানে সন্তুষ্টি চাই !
যাহা হউক, বৈধ-বিষয়ের জন্য ‘তদ্বীর’ (আয়োজন-উদ্যোগ) করা কর্তব্য ।
তদ্রূপ ব্যাপার উদ্যোগ করিবার পরে আল্লার আদেশে যাহা ঘটে
তাহাতে ছুটিচিন্তে সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য এবং সেই সময়ে ইহা অন্তরের সহিত
বুঝিয়া লওয়া উচিত যে তদ্বধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে । (টী: ১০০)

দশম পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যু-চিন্তা ।

মৃত্যু চিন্তার কল্যাণ—প্রিয় পাঠক ! এই কথাগুলি জানিয়া রাখ—
আমাদের পরিণাম মৃত্যু ; কবর আমাদের শয্যা ; ‘মোনকর’ ‘নকীর’
আমাদের কার্য-পরীক্ষক । মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অব-
মানবের পরিণাম ধারিত । পরিশেষে আমাদেরকে বেহেশতে বা দোজখে
বাইতে হইবে । এই বিষয়গুলি যে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে তাহার
মস্তিষ্কে কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকিলে সে মৃত্যু-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা
করিতে পারে না, এবং সে ব্যক্তি পরকালের পাথের সংগ্রহে কায়মনো-
বাক্যে নিযুক্ত থাকে । এ সম্বন্ধে মগপুরুষ হজরৎ রাসূল বলিয়াছেন—
“যে ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছে এবং ইহসংসারে পর-
কালের চিত্তকর কর্ম করিয়াছে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ।” যে ব্যক্তি অধিক
পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে স্বভাবতঃ সে পরকালের পাথের সংগ্রহে নিযুক্ত
হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরে কবরকে বেহেশতের উদ্যানের ন্যায় সর্বদা
ধার্মিক সৌন্দর্যে বিভূষিত দেখিতে পাইবে । পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে
ভুলিয়া থাকে সে সাংসারিক ধনোপার্জনে নিমগ্ন হয়—পরকালের পাথের
সকল উদাসীন থাকে এবং কবরকে সে অগ্নি-সুগুণের ন্যায় দেখিতে পায় ।
এই কারণে মৃত্যু-চিন্তার কল্যাণ অতীব মহৎ ।

মৃত্যু চিন্তার কল্যাণ সম্পর্কে হদীছ বচন—১। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“ভোগ বিলাস বিনাশকারী চিন্তা অধিক পরিমাণে কর ।” এখানে ‘ভোগ-বিলাস-বিনাশকারী’ শব্দে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াছেন । ২। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“তোমরা মৃত্যুর অবস্থা যেরূপ জান, পশু পক্ষী যদি তদ্রূপ জানিত তবে তোমাদের কাছারও ভাগ্যে আর স্থল-কায জীবের মাংস তক্ষণ ঘটিত না ।” এ কথাটির অর্থ এই যে মৃত্যুতরে পশু পক্ষী চরু লইত—মোটো ভাঙ্গা হইতে পারিত না । ৩। মহাপাননীয়া বিবী আয়শা এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হে রসূলুল্লা ! ধর্মযুদ্ধে হত ‘শহীদ’ লোকের সমান উচ্চ সম্মান কি অন্য কেহ পাইতে পারিবে ?” তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন—“ইহা, যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যু-চিন্তা করে সে ব্যক্তি পাইতে পারিবে ।” ৪। এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কতকগুলি উপবিষ্ট লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন । তাহাদের উচ্চ হাস্যে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল । হজরৎ তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছিলেন—‘ভ্রাতৃগণ ! এই সভাতে এমন বিষয়ের আলোচনা কর যাঁহা হাস্যকৌতুক মিটাইয়া দিতে পারে ।’ তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“সে বিষয়টি কিরূপ ?” তিনি বলিয়াছিলেন—‘উহা মৃত্যু ।’ ৫। মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল আমাকে এক দিন সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—‘হে আনেছ ! অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর । মৃত্যু-চিন্তা তোমাকে পৃথিবীতে পরহেজগার বানাইবে, এবং উহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ।’ ৬। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল স্বয়ং বলিয়াছেন—“মৃত্যু উপযুক্ত উপদেশক ।” ৭। একদা তাঁহার সম্মুখে ছাঁহাবাগণ কোন এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা বলতো, মৃত্যুর কথা উহার অন্তরে কি প্রকার আছে ?” ছাঁহাবাগণ নিবেদন করিলেন—“হে রসূলুল্লা ! আমরা মৃত্যুর আলাপ উহার মুখে কখনও শুনি নাই ।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—“তোমরা যেরূপ জান সে ব্যক্তি তদ্রূপ নহে ।” ৮। মহাত্মা এব্নে ওমর বলিয়াছেন—“আমি ও অপর দশজন ছাঁহাবা একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম । মদীনার আনছার সম্প্রদায়ের একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে রসূলুল্লা ! কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা চতুর ও দয়ালু ?’ তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন—‘যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে এবং পর-

কালের পাথরের প্রতি অতি লোলুপ-হইয়া সর্বদা তৎ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকে।”

মৃত্যু-চিন্তায় কল্যাণ সম্বন্ধে মহাত্মন উক্তি ১। মহাত্মা এব্রাহীম তয়মী বলিয়াছেন—“তুই বস্তু আমার মন হইতে সাংসারিক শাস্তি হরণ করে ; (ক) মৃত্যু-চিন্তা ; (খ) আল্লার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয়।” ২। মহাত্মা খলীফা ওমর এবনে আবদুল আজীজ প্রতাহ রজনী যোগে জানী আলেম লোকদিগকে একত্র কবিয়া মৃত্যু ও কেরামতের কথা শ্রবণ করিতেন এবং এমন সন্ধ্যায় যেরে রোদন করিতেন যেন কোন শোকার্ত লোকের সম্মুখে তাহার প্রিয়জনদের শব-দেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ৩। মহাত্মা হুছন বচরী কোন লোকের সঙ্গে বসিলে কেবল মৃত্যু, দোজখ, ও পরকালের কথা লইয়া আলাপ করিতেন। ৪। একদা কোন স্ত্রীলোক মহামাননীয়া বিবী আয়শা হিন্দীকান সমীপে স্বীয় কঠিন অন্তরের অভিযোগ করিয়াছিল। বিবী মহোদয়া তাহাকে প্রভূত পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা কবিত্তে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে স্ত্রীলোক কিছুদিন মৃত্যু-চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টিতে পায়িল, তাহার হৃদয় ক্রমে কোমল হইতেছে—কাঠিন্য ঘুচিয়া বাইতেছে। অবশেষে উক্ত বিবী মহোদয়াব সমীপে গিয়া হৃদয়ের কোমলতা প্রাপ্তির জন্য আল্লাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিল। ৫। মহাত্মা রবী খছীম নিজের গৃহ-মধ্যে একটা কবর খনন করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিদিন কয়েকবার সেই কববে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ মৃত্যু-চিন্তা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন বহু কাল মৃত্যু-চিন্তা না করিলে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিত। ৬। খলীফা মহাত্মা ওমর এবনে আবদুল আজীজ কোন লোক দেখিলে বলিতেন—“বহু পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর ; তাহাতে তুই উপকার পাইবে ; (ক) তুমি যদি দ্রুত দারিদ্রে বেষ্টিত থাক তবে মৃত্যু-চিন্তায় তোমার মনে শাস্তি আসিবে। (খ) অপর পক্ষে তুমি যদি ধন-সম্পদের আরাগে ডুবিয়া থাক তবে ধন-সম্পদ তোমার নিকট তিক্ত হইয়া পড়িবে।” ৭। মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী বলিয়াছেন—“আমি হারুণেব মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘আপনি কি মৃত্যু ভালবাসেন?’ তত্বত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—‘না, আমি মৃত্যু ভালবাসি না।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘তাহার কারণ কি?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘দেখুন, মানুষের নিকট কেহ অপরাধ করিলে, অপরাধী ব্যক্তি তাহার সহিত দেখা করিতে সাহস পায় না। আমি আল্লার

নিকট বহু অপরাধ করিয়াছি, কেমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাই? মৃত্যু ঘটিলেই যে তাঁহার দরগায় বাইতে হইবে।”

মৃত্যু-চিন্তার ধারা—লোক ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ। পাঠক, জানিয়া রাখ,—তিন প্রকার লোকের মনে মৃত্যু-চিন্তা উদয় হইলেও কারণের পার্থক্যে তাহাদেব চিন্তাধারা সাধারণতঃ তিন প্রকার দেখা যায়। **প্রথম প্রকারের চিন্তাধারা—**সংসার-মত্ত লোকের মৃত্যু-চিন্তা। সংসার-মত্ত লোকেরা মৃত্যুকে সুখ-ভোগ-বিনাশক মনে করিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং এই ভয় করে যে মৃত্যু আমাদের সংসারের আনন্দ-সুখ হইতে বঞ্চিত করিবে। তাহা বা মৃত্যুকে জঘন্য আপদ বলিয়া গালী দেয় এবং মনে করে মৃত্যু তাহাদিগকে গিলবার মানসে লোলূপ হইয়া ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে। ‘হায়! এই আপদ আমাদের হাত হইতে এমন সুখের ছনিয়া কাড়িয়া লইবে’—এই ধরণে মৃত্যু-চিন্তা করিলে ‘আজ্ঞা হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। তবে যদি অন্য কোন ক্রমে ছনিয়ার উপর অসন্তুষ্ট ভয়ে এবং ছনিয়ার উপর মন চাটয়া যায় তবে উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। **দ্বিতীয় প্রকারের চিন্তাধারা—**পাপ হইতে ‘তওবা’ করিয়া স্তপথে ফিরিয়া আসিতে অভিলানী এবং অতীত পাপের ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত লোকের মৃত্যু-চিন্তা। শীঘ্র মরিলে অতীত পাপের ক্ষতি পূরণে বাধ্য হইবে। এই চিন্তায় এই শ্রেণীর লোকেরা মৃত্যুভয়ে ভীত হন। এইরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অন্যান্য সর্ববিধ কাম্য ত্যাগ করিয়া কেবল পুণ্য অর্জনে এবং অতীত পাপের ক্ষতি পূরণে তৎপর থাকেন। এই প্রকার মৃত্যু-চিন্তা অতি উত্তম কার্য। ইহারা মৃত্যুকে ঘৃণা করেন না—কেবল মৃত্যুর শীঘ্র আগমন পছন্দ করেন না। শীঘ্র মৃত্যু ঘটিলে পরকালের পাণের অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে না অথবা রিক্ত হস্তে পরকালে বাইতে হইবে—এই ভয়ে যদি কেহ মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করেন তবে কোন ক্ষতি নাই। **তৃতীয় প্রকারের চিন্তা ধারা—**‘অরেফ’ লোকের মৃত্যু-চিন্তা। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু-চিন্তা করিবাব কারণ এই যে, তাঁহারা একথা সুন্দর মত জানেন যে আল্লার ‘দীদার’ মৃত্যুর পরে ঘটিবে। বুদ্ধ যে সময়ে দর্শন দিবেন বলিয়া ‘ওয়াদা’ (অঙ্গীকার) করিয়াছেন সে সময়টী কেহ ভুলিতে পারে না—সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে; বরং সেই শুভ সময় শীঘ্র আসুক বলিয়া আশাধারী হইয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা হোজায়ফা

মৃত্যু শব্দায় কহিয়াছিলেন—“বন্ধু প্রায় আসিয়া পড়িলেন ; কেননা ওয়াদার সময় আসিল।” পশ্চাৎ তিনি এই বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিলেন—‘হে আল্লা ! তুমি জান আমি সম্পদ অপেক্ষা অভাবকে ভাল বাসিয়াছি, স্বস্থাবস্থা অপেক্ষা পীড়িতাবস্থা পছন্দ করিয়াছি এবং জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি ; এইজন্য মিনতি করি মৃত্যু আমার নিকট সহজ কর তাহা হইলে আমি তোমার দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।’

উন্নত মৃত্যু-চিন্তা। এতদপেক্ষা আর এক শ্রেণীর উন্নত মৃত্যু-চিন্তা আছে। সে অবস্থায় লোকে মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টও থাকে না বা সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্র মৃত্যুকামনাও করে না। মৃত্যু বিলম্বে আসুক কি শীঘ্র আসুক সে দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল আল্লার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। মৃত্যু যখন আসিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে ; নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও পছন্দ একেবারে বিসর্জন দিয়া থাকে। এবস্থি লোক আল্লার বিধান সম্পূর্ণ ‘তছলীম’ (মান্য) করেন এবং ‘রেজা’ (সন্তোষ) এর চরমোন্নত শিখরে আরোহন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মৃত্যু-চিন্তা করেন বটে কিন্তু মৃত্যুর খেয়ালটা সুখকর কি দুঃখকর তাহা তাঁহাদের মনের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তদ্ব্যতীত নির্বিকার-ভাব প্রাপ্তির কারণ এইযে তাঁহারা ইহ-সংসারে থাকিয়া জ্ঞানচক্ষে আল্লাকে দর্শন করিতে পান এবং সেই সুখে ডুবিয়া থাকেন। আল্লার ‘জেকের’ (স্মরণ) তাঁহাদের অন্তররাজ্য তন্নয়ন করিয়া রাখে, জীবন-মরণ তাঁহাদের নিকট এক সমান বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য সর্বদা আল্লার স্মরণে ও প্রেমে ডুবিয়া থাকেন।

মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থায়ী জন্মান চাই। পাঠক ! জানিয়া রাখ—মৃত্যু একটি গুরুতর বিষয়। ঠিক মৃত্যুকালে মানবের যে ক্ষতি ঘটিতে পারে তাহার সীমা নাই। এ কথা সকল লোকে জানে না, এবং এমন মোহমুগ্ধ অবস্থায় থাকে যে তাহা জানিতেও চায় না। কেহ কখন মরণের কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে বটে কিন্তু সে স্মরণ হৃদয়ের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে না। সংসারাসক্তি তাহাদের হৃদয় এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, সে হৃদয়ে অন্য কোন পদার্থ স্থান পাইতে পারে না। এই কারণে সংসারমুগ্ধ লোকের মনে আল্লার

মৃত্যু-চিন্তার উন্নত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতি অপরূপ-বিরাগ-শূন্য-নির্বিকার-ভাব দেখা যায়

সংসার মুক্ত মনে ও মৃত্যু-চিন্তা-মগ্ন-মনে আল্লার তছব্বি ও জেকের প্রভাব-পার্বক

‘জেকের’ ও ‘তহ্‌বীহ্’ (স্মরণ ও স্মৃতিপাঠ) মিটে লাগে না। যথাবিহিত উপায়ে মৃত্যু-চিন্তা করিতে পারিলে আল্লার স্মরণ ও স্মৃতি-পাঠ মিটে লাগিতে পারে।

মৃত্যু-চিন্তার স্থায়ী প্রভাব মনে জন্মাইবার দ্বিবিধ উপায়—নিম্ন লিখিত দুই উপায়ে মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থায়ী প্রভাব আনয়ন করিতে পারে। **প্রথম উপায়**—প্রত্যহ অন্ততঃ এক বণ্টাকাল নির্জন স্থানে বসিখা মন হইতে সংসারের খেয়ালগুলি দূর করিয়া দাও। তাহার পর, হস্ত-বিক্ষণ-অরণ্য-প্রবিষ্ট পথজ্ঞান-পথিকের ন্যায় নিজের অবস্থা বানাও। অরণ্যের তীষণ হিংস্র জন্তুর কবল হইতে পার হইবার জন্য পথিক ব্যাকুল হয়—অরণ্যের সুশীতল ছায়া, মনোহর পুষ্প, সুমিষ্ট ফলের দিকে মনোযোগ না দিয়া কি প্রকারে অরণ্যের বিভীষিকা পার হইবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তুমিও নিজেকে তদ্রূপ অবস্থায় স্থাপন কর। হুনিয়ার লোভনীয় পদার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া, এখাকার বিপদ আপদ ও বিভীষিকা পার হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাক এবং আল্লার স্থানে সাহায্য চাও। তাহার পর, মনে মনে বিবেচনা করিতে থাক যে—মৃত্যু আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যই বোধ হয় মরিতে হইবে। এখন তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর—“হে মন! কেহ তোমাকে অন্ধকার পূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। তথায় যাইবার পথে কোন খাল খন্দক আছে, কি শিগা প্রস্তর পতিত আছে, তোমার জানা নাই। তাই এই আদেশে, অন্ধকার পথে যাইতে তোমার হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তোমাকে এক গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে—তথায় কি আছে এবং তোমাকে কোথায় পতিত হইতে হইবে তাহা একেবারে তোমার জানা নাই—সমস্ত গুপ্ত। কবরের মধ্যে তোমাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহাও অন্ধকারপূর্ণ-পাতালপুরী প্রবেশ অপেক্ষা অল্প ভয়ের কথা নহে। এমন স্থলে মৃত্যু, কবর, পরকাল প্রভৃতি অজ্ঞাত বিপদের কথা কি সাহসে ভুলিয়া রহিয়াছ?” **দ্বিতীয় উপায়**—ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। তোমার সময়ের যে সকল লোক মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা স্মরণ কর। (১) তাহারা কেমন জাঁক জমকে ও প্রভূত-প্রতাপে জীবন যাপন করিতেছিল—তাহারা সংসারে কত সুখ নুটিয়াছিল—ভোগ করিয়াছিল—ভাবিয়া দেখ। তাহাদের আকৃতি ও জীবন-যাপনের ধরণ তোমার মানস-চক্ষে আঁকিয়া লও এবং বিবেচনার চক্ষে দেখ, তাহারা মৃত্যুর কথা কি

প্রকারে ভুলিয়াছিল। সেই মোহময় ভুলের মধ্যেও রিক্ত-হস্ত অবস্থায় হুত্ব হঠাৎ আসিয়া কেমন ক্ষিপ্ততার সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। (২) এখন কবরের মধ্যে তাহাদের আকৃতি কেমন হইয়াছে তাহাও একবার চিন্তা কর। চন্দ্র, মাংস চক্ষু জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পচিয়া গলিয়া একখানি হইতে অন্য খানি খসিয়া পড়িয়াছে এবং ত্রিংশি কাঁটে পূর্ণ হইয়াছে। কবরে তাহার ঐ অবস্থা। (৩) এদিকে তাহার পরিত্যক্ত ধন মাল লইয়া দায়াদগণ কেমন ঝগড়া বাধাইয়াছে! দেখ—একজন অপরকে বঞ্চিত করিয়া, বা পরস্পর মিলিয়া জুলিয়া সে ধন আরামের সহিত ভোগ করিতেছে। তাহার প্রিয়তমা রমণীগণ তাহাকে ভুলিয়া অন্য পুরুষকে পতিব্রত বরণ করিয়াছে এবং তাগাদের সহিত আমোদ আশ্বাসে মত্ত রহিয়াছে। (৪) যাহা হউক, এইরূপে তোমার সমসাময়িক এক একটা মৃত লোকের কথা স্মরণ কর। তাহাদের জীবন চরিত ও ক্রৌড়া কোড়ুক, হাস্য, পরিহাস, উদাসীনতা ও মনোযোগিতা, নির্লিপ্তি ও কন্যব্যাপৃতি লইয়া চিন্তা কর। (৫) তাহারা এমন এমন কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যে বিংশতি বৎসরেও তাহার পরিসমাপ্তি দুর্ঘট এবং সেই কাণ্ড করিতে গিয়া বহু গুরুতর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে। (৬) তাহার ‘কাফনের’ বস্ত্র প্রতিলেশী বস্ত্র-বিক্রেতার দোকানে পূর্ণ হইতেই আমদানী মোহদ ছিল অথচ তাহার সংবাদটীও সে নিজে জানিতে পারে নাই। (৭) এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি তোমার মনকে বলিবে—“ও মন! তুমিও তাহাদের মত সম্পূর্ণ অসাবধান, অদ্যাবধি স্বীয় পাথেয় প্রস্তুত করিতে পার নাই। তাহাদের মত তুমিও পরকালের প্রতি, অমনোযোগী, সংসার গোষ্ঠী এবং নির্যোধ। তবে, ইহা তোমার পক্ষে এক মহা সুযোগ ঘটিয়াছে যে তাহারা তোমার সম্মুখে মরিয়া গিয়াছে, এবং তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য স্ব স্ব আত্ম-কাহিনী তোমার উপদেশের জন্য রাখিয়া গিয়াছে।”

فَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ رَمَى بِغَمْرَةٍ

“যে ব্যক্তি অপরের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে সে অবশ্যই সৌভাগ্যবান।” (৮) পশ্চাৎ নিজের চক্ষু, জিহ্বা, হস্ত, পদ, অঙ্গুলী প্রভৃতি পারগাম চিন্তা কর। এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর এক হইতে অপরটী খসিয়া পড়িবে। অল্প দিনের মধ্যে তোমার দেহ পোকা, পিপীলিকার খাদ্য হইবে। তাহারা আনন্দের সহিত তোমার

মানবদেহের পরিণাম

দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। কবরের মধ্যে তোমার দেহের যে রূপ বীভৎস অবস্থা ঘটবে তাহাও চিন্তা কর। তোমার এমন সুন্দর কমনীয় দেহ পচিয়া শড়িয়া গলিত হইবে—এমন দুর্গন্ধ হইবে যে তোমারই অন্তরঙ্গ লোক মুখে কাপড় চাপিয়া পলায়ন করিবে।

এই কথা কয়েকটি বা এই ধরণের বিষয় প্রত্যহ এক ঘণ্টা সময় মনে মনে চিন্তা কর। একরূপ চিন্তায় সম্ভবতঃ তোমার মনে মৃত্যুর সংবাদটি প্রবেশ করিতে পারে। যুখে ‘মৃত্যু মৃত্যু’ করিলে মন সে কথা স্বীকার করিবে না—তোমার মুক্ত মন সে খেয়াল আঁকিয়া লইতে পারিবে না। সর্বদা লোকে মৃতদেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাইতেছে এবং তোমরাও তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ও শুনিতেছ অথচ তোমাকেও যে একদিন মরিতে হইবে সে কথাটা তোমার ননের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। ইহা কারণ এই যে মৃত্যুর ‘মজা’ স্বয়ং তুমি চাখিতে পাও নাই। নান্নম যাহা জানিতে না পারে তাহার খোঁজ করিতে পাবে না। মহাপুণ্ড্র হজরৎ রসুল (ﷺ) একদিন ‘খোৎবা’ পাঠের সময়ে বলিয়াছিলেন—“মত্তা করিয়া বল দেগি, এই মৃত্যু কি আমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ হইবে নাই? এই যে মৃত লোক কবরে যাইতেছে তাহা কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? মৃতদেহ কি কবরে নাটী হইবে না? তাহাদের পরিভ্রমণ ধনধান্য অপর লোকে স্থখে ভোগ করিতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছ অথচ নিজের মৃত্যু কেন চিন্তা করিতেছ, না?”

মৃত্যুর কথা কেন লোকে ভুলিয়া যায়? অধিক দিন বাঁচিবার আশা এবং লম্বা লম্বা কাজ সমাপ্তির অভিলাষ জন্মিলে নান্নম মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়।

জীবনের আশা খাটো করিবার কল্যাণ—প্রিয় পাঠক। বুঝিয়া রাখ—যে ব্যক্তি মনে করে, ‘আমি দীর্ঘ জীবন পাউয়াছি—বহুদিন বাঁচিব’—তাহার দ্বারা পরকালের কোন কাছা হইয়া উঠে না। সে বিবেচনা করে—এখনও বহুদিন আছে, যখন ইচ্ছা তখনই করিয়া লইব, এখন কিছুদিন আরো ‘আফ্লাদে দিনপাত করি।’ এইরূপ ‘এখন’ না ‘তখন’ ভাবিয়া দীর্ঘ-জীবন-আশা-মুক্ত লোক পরকালের কষ্টে শৈথিল্য করিতে থাকে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করে সে সর্বদা পরকালের কষ্টে মগ্ন থাকে। (টী: ১৩৩) এইরূপ চিন্তা সর্বাধিক সৌভাগ্যের মূল।

টীকা—৪৬৬। জ্ঞান ও জ্ঞানীর কথা সবদা দেশেই এক প্রকার। সংস্কৃত ভাষায় জানীগণ বলিতেছেন—“মৃত্যুঃ ইব বৈশেষু তত্বানা ধৰ্ম্মনাগেরং” ইহার অর্থ এই—যম যেন চুলের কুঁটী

(১) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল মহাত্মা এবনে ওমরকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া এই ভাবিবে যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আশা নাই। আবার সন্ধ্যার পর ইহা মনে করিবে - হদীছ বচন যে প্রভাত পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারিব না। ইহকালে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যিক। সুস্থ অবস্থায় পীড়ার কল্যাণ হস্তগত করা উচিত। আগামী কল্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে—আল্লার নিকট তোমার কি প্রাপ্য হইবে, তাহা তুমি জান না।” ২। আরও বলিয়াছেন—“তোমাদের দুটি অবস্থা দেখিয়া আমি যত ভয় পাই, তত ভয় আর অন্য কিছু হইতে পাই না—(ক) তোমরা প্রবৃদ্ধির আদেশ মত চল; এবং (খ) দীর্ঘ জীবনের আশা কর।” ৩। একবার মহাত্মা ওছামা এক মাসের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে তৎ পরিমাণে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তচ্ছ-বণে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—“ওছামা দীর্ঘ জীবনের আশা করে সুতরাং তাহার পক্ষে এক মাসের দ্রব্য সংগ্রহ করা বিচিত্র নহে। যে আল্লার হস্ত-মুষ্টির মধ্যে আমার জীবন আছে তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যখন চক্ষু মুদ্রিত করি তখন এই কথা মনে করি যে পুনরায় চক্ষু খুলিবার আগেই বোধ হয় মরিয়া যাইব এবং নয়নোন্মিলন করিলে ভয় হয়, নয়ন মুদ্রিত করিবার আগেই আমার মৃত্যু ঘটিবে। মুখে এক লোকমা অন্ন স্থাপন করিবার সময় মনে হয় ইতি-মধ্যে মৃত্যু আসিবে মুখের অন্ন মুখেই রহিয়া যাইবে গলার নীচে নামিতে পারিবে না।” ইহা বলিবার পর তিনি পুনরায় বলিলেন—“হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তবে নিজকে মৃত বলিয়াই জান। যে আল্লার হস্ত-মুষ্টির মধ্যে আমার জীবন ও প্রাণ আছে তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যে ‘ওয়াদা’ করিয়াছেন তাহা অতি নিশ্চয়ই আসিবে। তাহা হইতে কখনই পলাইতে পারিবে না।” (৪) শরীরের স্বাভাবিক গতি ক্রমে কখনও যদি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর ওঙ্ক ভঙ্গের কারণ ঘটিত তবে তৎ-ক্ষণাৎ তিনি ধূলী ধারা ‘তৈয়্যম্ম’ করিয়া লইতেন। ছাহাবাগণ যদি বলিতেন—‘হে রসূলুল্লা! জল অনতিদূরে আছে এমন স্থলে ওঙ্ক করার আগে ‘তৈয়্যম্ম’

ধরিয়া টানিতেছে এমন মনে করিয়া ধর্ম্ম কাজ করা উচিত। তবে এই শ্লোকার্কে, ধর্ম্ম-কাজ করিবার কালে মনকে কিরূপ ভ্রান্তক্রান্ত করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন। আর মূলপ্রশ্নে উক্ত্য নিকটবর্তী বলিয়া চিন্তা করাকে ধর্ম্ম-কাজের কারণ বলা হইতেছে অর্থাৎ উক্ত্য আসিয়া ধর্ম্মল একরূপ চিন্তা করিলে ধর্ম্ম-কাজ না করিয়া অন্য কিছুই করিতে পারা যায় না।

করিবার কারণ কি ?' তত্বতরে তিনি বলিতেন—‘জল সংগ্রহ পূর্বক ওজু করিবার অগ্রেই যদি মরিয়া পাই তবে ওজু-হীন অবস্থায় মরিতে হইবে।’

(৫) মহাত্মা আবদুল্লাহ এবনে মছউদ বলিয়াছেন—একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল ভূতলে একটি চতুষ্কোণ চিত্র অঙ্কন করতঃ তাহার মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা টানিয়াছিলেন এবং সেই সরল রেখার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত করেন এবং চতুষ্কোণ চিত্রের বহির্ভাগে আর একটি গোল বেখা টানিয়া বলিয়াছিলেন—“এই চতুষ্কোণ-চিত্রের মধ্যে যে সরল রেখা দেখিতেছ, উহাকে মনুষ্য মনে কর, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ঘেরকে মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লও। এই মৃত্যু-রেখার বাহিরে পলায়নের কোন উপায় নাই। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা, অভ্যন্তরস্থ সরল-রেখার উভয় পার্শ্বে অঙ্কিত দেখিতেছ তাহা মানবের বিপদ আপদ। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে দ্বিতীয় বিপদে পড়িতে হয়; না হয় তৃতীয় বিপদে অবশ্যই পড়িতে হইবে। পরিশেষে মৃত্যু অবধারিত। চতুষ্কোণ রেখার বাহিরে যে গোল দাগ দেখিতেছ উহা মানুষের আশা ভরসা। মানব প্রত্যহ এমন কার্ণের আশা করে যাহার ফল আল্লা ভিন্ন অন্য জানে না। কিন্তু মৃত্যুর পর মানবকে তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।” ৬। তিনি অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—“মানব প্রত্যহ বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে দুই পদার্থ প্রত্যহ যৌবনের দিকে ধাবিত হইতেছে—(ক) ধনলোভ এবং (খ) বাচিব্যার আশা।” ৭। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ দৈছা নবী এক দিন কোন বৃদ্ধকে কোদালী হস্তে ভূমি খনন করিতে দেখিয়া আল্লার দরবারে, বৃদ্ধের হৃদয় হইতে আশা বাহির করিয়া লইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে আল্লা বৃদ্ধের মন হইতে আশা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোদালীখানি এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বিশ্রামার্থে শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে নবী মহোদয় পুনরায় আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন—“হে আল্লা! বৃদ্ধের মনে পুনরায় আশা ফিরাইয়া দাও।” আল্লাও তাহাই করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কোদালীখানি গ্রহণ পূর্বক পুনরায় কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইল। নবী মহোদয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার কি হইয়াছিল ?’ বৃদ্ধ বলিয়াছিল—‘আমার মনে হঠাৎ এই কথা জাগিল—পরিশ্রম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলাম তথাপি পরিশ্রম ঘুচিল না। কত দিন বাচিব ? শীঘ্র মরিতে হইবে—আর পরিশ্রমে প্রয়োজন কি ? এখন কিছু কাল শান্তি ভোগ করি।’

এই কথা মনে করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে জাগিল—মরণ তো হইবে ঠিক, তবে যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ততদিন আহাৰ করিতেই হইবে। এই কথা মনে উদয় হওয়াতে পুনরায় উঠিলাম ও কর্ণে প্রবৃত্ত হইলাম।’ ৮। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল একদিন উপস্থিত লোক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কি বেহেশতে যাইতে চাও?’ সকলে সম্মুখের বলিয়াছিলেন—‘হে রসূলুল্লা। অবশ্যই বেহেশতে যাইতে চাই।’ তখন তিনি বলিতে লাগিলেন—‘আশা থাটো কর; মৃত্যুকে সর্বদা চক্ষের উপর রাখ; এবং আল্লাহর জন্য শরমের মত শরম কর।’

১। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—“অতঃপর, অবগত হও তুমি নিজা বিশেষ এবং পর-
কাল চৈতন্যের জগৎ। এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যু
অবস্থিত। আমরা যে জগতে আছি—তাহা বিশৃঙ্খল খেরাল মাত্র।”

দীর্ঘ জীবনাশার কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব দুইটি কারণে দীর্ঘ জীবনের আশা করে। (১) সংসারাসক্তি; (২) অজ্ঞানতা।

প্রথম—সংসারাসক্তি। তুমি যাব প্রতি ভালবাসা যখন সতেজ হইতে থাকে তখন উহাকে ছাড়িয়া যাওয়া বড়ই কঠিন হয়। মৃত্যু আসিয়া হঠাৎ মানবকে আক্রমণ করে এবং লোভনীয়া তুমি হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যায়। এই কারণে মৃত্যুকে লোকে ভাল বাসে না। আবার দেহ, মৃত্যু, মানব-প্রকৃতিব বিপরীত। যে পদার্থ প্রকৃতির বিবন্ধ তাহা মনে চায় না—তাহা হইতে পলাইতে চায়। এবং বাহ্য প্রকৃতি চায় তাহা গ্রহণ করিতে হৃদয়কে কুসংসার হইতে থাকে। হৃদয়ও সর্বদা প্রকৃতির কুসংসারী শূনিয়া, হিতকর জ্ঞানে তাহার ছবি নিজের উপর ক্রমে ক্রমে আঁকিয়া লইতে থাকে। এইজন্য দীর্ঘজীবন, ধনৈর্জ্ঞান, স্বা পরিবার ও সম্মান সম্ভূতি চিরকালের জন্য হস্তগত রাখা আবশ্যক বলিয়া হৃদয় মানিয়া লয়—পরিশেষে পরামর্শদায়িনী-প্রকৃতির-শত্রু মৃত্যুকে ভয় করিতে শিখে। কালে কল্পনে মৃত্যুচিন্তা কোন স্ত্রে হৃদয়ে উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্তি তাহা ভুলাইয়া দেয়। এবং গলাবাজী করিয়া বলিতে থাকে—“ওহে! এখনও বহু সময় অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর বন্দোবস্ত প্রচুর করিয়া লইতে পারিবে।” বয়স অধিক হইতে লাগিলে বলিতে থাকে—‘এখন কি হইয়াছে? বার্কিকা আসিতে না আসিতে সমস্ত ঠিক করিয়া দিব; ভাবনা করিও না—কিছু প্রতীক্ষা কর’। বার্কিকা আসিলেও বলিতে থাকে—‘একটু

ধাম, এই গৃহখানি আরম্ভ করা হইয়াছে, সমাপ্ত করিয়া লই ; এই বাগানের বাগিচা ব্যবসায়ের জন্য একখানি জাহাজ সংগ্রহ করিয়া দিয়া উহার উপার্জনের পথটি খুলিয়া দেই। এই লেব্রে জল সেচনের একটা উপায় করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। হাতের এই কার্য্য গুলি সমাধা করিয়া দিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ঐ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিলে মনের টান আর কোন দিকে থাকিবে না ; সুতরাং এবাদতে প্রচুর সময় পাইব এবং তাহার মধ্যে মাধুর্য ও সুখাদ পাইতে পারিব। আরও দেখ, অমুক ব্যক্তি আমার শত্রুতা করিয়া ক্ষতি করিয়াছে—তাহার প্রতিশোধ না লইলে মনে কাঁটা বিকিয়া থাকিবে। একটু ছবর কর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়া মনটা ঠাণ্ডা করিয়া লই। এইরূপ কথায় সে ব্যক্তি সমস্ত কার্য্য নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া ছানিয়া হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। কিন্তু সংসারের কৰ্ম্মগুলি শিকলের পেচের মত জড়িত আছে—এক কার্য্যে হাত দিলে আর দশটা ব্যাপার সেই টানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ কথা হয়তো সে নির্বোধ জানে না ; এবং ইহাও জানে না যে সমস্ত কাজকাম সারিয়া ছানিয়া হইতে অবসর লওয়া অসম্ভব কথা। বাস্তবিক সংসার হইতে অবসর লইতে হইলে তুমি যে অবস্থায় থাক না কেন এবং হাতের কাজ অসম্পন্ন থাকুক না কেন ঐকটি ত্যাগ করিয়া বসিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ সাংসারিক লোক এ কথা বুঝে না। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত হইবার মানসে একটা কাজ সমাধার পর অন্য একটা কাজে হাত দিয়া চূড়ান্ত নিশ্চিন্তের আশা করিতে লাগিলে, মৃত্যু অলক্ষিতে আসিয়া ধরিবে। মৃত্যু ঠিক সময়েই আসিবে—অগ্রেরও আসিবে না বা পশ্চাতেরও আসিবে না। মানুষ সাংসারিক অভিলষিত কাজ-সাধনে তন্ময় হইয়া থাকে—মৃত্যুর আগমন-চিন্তা একেবারেই করে না সুতরাং মৃত্যু কর্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় মারা পড়ে। মৃত্যু ধ্রুব অবদারিত। পূর্বে হইতে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিলে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রিক্ত হস্তে পবকালে যাইতে হয় না। বরং পূর্বে হইতে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে পরকালের পাণেয় সংগ্রহের উপায় হইতে পারে। যাহা হউক, মৃত্যু আসিয়া ধরিলে মনের লম্বা লম্বা আশার কৰ্ম্মগুলি অপূর্ণ থাকিয়া যাওয়াতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষোভ রহিয়া যায়। এই কারণে অধিকাংশ দোজখী লোক ক্ষোভ ও অশুশোচনার চীৎকার সহকারে অভিযোগ করিতে থাকিবে। কেবল ছানিয়ার প্রতি আসক্তি তাহাদের ঐরূপ অশুশোচনার কারণ।

সংসারাসক্তির কারণেই মানুষের মধ্যে পরকালের অসত্যকর্তা জন্মিয়া থাকে। মহাপুরুষ হজরৎ রুহুল বলিয়াছেন—“যে বস্তুকে তুমি ভালবাসিতে চাও, ভালবাস কিছ্ পরিণামে তাহা তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।”

ষিঠীয়—অজ্ঞানতা। মানুষ অজ্ঞানতার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা করে। যৌবনের উপর ভরসা করা বড়ই একটা নির্ভরুক্তি। তোমরা কি দেখিতেছ না যে বহু লোক বৃদ্ধ হইবার আগেই যৌবন কালে মরিয়া যাইতেছে? হাজার হাজার যুবক ও বালক প্রতি বৎসর মরিতেছে। প্রত্যেক শহর ও গ্রামে দেখা যায় বৃদ্ধের সংখ্যা যুবক ও বালক-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। ইহার অর্থ এই যে, অল্প লোকই বৃদ্ধ হইয়া মরিতে পায়। আর একটী—মৃত্যু এই যে, লোকে সুস্থাবস্থায় হঠাৎ-মৃত্যু অসম্ভব মনে করিয়া থাকে। হঠাৎ-মৃত্যু অসম্ভব কথা হইলেও হঠাৎ পীড়িত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। সমস্ত পীড়াই হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে হঠাৎ পীড়া আসিলে শরীর পীড়িত ও দুর্বল হইয়া পড়ে। সুস্থ ও সবল শরীরে মৃত্যু যদি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও তবে পীড়িত ও দুর্বল শরীরে অসম্ভব বলিয়া কেমনে উড়াইয়া দিবে? বাহা হউক, এ কথাটি দ্রব বিশ্বাস করিয়া লও—মৃত্যু আমাদের সম্মুখে স্থায়ী সদৃশ, উহার প্রতাপ আমাদের উপর পতিত আছে। একথায় ইহা মনে করিও না যে মৃত্যু, ছায়ার ন্যায় আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। এবং ছায়াকে যেমন আমরা ধরিতে পারি না মৃত্যুকেও তদ্রূপ ধরিতে পারিব না। এরূপ তুলনা করিও না; বরং স্থায়ী-কিরণের ন্যায় মৃত্যু আমাদের কাছে ঘেরিয়া আছে।

দীর্ঘ-জীবনাশার ঔষধ—পাঠক স্মরণ কর, যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণটি বিনাশ করিতে পারিলে রোগ অবশ্যই দূর হয়। দীর্ঘ জীবনাশা জন্মিবার কারণ তুমি বেশ চিনিয়াছ অতএব এখন সেই কারণ-বিনাশে তৎপর হও।

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, বাহা দীর্ঘ জীবনাশার এক বৃহৎ কারণ, তাহা বিদূরণের ব্যবস্থা, ‘বিনাশন পুস্তকে’র ‘পঞ্চম পরিচ্ছেদে’ লিখা গিয়াছে। তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে চলিতে পারে। বাহা হউক, সংক্ষেপে কথা এই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিচয় পাইয়াছে সে কখনই দুনিয়ার প্রতি অতুরক্ত হইতে পারে না। দুনিয়ার সুখ ভোগ ও আরাম করেকটা নিশ্চিষ্ট দিনের জন্য অবস্থারিত। মৃত্যু আসিলেই সে সুখ ও সম্ভাব্য লোপ পায়।

এ কথা বিবেচনার মধ্যে না আসিলেও চতুর্দিকে চক্ষের উপর দেখা যাইতেছে, ছনিয়া অশান্তিপূর্ণ। ছনিয়া কখনই অভাব ও বিপদ আগ্রহ হইতে শূন্য নহে। এখায় কাহারও ভাগ্যে অবিমিশ্র সুখ মিলে না। আবার এ কথাও ভাবিয়া দেখ—পরকাল অনন্ত-দীর্ঘ এবং ছনিয়া নিত্যস্থ সংক্ষিপ্ত। যে ব্যক্তি পরকালের দীর্ঘতা ও ইহ-জীবনের অল্পতা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি বৃষ্টিতে পারিবে, ক্ষণস্থায়ী ছনিয়ার সুখ লইয়া অনন্ত পরকালের সুখ ত্যাগ করা, জাগরিত অবস্থায় লক্ষ ‘দীনার’ ত্যাগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নে এক কপর্দক প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক কৃতিকর। ছনিয়ার অবস্থাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হয়। ‘মানব নিদ্রিত অবস্থায় আছে যখন মরিবে তখন জাগিয়া উঠিবে।’

মানবের ‘অজ্ঞানতা’ যথার্থ তরক্কোর (সদ্ভাব-চিন্তন) ও পূর্ণ ‘মোরেকৎ’ হইতে ঘুচিতে পারে। (গী: ৪৩৭) বাহাহউক, সর্বসিধ অজ্ঞানতা দূর এবং পূর্ণ ‘মোরেকৎ’ লাভ করিবার সোভাগ্য সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও মানুষকে এতটুকু বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক যে—‘মৃত্যু মানবের ক্ষমতাধীন নহে। উহা যখন তখন আসিতে পারে। তদব্যতীত, যৌবন ‘স্বাস্থ্য’, বল বা অন্য কোন পদার্থের উপর মানব স্বীয় জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ভরসা বান্ধিতে পারে না, আর ভরসা করিলেও সে সকল পদার্থ মৃত্যুকে ঠেকাইতে পারিবে না।’

দীর্ঘ জীবনাশার শ্রেণী ভেদ—পাঠক ! জানিয়া রাখ—দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে মানবের আশায় বহু পার্থক্য আছে। ১। কেহ চিরকাল ছনিয়াতে থাকিতে বাসনা করে। ইহার প্রমাণ এই যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

يُودِ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ الْفِ مَنَةً

“তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ (এমন কি) হাজার বৎসর বাঁচিবার আশা করে।” (১ পারা। সূরা বকর। ১১ রোক্ত।) অধিকাংশ লোক মৃত্যু হইবার আশা করে। ২। আবার কেত এক বৎসরের অধিক বাঁচিতে চায় না সুতরাং আগামী বৎসরের জন্য কোন আয়োজন উদ্ভোগ

টীকা—৪৩৭। অত্র গ্রন্থের ‘পরিভাষা পুস্তকে’ সপ্তম পরিচ্ছেদে ‘তরক্কোর’ বিবরণ এবং ‘কর্শন পুস্তকে’ মোরেক্কের আলোচনা আছে। সনিষেব জানিতে হইলে উহা দ্রষ্টব্য।

করে না । ৩। আবার কেহ এক দিনের অধিক জীবনাশা করে না, সুতরাং আগামী কল্যের আয়োজন করিতেও চায় না । মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—‘আগামী কল্যের জন্য জীবিকা জমা করিও না । পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিলে জীবিকাও অবশ্যই পাইবে । জীবন কল্য পর্যন্ত না থাকিলে অপরের জীবিকার জন্য কেন তুমি পরিশ্রম-কষ্ট ভোগ করিবে ?’ ৪। কোন কোন ব্যক্তি একটা নিখাস ফেলবার সময় পর্যন্ত বাঁচিবার আশা করিতে পারেন না । মহাপুরুষ হজরৎ রসূল পলক পর্যন্ত বাঁচিবার আশা করিতে পারেন নাই । এই জন্য ওজু ভঙ্গ হইলে তিনি মনে করিতেন—জল হস্তগত হইবার পূর্বেই প্রাণ বাহির হইতে পারে এবং বিনা ওজুতে মরিতে হইবে এই ভয়ে তিনি ওজু ভঙ্গ হইবা মাত্র মৃত্তিকা দ্বারা ‘তৈঃস্মম’ করিয়া লইতেন । ৫। আবার কোন কোন ব্যক্তি চক্ষের উপর মৃত্যুকে সর্বদা দণ্ডায়মান দেখিতে পান । একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসূল মহাত্মা ‘মোজ’কে ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—‘কোন জব্য হস্তগত হইলে আমার ভয় হয় মৃত্যু তখনই তাহা আমার হাত হইতে ছিটিয়া লইবে ।’ মহাত্মা আছ-ওগাদ হাবশী নমাজ পড়িবারকালে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন । লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘আপনি কি দেখিতেছেন ?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—‘যম কোন্ পথে আসিতছে তাহাই দেখিতেছি ।’

ফল কথা, দীর্ঘ বা দ্রুত জীবনের সম্বন্ধে আশা লইয়া মানুষের মধ্যে বহু শ্রেণী-ভেদ ঘটিয়াছে । যে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচিবার আশা না রাখা সে ব্যক্তি চল্লিশ দিন বাঁচিবার আশাধারী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম । এই উত্তম শ্রেণীর লোকের কার্য ও ব্যবহার মধ্যে তদ্রূপ দীর্ঘাশার প্রভাব, সুস্পষ্ট দেখা যায় । দেখ—এক ব্যক্তির ছই ভ্রাতা বিদেশে আছে, তন্মধ্যে একজন এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অপর ভ্রাতা এক বৎসর পরে আসিবে । এমন স্থলে যে ভ্রাতা এক মাসের মধ্যে আসিবে তাহার অত্যর্থনার জন্য উদ্বোধন আয়োজন অবশ্যই তৎপ্রে করা হয় এবং যে ভ্রাতা বৎসরান্তে আসিবে তাহার জন্য আয়োজনে নিশ্চয় বিলম্ব করা হইবে ।

আসন্ন-মৃত্যুর জন্য আয়োজন কর—প্রস্তুত হও । যাহা হউক, যাহার মনে যমের সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার ভয় আছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর আয়োজনার্থ শীঘ্র শীঘ্র সংকল্প সম্পাদন করিতে তৎপর থাকে । তদ্রূপ

ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত অধিক জীবিত থাকিতে পাইলে মহা সুযোগ মনে করে এবং সেই মুহূর্ত্তের পূরা সদ্ব্যবহার করিয়া লয়। ১। মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল বলিয়াছেন—“পাঁচ ব্যাপার অন্য পাঁচ ব্যাপারের অগ্রে পাইলে সদ্ব্যবহারের মহা সুযোগ মনে করা উচিত। — হনীফ বচন

১। বার্কিয়া আসিবার অগ্রে যৌবনের সদ্ব্যবহার; রোগ আসিবার পূর্বে স্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার; অভাব ঘটিবার পূর্বে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার, কষ্ট ব্যাপ্তির পূর্বে অবসর-কালের সদ্ব্যবহার; মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনের সদ্ব্যবহার।” ২। তিনি আরও বলিয়াছেন—“স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতা এই দুইটা ‘নেআমৎ’ (সম্পদ) এই ধরণের যে তাহা প্রাপ্ত হইলে অধিকাংশ স্থলে মানব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।” ৩। ছাহাবাগণের মধ্যে কাহারও মনে সমসার-মোহর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলে মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল তখনই তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলতেন—“মৃত্যু আসিতেছে কাহারও জন্য গোভাগ্য আনিতেছে, কাহারও জন্য দুর্ভাগ্য।”

১। মহায়া হোজারফা বলিয়াছেন—প্রত্যহ প্রাতে ‘প্রস্থান! প্রস্থান!’ বলিয়া আকাশবাণী হয়। ২। মহায়া দাউদ তাকে উরুখাসে নমাজের দিকে দৌড়িতে দেখিয়া লোকে দৌড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—“নগর-দ্বারে সৈন্য সকল — মহাজন উক্তি
আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ‘আনাকে সঙ্গে না লইয়া তাহারা প্রস্থান করিবে না।’ অর্থাৎ নগর প্রান্তে কবর স্থানে মৃত ব্যক্তি, জীবিত লোকের প্রতীক্ষা করিতেছে। জীবিত লোক সমস্তই মরিয়া গেলে “কেয়ামৎ” (পুন-রুত্থান) হইবে। ৩। মহায়া আবু মুছা আশ-আরী (মহোদয় বৃদ্ধ বয়সে চরিত্রোন্নতির নিমিত্ত ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে ‘রোজাজৎ’ সাধনা) করিতে আরম্ভ করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিবারিল, তত কঠিন পরিশ্রম না করিলে ক্ষতি কি? শুদ্ধতরে তিনি বলেন—“দেখ, ঘোড়দৌড়ের মাঠে অশ্ব গুলি দৌড় আরম্ভ করিলে মাঠের শেষ ভাগে গিয়া শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্বক প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এখন আমার বয়সের শেষ—চীতন-প্রান্তরের শেষ প্রান্তে আসিয়াছি। মৃত্যু-রূপ লক্ষ্য-স্থান নিকটবর্তী হইয়াছে। এখন রোজাজৎ (সাধনা) করিতে পরিশ্রমের কোন অংশে ত্রুটি করা কর্তব্য নহে। আশ্রয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্তব্য কার্য সম্পাদন করা আবশ্যিক।”

জীবন-গ্রহি-ছিন্ন-কালে মৃত্যু-যন্ত্রণা—পাঠক ! জানিয়া রাখ—মৃত্যু-কালে, অন্য কোন পারলৌকিক ক্ষতি না ঘটিলে কেবল যদি জীবনগ্রহি ছিঁড়িয়া যাওয়ার যন্ত্রণা পাঠিতে হইত তবেও সেই যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিলে দুনিয়ার সমস্ত সুখ সমস্তোষ বিশ্বাদ হইয়া পড়িত। যদি এই ভয় হয় যে কোন দুর্ভিক্ষ সিপাহী কোন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া লোহ-দণ্ডের আঘাতে তাহার শরীরের অস্থি মাংস চূর্ণ নিচূর্ণ করতঃ হত্যা করিবে তবে সে গৃহস্থ কখনই আহার নিগ্রাহ মনোযোগ দিতে পারে না। সিপাহীর আগমন এবং লোহ দণ্ডাঘাতে হত্যা-করণ ঐক্য সত্য না হইলেও সন্দেহের বশবর্তী হইয়া গৃহস্থ আহার নিগ্রাহ ত্যাগ করিয়া থাকে কিন্তু যমের আগমন এবং জীবন-গ্রহি ছিঁড়িয়া প্রাণ বাহির-করণ ঐক্য সত্য। এই নিশ্চিত কষ্ট সিপাহীর সম্ভাবিত দণ্ডাঘাত অপেক্ষা ভীষণতর যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মানুষ মোহ-ভ্রমে পতিত আছে বলিয়া সে ভয় হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। সকল দেশের সমস্ত জ্ঞানী লোক একবাক্যে বলিয়াছেন যে ‘জীবনগ্রহি’ ছিঁড়িবার কালে যে কষ্ট জন্মে তাহা তলওয়ার দ্বারা টুকরা টুকরা হইবার কষ্ট অপেক্ষা কঠিনতর। তলওয়ার যে স্থানে প্রবেশ করে তপাকার চর্ম মাংসাদি কণ্ঠিত হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তথাকার জীবনীশক্তি ও স্পর্শ-শক্তি কেবল সেই স্থান ও কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু অগ্নি দ্বারা শরীরের কোন অংশ দগ্ধ হইলে তাহার সমস্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। এই জন্য তলওয়ারের আঘাত অপেক্ষা অগ্নি দ্বারা দহনে অধিক কষ্ট জন্মে। প্রাণ বা জীবনী শক্তি শরীরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। সেই প্রাণ ছিঁড়িয়া বাহির করিতে গেলে তাহার প্রভাব বা চোট দেহের সর্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তৎসংগত যন্ত্রণাও দেহের সকল অংশে সমান ভাবে উৎপন্ন হয় এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৎপ্রভাবে অবশ হইয়া পড়ে—হস্ত পদ যেমন নড়িতে পারে না বাক্যযন্ত্রও তদ্রূপ চলিতে পারেনা—নীলব থাকে। অন্যান্য ইঞ্জিনেরও তদ্রূপ অবস্থা ঘটে। বুদ্ধিও স্বাভাবিক অবস্থা হারায়।

মৃত্যু যন্ত্রণা লব্ধকে হৃদয় ও মহাকাশ উদ্ভি—মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা মুখের ন্যক্তি ভিন্ন অন্যে বৃদ্ধিতে পারে না, কেবল নবোগণ অলৌকিক জ্ঞান-প্রভাবে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। * * * ১। মহাপুরুষ হস্তরং রক্তমূল স্বয়ং মৃত্যু-শয্যায় এই প্রার্থনা করিতেছিলেন—

اللهم هِنَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

“হে আল্লা ! মোহম্মদের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর । ২। মহা-মাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্বীকা বলিয়াছেন—“দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে যন্ত্রণা কিছু কমিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই । কেননা মহা-নবী হজরৎ রাসূল এর দেহ হইতে জীবন বহির্গত হইবার সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা আগি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই সময়ে তিনি বলিতেছিলেন—“হে আল্লা ! শিরা ও অস্থিখণ্ডের অভ্যন্তর হইতে তুমি জীবনী-শক্তি টানিয়া বাহির করিতেছ—এই যন্ত্রণা আমার উপর কিছু সহজ কর ।” ৩। তিনি মৃত্যু-যাতনা ও কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করিবার কালে বলিয়াছেন—“তল্-ওয়ার খারা ক্রমাগত তিন শত আঘাত করিতে থাকিলে যেতাপ যন্ত্রণা হয় মৃত্যু-যাতনাও তদ্রূপ ।” ৪। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—“যে মৃত্যু সর্কো-পেক্ষা সহজ ও অল্প যন্ত্রণাশযক তাহাতেও যেতাপ কষ্ট উপস্থিত হয় তাহাও গোন্ধুর কাঁটার ন্যায় ‘তিন কালা’ লোহাব কাঁটা চক্ষু বন্দো গভীর ভাবে কুটাইয়া টানাটানি কালে উৎপন্ন কষ্টের সমান ।” (টী: ৩৩) ৫। একজন রোগী মৃত্যু শযায় যাতনা পাইতেছিল । এমন সময়ে মহাপুরুষ তক্তবৎ রাসূল তথায় শুভাগমন পূর্বক বলিতে লাগিলেন—“ইহার যন্ত্রণা আগি দেখিতে পাইতেছি—ইহার শরীরেব প্রত্যেক শিরা, ধমনী ও স্নায়ুসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে যাতনা ভোগ করিতেছে ।” ৬। হদীছ শবীফে উরু হইয়াছে—“হঠাৎ-মৃত্যু মুছলমানের পক্ষে আরাম এবং কাফেরগণের পক্ষে ক্লান্ত ।”

টীকা—৪৬৮। মূল গ্রন্থে ‘বছক’ শব্দ লিখা আছে তাহার দুই অর্থ (১) খোন্ধুর কাঁটা নামক বিখ্যাত ‘তিন কাটা’ তৈয়জা দ্রব্য । (২) তদাকারে গঠিত লৌহ কণ্টক । ইহা পদাতিক শত্রু সৈন্যের পদে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অকর্ণণ্য করিবার অসি-প্রাধে পথ নির্দিষ্ট হইত । কিন্তু ইহা শরীরের কোন অঙ্গে ঢুটিলে ও টানাটানি করিলে কষ্টের যাতনা হয় তাহা লইয়া গোল বাধিয়াছে । কোন পুস্তকে ‘পশম’ লিখিত আছে । অন্য পুস্তকে অন্য কিছু আছে । কিন্তু সে সকল শব্দ লইলে অর্থ বাহির হয় না । তত্শুনাই বোধ হয় কিমিয়ার উদ্দেশ্যে ‘অশ্বাদক’ উহাকে লৌহ-কণ্টক বিবেচনা করিয়া পদে কুটানের কথা খয় অশ্ববাদে গ্রহণ করিয়াছেন । পদতল স্থল চর্মে আচ্ছাদিত তথায় ফুটিলে কষ্ট হইলেও নিতান্ত সামান্য হইতে পারে । আমরা ‘পশম’ শব্দকে কলমের বানান ভুল মনে করিয়া ‘চশম’ চক্ষু ধরিয়া লইলাম । অতিরিক্ত স্বাধীনতা পাইলে আমরা “চক্ষে বড়ণা কুটাইয়া টানাটানির কথা” লিখিতাম কিন্তু মহাপুরুষ হজরৎ রাসূল এর বাক্য বলিয়া অসত্য সংসোধনের ভয়ে তত স্বাধীনতার দ্বার রহিলাম । পাঠকগণ নিজে নিজে এরূপ একটা সাদৃশ্য অনুমান করিবেন ।

৭। উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে—“মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে—মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“মৃত্যু-যাতনা কি প্রকার দেখিতে পাইতেছ?” তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—“জীবিত পক্ষীকে, জলস্থ কটাহে ভাজিতে লাগিলে, সে উড়িয়া পলাইতে পারে না বা মরিয়া; যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; সে তখন যেক্রপ যাতনা পায় মৃত্যু-যাতনা তদ্রূপ বৃষিতে পারিতেছি। (টী: ১১২)

১। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী স্বীয় সঙ্গী ‘হাওয়ারীন’দিগকে বলিয়াছিলেন—
“হে বন্ধুগণ! তোমরা আল্লার স্থানে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমার উপর
—মহাজন উক্তি মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণা কিরূপ কঠিন ব্যাপার
বৃষিতে পারিয়া সেই ভয়ে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি।”

(টী: ১১০) ২। মহাত্মা আলী করমুল্লা বলিয়াছেন—“হে মুছলমান ভ্রাতৃগণ! কাকেরগণের সহিত ষষ্ঠযুদ্ধে তাহাদের তলওয়ারে কাটা পড়িয়া মারা যাও; কেননা মৃত্যু-শয্যাখণ্ডে থাকিয়া যাতনা ভোগ করা অপেক্ষা হাজার হাজার তলওয়ারের আঘাত-জনিত মৃত্যুকে আমি অধিক সুখকর মনে করি।”

৩। বনী এদরাবেল সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক একদিন কোন গোরস্থানে গিয়া আল্লার দরবারে প্রার্থনা সহকারে বলিয়াছিল—“হে বিশ্বপতি! এই মৃতগণের একজনকে জীবিত করিয়া তোল।” মহাপ্রভু তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া একজনকে জীবিত ও উত্থাপিত করিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল—
“হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা আমার নিকট কি চাও? আমি পঞ্চাশ বৎসর হইতে মরিয়াছি কিন্তু মৃত্যু-কালে যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহার তেজ অদ্যাবধি ঠাণ্ডা হয় নাই—সেই যন্ত্রণা সামলাইয়া অদ্যাবধি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই।” ৪। একজন প্রদান ছাড়াই বলিয়াছেন—“মুছলমানের মধ্যে

যাহারা ‘রেখাতৎ’ (সাদনা) ও হৃদয়মানের বজাণে যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই তাহাদের উপর করুণাময় দয়া করিয়া মৃত্যু-যাতনা কঠিন করতঃ তৎপ্রভাবে তাঁহা-
দিগকে সৌভাগ্যের সেই উন্নত শিখরে টানিয়া লন—এতৎ

কাকেরগণের মধ্যে যাহারা পৃথিবীতে কোন সংকল্প করিয়া থাকে, মহানিচরক

টীকা—৪৬৯। হযরত নবীর এই হাদীছ বচনটি মূল গ্রন্থে পরবর্তী প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

টীকা—৪৭০। এই প্যারার প্রথম হাদীছ টীকা চিহ্ন পূর্ণাঙ্গ অংশটি মূল গ্রন্থে পূর্ববর্তী প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

আমি সেই সংকার্ষের বিনিময়ে, মৃত্যুকালে তাহাদের প্রতি মৃত্যু-যাতনা লঘু করিয়া দেন, তত্ৰপায়ে তাহাদের সংকার্ষের প্রতিনান পৃথিবীতেই শোধ হইয়া যায়।” * * * ৫। মহাত্মা কাব-অল-আহবার একদিন মহাত্মা ওমর ফারুককে মৃত্যু-যাতনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“বন কণ্টকাকীর্ণ একটা শাখা উদরস্থ হইলে এবং তাহার প্রত্যেক কাঁটা দেহের প্রতি শিরা, ধমনী, রগ ও স্নায়ু-স্থত্রে ফুটিয়া গেলে বলপূর্বক সেই শাখা টানিয়া বাহির করিবার সময়ে ঘেরূপ কষ্ট হয় মৃত্যু-যাতনা তদ্রূপ।”

মৃত্যু যন্ত্রণা ভিন্ন মৃত্যুকালীন অন্যান্য ত্রিবিধ বিভীষিকা—
পাঠক! জানিয়া লও, প্রাণ-বিচ্ছেদের সময় যে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তদ্ব্যতীত আবও তিনটি ভীষণ বিভীষিকা মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। **প্রথম বিভীষিকা—**হজরৎ আজরায়েল বা ঘমের ভীষণ মূর্তি দর্শন। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী একদিন ‘মালাকোল মওৎকে’ (মৃত্যুরাজকে) বলিয়াছিলেন—“তুমি পাণীর প্রাণ হরণকালে যে মূর্তি ধারণ কর আমাকে সেই মূর্তি একবার দেখাও।” মৃত্যুরাজ (টী: ১১) বলিয়াছিলেন—
“আপনি সে ভীষণ মূর্তি দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিবেন না। তথাপি নবী মহোদয় তদদর্শনে জেদ করিলে তিনি অগত্যা সেই মূর্তি ধারণ করিলেন। দেখা গেল এক দীর্ঘকায় স্থলদেহ ভীষণাকার ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,

পাণীর প্রাণ-হরণ-
কালে মৃত্যুরাজের
ভীষণ মূর্তি

টীকা—৪৭১। ‘আজরায়েল’ নামক ফেরেশ তার উপরে মানবের প্রাণ সংহারের ভার অর্পিত আছে। এই ফেরেশ তার অপর নাম ‘মালাকোল মওৎ’ (আরবী ‘মালাক’ শব্দের অর্থ ফেরেশতা, Angel বা স্বর্গীয় দূত।) কি উপায়ে কোন সম্বৎসর, কাহার প্রাণ সংহার করিতে হইবে তাহার বিস্তৃত আদেশ সহ এক বৎসরের যাবতীয় মৃত্যু-তালিকা তিনি শাবান চান্দ্রের পনরই রজনীতে আলার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া প্রাণ হরণ কালে তিনি এই নাস্ত্র আদেশ সচাকরাণে পালন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ‘ওহী’ বা সংবাদ বহনের আদেশ ‘জেবরায়েল’ ফেরেশতা যেমন আলার ইচ্ছামত সময়ে পাইয়া তাহা পালন করেন, তেমনি যদি ‘মালাকোল্ মওৎ’ প্রত্যেক মৃত্যুর সময় আলার নিকট হইতে মৃত্যুর আদেশ পাইয়া প্রাণ সংহার করিতে আসিতেন তবে ‘মালাকোল্ মওৎ’ অর্থে ‘মৃত্যু-দূত’ শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বলা যাইতে পারিত। কিন্তু একই সময়ে অগণিত স্থানে অগণিত রকমের মৃত্যু, আজরায়েলের তদ্রূপ পরিচালনায় শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ হইতেছে। তাহার উপর নাস্ত্র এই কার্যের গুরুত্ব, ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং নিয়মানুগ পরিসমাপ্তির নিশ্চয়তা বিচারে ‘মালাকোল্ মওৎ’ অর্থে ‘মৃত্যু-দূত’ অপেক্ষা ‘মৃত্যু-রাজ’ শব্দই বোধহয় মর্যম অশ্রুবাদক সাহেব অধিক পছন্দ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। এই হিসাবে ‘মৃত্যু-রাজ’ অর্থে ‘মালাকোল্ মওৎকে’ আলার অধীনে একজন হৃদয় মৃত্যু-নায়ক বা মৃত্যু-পরিচালক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ‘মৃত্যু-রাজ’

সত্ত্বকে মোটামোটা কক্ষক্ষেপ কষ্টকবৎ উদ্ধদিকে উখিত, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ; লম্বম অগ্নি শিখা মুখ হইতে বলকে বলকে নির্গত হইতেছে— সেই ভয়ঙ্কর মুক্তি দর্শনে নবী মহোদয় হতজ্ঞান হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মৃত্যুরাজও স্বীয় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন—“ভাই মৃত্যু-রাজ! পাণী লোকদিগকে তোমার ঐ ভীষণ আকার প্রদর্শনই তাহাদের পক্ষে প্রচুর শাস্তি।” পাঠক! জানিয়া রাখ, পাণীলোক মৃত্যুরাজকে পূর্বোক্তরূপ

ভীষণ আকারে দর্শন করে। কিন্তু সাধু ধর্মভীরু সাধুর প্রাণ-হরণ-লোক তাঁহাকে মনোরম আকারে দর্শন করিয়া থাকে। কা লে মৃত্যুরাজের মনোরম মুক্তি সাধু লোকেরা যে সকল আরাম ভোগ করিতে পায় তাহা ছাড়িয়া দিলেও মৃত্যুরাজের সুন্দর ও

মনোরম আকার দর্শনেই তাহাদের পুণ্যের প্রচুর পুরস্কার বলিতে হইবে।

প্রাণ-হরণে ক্ষিপ্ততা বা কষ্টদায়ক ধীরতা মৃত্যু-রাজের ইচ্ছাধীন নহে। মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী একদিন মৃত্যুরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তুমি লোকের প্রতি সমবিচার কর না কেন?—একজনের প্রাণ শীঘ্র খুলিয়া লও আবার অপরকে বহুক্ষণ ‘তড়পাইয়া তড়পাইয়া’ মারিয়া থাক।” ফেরেশতা মহোদয় বলিয়াছিলেন—“এ সম্বন্ধে আমার কোনই ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের তালিকা আমাকে দেওয়া হয়। তাহাতে যে ধরণে প্রাণহরণের আদেশ লেখা থাকে আমি তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।

মৃত্যুরাজের নিকট বৎসরের মৃত্যু তালিকা। কোন এক ছাহাবা বলিয়াছেন—শাবান চাঁদের ১৫ই রজনীতে মৃত্যুরাজ এক তালিকা প্রাপ্ত হন; সেই তালিকার বৎসরের মধ্যে যত লোক মরিবে তাহাদের নাম লিখিত থাকে। ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ তৎকালে দালান-কোঠা নির্মাণে প্রবৃত্ত আছে; কেহবা বিবাহের আনন্দোৎসবে মত্ত আছে; কেহবা বগড়া

শব্দে ‘মালাকোল মওৎ’কে মৃত্যু ব্যাপারে রাজার নায় অমীম কব্বাশালী ও আল্লামার সহিত সংশ্লিষ্ট নবীম মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না কব্বালা ভাষায় ‘রাজ’ শব্দের প্রয়োগে শুধু ‘রাজা’ই বুঝায় না। রাজপথ, রাজদপ্তর, রাজহীন, রাজশেষ, ‘রাজবন্দী, রাজকোষ্টক প্রভৃতি শব্দের অর্থই ইহার প্রমাণ।—(প্রকাশক।)

বিবাদে প্রমত্ত আছে; কেহবা মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। একুশ লোকের নামও সেই মৃত্যু তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে।” (টী: ১১২)

মৃত্যুরাজের আবির্ভাব অপরিহার্য।—তৎসম্বন্ধে মহাজন উক্তি। মহাত্মা ওহাব মেনাকের একটি মূল্যবান উপদেশ পূর্ণ কাহিনী বলিতেন। সেই কাহিনী এখান লেখা গেল। ১। কোন দেশে এক অতুল ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি একদা অস্বাস্থ্যবশত বায়ু সেবনে বহির্গত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। পরিচারকগণ পথটোনোপযোগী পরিচ্ছদ উপস্থিত করিল। সে পোশাক পছন্দ হইল না। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পোশাক আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তাহাই আনিয়া কিছু রাজার পছন্দ হইল না। সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ কয়েক প্রস্থ উপস্থিত করা হইল। রাজা তন্মধ্য হইতে যাহা সর্বাপেক্ষা মনোহর তাহাই স্বহস্তে বাছিয়া লইয়া পরিধান করতঃ মনের সাথে দেখে লাগাইলেন। অস্বাস্থ্য হইতে অতুল পরিচ্ছদ আনিতে আদেশ করিলেন—অস্বপাশ উৎকৃষ্ট ঘোটক উপস্থিত করিল। তাহা রাজার পছন্দ হইল না। তদপেক্ষা মহামূল্য সর্বোৎকৃষ্ট ঘোটক মনোহর সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। পরিচারকগণ শতাব্দিক পরমোৎকৃষ্ট অশ্ব মণি-মুক্তা-খচিত সাজে সাজিত করিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তন্মধ্য হইতে মনোমত সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব বাছিয়া লইলেন ও অপূর্ণ পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র অশ্বে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ অপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজিত হইয়া অতুল প্রতাপে মহা আড়ম্বরে দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। রাজার দুই পার্শ্বে ও অগ্র পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এই সমস্ত দেখিয়া রাজার হৃদয় অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিল। সাধারণ লোকের দিকে দৃষ্টি পাত করিতে ও ঘৃণা বোধ করিতে লাগিলেন। ‘নবীবাগ’ রাজার বশোপগানে চতুর্দিক প্রাতিপন্নিত করিয়া তুলিল। চৌবদার রাজার প্রহরান জ্ঞাপন করতঃ উচ্চ কণ্ঠে ‘হঠাৎ’ বলিয়া হাঁক ছাড়িল। রাজার অশ্ব বায়ুবেগে উড়িবার মানসে সমুখের ক্ষুদ্র শূন্যে উর্ধ্বত করিল। এমন সময়ে কোথা হইতে এক দীন দরিদ্র ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত অপরিচিত লোক রাজার সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া অভিনন্দন ও অভিনাদন পূর্বক বলিল—“মহারাজের জয় হউক। অধীন কিছু নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে এখায় আগমন করিয়াছি। দয়া করিয়া শুনিলে চরিতার্থ হইব।” রাজা

টীকা—৪৭২। এই প্যারাটি মূল গ্রন্থে পরবর্তী দ্বিতীয় প্যারার শেষে স্থানকাল চিহ্নিত স্থানে ছিল। পৃষ্ঠার জন্য স্থান পরিবর্তন করা গেল।

অহঙ্কারে ক্ষীত ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া দরিদ্রকে প্রহার পূর্বক তাড়াইয়া দিবার ইঙ্গিত করিলেন। দণ্ডধারী চোবদার দণ্ডহস্তে ধাবিত হইল। সৈন্যগণ তল-
ওয়ার উত্তোলন করতঃ সেনাপতির মুখপানে চাহিল। কিন্তু সে দরিদ্রের বদন
মণ্ডল হইতে এমন এক অলৌকিক সাহসের জ্যোতিঃ বহির্গত হইল যে অমূঢ়ের
পার্শ্বচর্য সকলেই চিত্র পুস্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ং রাজা, অপরি-
চিতের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অপরিচিত দরিদ্র লোকটি সহসা
রাজার অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা ক্রোধে
প্রজ্বলিত হইয়া পার্শ্বচরদিগকে দরিদ্রের ধুষ্টতার শাস্তি দিতে আদেশ দিলেন
কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত ; শাস্তি দিবে কে ? ইতিমধ্যে দরিদ্র সসম্মানে নরপতিকে
অভিবাদন করতঃ বলিল—“মহারাজের জয় হউক, ছজুরের শ্রীচরণে আমার
কিছু বক্তব্য আছে।” রাজা হতবুদ্ধির ন্যায় বলিলেন—“আচ্ছা আমি ভ্রমণ
করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমার কথা শুনিব।” ছদ্মবেশী-দরিদ্র অশ্ব-বল্গা
পূর্ববৎ হস্তে রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—“মহারাজের জয় ! তাহা হইবে
না এখনই দণ্ডা করিয়া শুনিতে হইবে।” রাজা বলিলেন—“আচ্ছা আমি অশ্ব
হইতে অবতরণ করিয়া শুনিতেছি।” দরিদ্র বলিল—“আচ্ছা, তাহাও হইবে
না। এই অবস্থাতেই শুনিতে হইবে।” রাজা মস্ত-মুগ্ধবৎ সম্মত হইলেন।
“দরিদ্র, রাজার কাণে কাণে বলিল—“আমি, ‘মালাকোল ম ৬৭’—মৃত্যুর রাজা।
এখনই তোমার প্রাণ হরণ করিব।” শুনিবা মাত্র রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত
হইল,—বদন মণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হইল ; মুখে আর কথা সরিল না ;
অতি কষ্টে বলিলেন—“অল্প সময়ের অবসর দিউন আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট
হইতে বিদায় হইয়া আসি।” মৃত্যু-রাজ বলিল—“তাহাও হইবে না।” ইহা
বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। রাজার দেহ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে
ভূতলে পতিত হইল। ২। মৃত্যু-রাজ তথা হইতে যাইয়া একজন দরিদ্র
মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন—“একটি গুপ্ত কথা আপনাকে
শুনাইতে চাই।” মুছলমান বলিলেন—“আচ্ছা বলুন।” যমরাজ কাণে কাণে
বলিলেন—“আমি, ‘মালাকোল ম ৬৭।’” মুছলমান নিতান্ত প্রীতির সহিত
অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—“আসিতে আচ্ছা হউক, আমি বহুদিন হইতে
আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। এখনই আমাকে সঙ্গে লউন।” মৃত্যু-রাজ
বলিলেন—“যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ আপনার হাতে আছে তাহা অগ্রে
সমাপ্ত করিয়া লউন।” মুছলমান বলিলেন—“মহাপ্রভুকে দর্শন করাই আমার

এখন সর্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ, তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ আর নাই।” তখন মৃত্যু-রাজ বলিলেন—‘যে ভাবে আপনার প্রাণ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই অবস্থা আপনি গ্রহণ করুন, আমি প্রাণ থুলিয়া লইতেছি।’ মুছলমান বলিলেন—‘তবে একটু বিলম্ব করুন; আমি প্রথমে ওজু করিয়া লই—পরে নমাজ আরম্ভ করি। যে সময়ে আমি স্বীয় মস্তক আল্লার সম্মুখে झুতলে স্থাপন করিব, তখন আপনি আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবেন। ‘মালাকোল মওং’ তাহাই করিলেন।

৩। উক্ত মহাত্মা আরও একটি গল্প বলিতেন—কোন দেশে এক মহাবল পরাক্রান্ত বাদশা ছিলেন। ধরাতে তাঁহার নাম পরাক্রমশালী নরপতি তৎকালে আর ছিল না। ‘মালাকোল মওং’ তাঁহার প্রাণ হরণ করিয়া আকাশে উপস্থিত হইলে ফেরেশতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে মৃত্যু-রাজ! মাহুষের প্রাণ হরণ করিবার সময়ে কখনও কি তোমার মনে দয়া জন্মিয়াছিল?’ মৃত্যু-রাজ বলিলেন—‘হাঁ, একদিন একটি গর্ভবতী রমণী বিজন অরণ্যে অসহায় পতিত ছিল। তেমন সময়ে তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ঠিক সেই সময়ে ঐ রমণীর প্রাণ হরণ করিতে আমার প্রতি আদেশ হয়। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহার জীবন শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সদা-প্রসূত অসহায় সন্তানের দুরবস্থা দর্শনে আমার মনে দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল।’ ফেরেশতা-গণ বলিলেন—‘এই বাদশাকে তো তুমি ভূতলের সকল নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছ।’ মৃত্যু-রাজ বলিলেন—‘হাঁ, তাহাও দেখিয়াছি।’ ফেরেশতা-গণ বলিলেন—‘এই বাদশা, সেই শিশু, যাহাকে তুমি বিজন অরণ্যে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে।’ মৃত্যু-রাজ চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে সহসা নির্গত হইল—‘আল্লার পবিত্র নাম বিঘোষিত হউক, তিনি দয়ালু, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে—তিনি দয়া করিয়া থাকেন।’ * * *

৪। মহাত্মা অগশ বলিয়াছেন—একদিন ‘মালাকোল মওং’ মহাত্মা হজরৎ ছোলাগমান নবীর দরবারে ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার এক অমাত্যের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী ‘আজরাইল’ সভা হইতে বাহির হইয়া গেলে, সেই অমাত্য, নবী মহোদয়কে আগন্তকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে তিনি ‘মৃত্যু-রাজ’। তখন অমাত্যের মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। সে মনে করিল—হয়তো ‘আমার প্রাণ-হরণ বাসনায় আমার উপর মৃত্যু-রাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন।’

অমাত্য নিতান্ত ভীত হইয়া নবী মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করিল—“আপনি বায়ুকে আদেশ করুন তিনি আমাকে পলকের মধ্যে হিন্দুস্থানের কোন নিভৃত পর্বত কন্দরে লইয়া যান। আমি সেই সুদূরপর্যন্ত কন্দরে গেলে মৃত্যু-রাজ আমাকে খুজিয়া পাইবে না।” নবী মহোদয় বায়ুকে আদেশ করিবারাত্র অনাত্যকে পলকের মধ্যে হিন্দুস্থানের এক সুদূর পর্বত-কন্দরে স্থাপন করিয়া গেল। কয়েক দিন পরে হজরৎ আজরাইল পুনরায় নবী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি মৃত্যু-রাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘সে দিন আপনি অমুক অমাত্যের প্রাতঃকঠোর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কেন?’ মৃত্যু-রাজ নিবেদন করিয়াছিলেন—‘হিন্দুস্থানের অমুক পর্বত কন্দরে, সেই দণ্ডে, তাহার প্রাণ হরণের আদেশ ছিল। অথচ তাহাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। তৎদণ্ডে কেমন করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে তাহার প্রাণ লইব সেই চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমার প্রাতঃবে আদেশ ছিল তাহা প্রতিপালনার্থ আমি হিন্দুস্থানের সেই নিভৃত পর্বত কন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখি, তৎপূর্বেই আপনার অনাত্য তথায় উপস্থিত আছে। ইহা আমার নিকট বড়ই বিষয়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।’ যাহা হউক, এ স্থলে যে সকল কথা লেখা গেল তৎসমুদয় হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে—সকলের সঙ্গেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ হইবে—মৃত্যু হইতে কেহই পলাইতে পারিবে না।

মৃত্যুকালীন দ্বিতীয় বিজ্ঞাপিকা—পাপ-পুণ্য লিপীক্ষকারী ফেরেশতা-দ্বয়ের ভীষণ-মুক্তি দর্শন। মৃত্যু সময়ে সেই ফেরেশতা-দ্বয়কে স্বচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে। হৃদীক শরাকে উক্ত হইয়াছে—মৃত্যু সময়ে পাপ-পুণ্য-লিখক উভয় ফেরেশতা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে ফেরেশতা-দ্বয় বাণীবেন—

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

(আল্লা তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত করুন।) আমাদের সম্মুখে তুমি সংকর্ষ্য করিয়া আমাদেরকে বড় আরাম দিয়াছ।’ কিন্তু পাপী লোককে সেই ফেরেশতা-দ্বয় বাণীবেন—

لَا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

(‘আল্লা তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত না করুন।) তুমি আমাদের চক্ষুর উপর বহু পাপ করিয়াছ। এই কথা শুনিলে পাপীর চক্ষু এমন ভাবে উন্মদিকে খুলিয়া যাইবে যে তাহা আর বন্ধ হইবে না।’

মৃত্যুকালীন তৃতীয় বিভীষিকা—মৃত্যু সময়ে লোকে বেহেশৎ কিবা দোজখের মধ্যে পরকালের বাসস্থান, দেখিতে পায়। মৃত্যু-রাজ, তখন পুণ্যাত্মা লোককে বেহেশতে তাহার বাসস্থান দেখাইয়া বলিতে থাকে—“হে আল্লাব প্রিয় ব্যক্তি! তোমাকে গোশ-গবব শুনাইতেছি যে তুমি বেহেশতের মধ্যে মহা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে।” অপর পক্ষে পাপীদিগকে দোজখের স্থান দেখাইয়া বলিতে থাকে—“হে আল্লাব শত্রু! ঐ দেখ—দোজখ। উহার মধ্যে তোমাকে অতি নীচ ঘাইতে হইবে।

ভুলনায় পার্থিন বিভীষিকা নগণ্য। বাহা ইউক, এই তিন প্রকার বিভীষিকা-দর্শনে যে কষ্ট উৎপন্ন হইবে তাহা মৃত্যু-যন্ত্রণার সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণ প্রণয় হইয়া উঠিবে। (হে আল্লা! মৃত্যুকালীন উভয় যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।) ইহকালে মানুষ মত বড় কঠিন বিভীষিকায় সম্মুখে পড়ুক না কেন তৎসমুদয় কবরের বিভীষিকা এবং তৎ-পশ্চাতের বিভীষিকা অপেক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ হইবে।

—মৃত্যুদেহ কবরে স্থাপন মাত্র—

মৃত ব্যক্তির সহিত কবরের কথাবার্তা—সত্যবাদী নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মহাপুরুষ হজবৎ রসুল বলিয়াছেন—“মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করা মাত্র কবর বলিবে—“হে আদম-সন্তান! তুমি কি জ্ঞান্য আনার কথা ভুলিয়াছিলে? তোমার জানা নাই যে আমি ভূগ, কষ্ট, অন্ধকার ও নির্জ্ঞানতার গৃহ? আমাব পেটে নানা কৌট পূর্ণ আছে। এ কথা তুমি কেমনে ভুলিলে? আমাব পার্শ্ব দিয়া ঘাইবার কালে কেন এত ভয় করিয়াছিলে—কেন এক ধাপ আগে, আবার এক ধাপ পাছে ছাটিয়া ছিলে?” মৃত্যুয়া সাধু ও ধার্মিক হইলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন অলঙ্কিত ব্যক্তি উত্তর দিবে—“হে কবর! তুমি কি বলিতেছ? এ ব্যক্তি নিজে সাধু সচ্চরিত্র ছিলেন; পরন্তু অপরকে সাধু হইতে পবানর্শ দিয়াছেন—সৎকর্ম করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন এবং অপকর্ম হইতে নিষেধ করিয়াছেন।” তখন কবর বলিবে—“অচ্ছা! তবে আমি এখন ইহার নিকট বেহেশতের উদ্যান রূপে পরিণত হইতেছি।” বাহা ইউক, পরিশেষে মৃতব্যক্তির দেহ অত্যন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে, এবং তাহার আত্মা আকাশের দিকে উড়িয়া যাইবে। * * * মহাত্মা আবুল্লাহ এবনে ওবারেদ বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ

হজরৎ রশ্বল এর মুখে শুনা গিয়াছে যে—মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে সে জীবিত লোকের পদধ্বনি শুনিতে পায় কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে পায় না, কেবল কবরের কথা শুনিতে পায়। কবর বলে—‘হে মানব! লোকের মুখে আমার বিভীষিকার কথা কি শুন নাই? বড়বার শুনিয়াছ; তথাপি আমার নিকট আসিবার আয়োজন কর নাই কেন?’ (চিঃ ৪৭৩)

মৃত ব্যক্তির সহিত নিকটবর্তী কবরস্থ মৃত্যুজ্ঞার কথাবার্তা—
অন্য এক হদীছে উক্ত হইয়াছে—মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিবারাত্র তাহার উপর শান্তি আরম্ভ হয়। নিকটবর্তী কবরস্থ মৃত্যু নব মৃতকে সম্বোধন করতঃ বলিতে থাকে—‘ওগো! তোমরা তো আমাদের আসিবার বহু পরে আসিলে, কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইয়াছিলে—আমাদের পরি-
ণামও স্বচক্ষে দেখিয়াছ তথাপি কেন সাবধান হইতে পার নাই? আমাদের পরি-
ণামে দেখিয়া কি তোমরা বুঝিতে পার নাই যে আমাদের সংকল্প করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা বন্ধ হইয়াছে। আমাদের পর তোমরা তো সংকল্পের প্রচুর সময় পাইয়াছিলে! যে সংকল্প আমাদের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল তেমন কর্ম তো তোমরা অবাধে এই অবসরে করিয়া লইতে পারিতে।’ এই প্রকার ভিষ্মার-ধ্বনি গোরস্থানের প্রত্যেক গর্ভ হইতে উথিত হইতে থাকিবে।

মৃতের সংকার্য্য কর্তৃক গোর আজাব রোধের চেষ্টা ও উক্তি।
হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—সাদুলোক কবরে স্থাপিত হইবা মাত্র, সংকার্য্য সমূহ তাহার চতুর্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায় এবং কবরের শান্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ‘গোরআজাব’ পায়ের দিক হইতে আসিতে থাকিলে নমাজ সম্মুখবর্তী হইবা বাধা দেয় এবং বলিতে থাকে—‘এ ব্যক্তি আল্লার নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন।’ শিওরের দিক হইতে শান্তি আসিতে লাগিলে, রোজা বাধা দিয়া বলিতে লাগে—‘পৃথিবীতে ইনি আল্লার জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়াছেন। শবীরের পার্শ্ব হইতে শান্তি আসিতে লাগিলে ‘হজ ও জেহাদ’ বলিতে থাকে—‘ইনি আল্লার পথে সর্ব্বাঙ্গ খাটাইয়া পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন।’ হস্তের দিক হইতে শান্তি আসিতে লাগিলে ‘দান খরচাৎ’ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাধা প্রদান পূর্ব্বক বলিতে

টীকা- ৪৭৩। এই পায়ার ভারকা চিহ্নিত স্থান হইতে শেবাশটী মূলগ্রন্থে পরবর্তী দ্বিতীয় পায়ার শেষে ছিল। শুম্মলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

ধাকে—‘হে শান্তির ফেরেশতা! ক্ষান্ত হও; ইনি এই হস্তে আমার পথে বহু লোকের অভাব অনাটন ঘুচাইয়াছেন।’ অতঃপর শান্তির ফেরেশতা মৃত্যুদ্বাকে বলিতে থাকে—‘তুমি সুখে থাক—তোমার মঙ্গল হউক।’ তদনন্তর করুণার ফেরেশতা আগমন করতঃ তাহার জন্য কবর—মধ্যে বেহেশতী ফবুশ বিছাইয়া দেন এবং কবরকে দৃষ্টি-সীমা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া উহাকে বেহেশতের আলোক-মালায় উদ্ভাসিত করিয়া দেন। সেই আলোক পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে কবরকে প্রদীপ্ত রাখিবে। ***

—মৃতদেহ কবরে স্থাপন অন্তে—

মোনকের ও নকীর ফেরেশতার আগমন ও প্রস্থ—মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে তগায় দুই ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাঁহাদের আকৃতি ‘বোর কুফ, চক্ষু নীল বর্ণ; একজনেব নাম ‘মোনকের’ দ্বিতীয়ের নাম ‘নকীর’। পয়গম্বর সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির কিরূপ বিশ্বাস আছে তৎবিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন। মৃত লোক মুছলমান হইলে তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত ধরণে উত্তর দিয়া থাকে—“পয়গম্বরগণ আমার দাস। মানব কবরে প্রকৃত মুছল-
জাতিকে শিক্ষা দানের জন্য মধ্যে মধ্যে আল্লা তাঁহাদিগকে মানের মৃত দেহের অবস্থা
জগতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি
যে, আল্লা একক এবং হজরৎ মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রসূল।”
এই উত্তর শুনিলে কবর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিতে সহস্র গজ গম্বা ও সহস্র গজ চওড়া হইয়া যায়; এবং বেহেশতের আলোক-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন মৃত নর নারীকে বলা হয়—‘তোমরা বিবাহ বাসরে নব বর-বধূর ন্যায় সুখে নিদ্রা যাও, তোমাদের সে সুখনিদ্রা কেয়ামৎ পর্য্যন্ত কেহ ভাঙিতে পারিবে না। তবে তোমরা যাহাকে ভালবাস তাহাদের আগমনে অবশ্যই জাগিবে ও সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে পাইবে।’ অপর পক্ষে, মৃত্যুদ্বা মুছলমান না হইয়া কপটা মোনাফেক হইলে সে ‘মোনকের নকীরের’ প্রশ্নের উত্তরে বলিবে—‘পয়গম্বর কি প্রকার পদার্থ তাহা আমি কিছুই জানিনা। লোকের মুখে শুনিয়াছি পয়গম্বরগণ, পৃথিবীতে
কররে মোনাফেকের
মৃত দেহের অবস্থা
যেন কি এক প্রকার অসম্ভব কথা বলিয়া বেড়াইতেন,
আমিও সেই কথা শুনিয়াছিলাম এবং ভ্রমতঃ কি বলিতাম—এখন কিছুই

মনে নাই।’ তখন কবরের মৃত্তিকাকে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া মৃতকে চাপিয়া ধরিতে আদেশ দেওয়া হইবে। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র মৃত্তিকা মৃত ব্যক্তিকে এমন কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিবে যে তাহার অস্থি পত্তর প্রস্তরবৎ জমিয়া যাইবে এবং তত্পরি নানাবিধ শান্তি আরম্ভ হইবে; সেই শান্তি ‘কেয়ামৎ’ পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকিবে।

‘মোনকের ও নকীর’ ফেরেশতার আকৃতি—একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসূল মহাত্মা ওমরকে বলিয়াছিলেন—‘হে ওমর! তুমি যখন মরিবে, তখন তোমার আত্মীয় তোমাকে গোহল দিয়া—কাফন পরাইয়া চারি গজ দীর্ঘ ও সওয়া গজ প্রস্থ কবর মধ্যে প্রোথিত করতঃ সকলে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইবে। ওদিকে তোমার নিকট ‘মোনকের নকীর’ ফেরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহাদের কথা বজ্রধ্বনির তুল্য ভয়ঙ্কর; চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় ভীষণোজ্জ্বল; ঘন-কৃষ্ণ কেশ-পাশ পদ পর্য্যন্ত আনুলায়িত; লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ দন্ত-পংক্তি দ্বারা কবরের মৃত্তিকা খনন ও বিদারণ করিবে; কবর মধ্যে নামিয়া হস্ত দ্বারা তোমাকে হেলাইতে থাকিবে। বলতো তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে?’ মহাত্মা ওমর তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে রসূল! তখন আমার বুদ্ধি আমার সঙ্গে থাকিবে কি না?’ তিনি বলিলেন—‘তোমার বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ থাকিবে।’ মহাত্মা ওমর বলিলেন—‘তবে আমার ভয় নাই—আমি তাহাদের প্রদ্বন্দ্বের সহস্তর দিব।’

কবরের মধ্যে কাফরের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির বিবরণ—হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—‘কবরের মধ্যে কাফরের প্রতি শান্তি দানের জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত হইবেন; তাঁহারা উভয়ে অন্ধ ও বধির। উভয়ের হস্তে উষ্ট্রের-পান-পাত্র-‘নান্দে’র ন্যায় স্থল লৌহ-মুদ্রণ থাকিবে। ফেরেশতাদ্বয় তদ্বারা কেয়ামৎ পর্য্যন্ত অবিরাম প্রহার করিতে থাকিবে। শাস্তিদাতা উভয় ফেরেশতার চক্ষু নাই যে বাতনা দেখিয়া দয়া করিবে; আবার কর্ণ নাই যে তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনি-শ্রবণে মন কিঞ্চিৎ নরম হইবে।’ *** মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—‘কবরে কাফরের প্রতি শান্তি নিবার জন্য ৯৯টি বিষধর অজগর সর্প নিযুক্ত করা হইবে। তোমরা কি জান সেই অজগর সর্প কি প্রকার? প্রত্যেক অজগরের ৯৯টি করিয়া মস্তক

ও মুখ থাকিবে। উহার একযোগে ১২ মুখ দিয়া কাকেরকে কেরামৎ পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। (টী: ১১১)

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কবর-মৃত্তিকার চাপ—মহামানবী হজরৎ বিবী আয়শা ছিন্ধীকার মুখে শুনা গিয়াছে যে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—‘কবর প্রত্যেক ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরে; কোন ব্যক্তি কবরের চাপ হইতে বাঁচিতে পারিবে না; যদি কেহ বাঁচিতে পারিত তবে ছাঁদ এবনে মাজ বাঁচিত।’ মহাত্মা আনেক বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর প্রিয়তমা-হুসিতা হজরৎ বিবী জয়নব মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহাকে কবরস্থ করিবার কালে হজরতের বদন মণ্ডল ঘূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। পরে কন্যাকে কবরে রাখিয়া বাহির হইবার কালে তাঁহার বদন মণ্ডলের বর্ণ নিতান্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেখিয়া আমি নিবেদন করিয়াছিলাম—‘হে রসূল! কি কারণে আপনার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘কবরের চাপ ও তদন্তর্গত শাস্তির কথা স্মরণ হওয়াতে ভয়ে আমার শরীরের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। পরে যখন সংবাদ পাইলাম জয়নবের প্রতি কবরের শাস্তি ও চাপ আল্লা সহজ করিয়াছেন তখন আনন্দের চিহ্ন মুখে প্রকাশ পাইল।’” যাহা হউক, কবরে মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিবার সময়ে যে শব্দ হয় তাহা মানুষের কর্ণগোচর না হইলেও অন্য জীব জন্তু শুনিতে পায়।

কবরের শাস্তি পরকালের অধিক শাস্তির পরিচায়ক। মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—‘কবর, পরলোক যাত্রার প্রথম ধাপ। এই ধাপ নিরাপদে পার হইতে পারিলে তৎপরবর্তী পথ নিতান্ত সহজে চলিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি কবর পার হইতে কষ্ট পায়, তাহাকে তৎপরবর্তী পথ চলিতে আরও অধিক কষ্ট পাইতে হয়।’

—কবরে অবস্থান কাল অস্তে—

কবরের পরবর্তী বিপদ—পাঠক! কবরের বিপদ বিভীষিকা পার হইবার পর যে সকল বিপদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাদের প্রথমটী প্রাণের শূন্য-ধ্বনি। জাহাঙ্গির পর হিসাবের জন্য জীবিতোথানের বিপদ; হিসাবের

টীকা—৪৭৪। এই পায়ার তারকা চিত্রিত স্থান হইতে শেবাংটা মূলগ্রন্থে পরবর্তী পায়ার শেষে ছিল। শূন্যতার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল।

দিনের দীর্ঘতা, প্রথমে গ্রীষ্ম, পিপাসার যন্ত্রণা, সেই কঠিন সময়ে পাপ কার্যের জন্য প্রেরণ, কার্যতালিকা দক্ষিণ হস্তে বা বাম হস্তে প্রাপ্তি ; এবং কার্যের জন্য অহুতাপ ও অহুশোচনা, তুল্যদণ্ডে সংকল্পের সারস ও অসারত্বের ওজন, পাপ পুণ্যের ওজন, হৃদ্যার, পাণ্ডনাদার ও উৎপীড়িত লোকের ক্ষতিপূরণ করিবার দায় ; পোলছেরাং পার হইবার বিভীষিকা, দোজখের ভীষণ যন্ত্রণা, শাস্তিদাতা ফেরেশতাগণের ভীষণ আক্রমণ, দিকারের 'তওক', অগ্নি-পৃথল, 'জকুম' নামক বিষবৃক্ষ, সর্প-বৃশ্চিকাদির দংশন, প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তির বিভীষিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়।

দোজখের শাস্তি দুই প্রকার—(১) শারীরিক শাস্তি এবং (২) আধ্যাত্মিক শাস্তি। শারীরিক শাস্তির অবস্থা 'এহ্ ইয়া-অল-উলুম' নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎস্থানে উপযুক্ত যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যাহারা বিশেষরূপে জানিতে বাসনা রাখেন তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পারেন। মৃত্যুর পরিচয়—মৃত্যু কি পদার্থ? এবং আত্মার পরিচয় উহা মৃত্যুর পর কি অবস্থায় থাকে? এ সব কথা 'দর্শন পুস্তকে' মোটামুটি বলা গিয়াছে। যাহারা আধ্যাত্মিক শাস্তির অবস্থা জানিতে চান তাঁহারা যেন 'দর্শন পুস্তকে' অনুসন্ধান করেন। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শাস্তির কথা পুনরুক্তির ভয়ে লিখা গেল না। পবিত্রায়া সাধু লোক স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির যে সকল অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন স্রুত তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করিয়া আমরা গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

মৃত্যুস্থান অবস্থা পরোক্ষ দর্শনে অথবা স্বপ্নে ইহজগতে জানা সম্ভবপর। জীবিত লোক, জাগরিত অবস্থায় পরোক্ষ দর্শনে অথবা নিজ-যোগে স্বপ্নে মৃত্যুস্থান অবস্থা জানিতে পারে বটে কিন্তু সে জ্ঞান এই

ইহজগতের পক্ষে
পরজগতে অকর্তব্য ও
পারলৌকিক সংবাদ
লাভে অক্ষম

পক্ষে ইহজগতের সাহায্যে লব্ধ হয় না। তাহার কারণ এই যে মৃত্যু যাহা যে রাজ্যে গিয়াছে—সে রাজ্যের কোন দ্রব্যের উপর ইহজগতের অধিকার নাই। ইহলোকেই দেখ—গভীর অন্ধকারে চক্ষু দেখিতে পায় না, নির্বাত স্থানে কর্ণ কিছুই

শুনিতে পায় না, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলি পরজগতে গিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। আবার দেখ—এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই। চক্ষু বর্ণ দেখিতে পায়—শব্দের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না। কর্ণ শব্দ শুনিতে পায়—বর্ণ দেখিতে পারে না।

তদ্রূপ ইহ জগতের পক্ষেই, পরজগতের কোন পদার্থই জানিতে পারে না ।
তথায় ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে অকর্মণ্য হয়—কোনই কাজ করিতে পারে না ।

মানবের ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিবিশেষই পরজগতের ব্যাপার জানিতে সক্ষম । মানবের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত এমন এক বিশেষ ‘শক্তি বা পদার্থ’ আছে তাহা পরজগতের ব্যাপার, অবগত হইতে পারে । কিন্তু সেই ‘পদার্থ বা শক্তি’ ইহজগতে জীবিতকালে ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততায় এবং সাংসারিক কর্ম-ব্যাপৃতির কোলাহলে মাথা লুকাইয়া গুপ্তভাবে থাকে । নিদ্রিত অবস্থায় মানব-মন কিছুক্ষণের জন্য কর্ম-ব্যাপৃতি

হইতে একটু অবসর পায় তখন মানবের সেই গুপ্ত নিদ্রিত অবস্থায় এবং শক্তি বা পদার্থ—মৃত ব্যক্তির আত্মার দিকে কিঞ্চিৎ মরণান্তে মৃত্যুব্যবহার নিকটবর্তী হয়, সুতরাং মৃত্যু-আত্মার অবস্থা মানবের নিকট

স্বপ্নে প্রকাশ হইতে থাকে । মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল, তখন সেই ‘পদার্থ বা শক্তি’ তাহার মধ্যেও ‘গুপ্ত’ ছিল । দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ‘ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততা’ এবং ‘কর্মব্যাপৃতির চাপ’ হইতে সম্পূর্ণ নিম্নুক্ত হয় সুতরাং মৃত্যু-আত্মাও জীবিত লোকের খবর পাইতে পারে—এমন কি আমাদের সংস্কারের সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট এবং পাপ কাণ্ডের খবর পাইয়া দুঃখিত হইতে থাকে । এই মর্ম্মের কথা পবিত্র হদীছ শরীফে বহুবার উক্ত হইয়াছে ।

মৃত ও জীবিতের অবস্থা পরস্পরের নিকট গোচরীভূত হয়—লওহ্ মহফুজের মধ্যবর্তিতায় । যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই—মৃতের অবস্থা জীবিত লোকের নিকট এবং জীবিত লোকের সংবাদ মৃত্যু-আত্মার নিকট কেবল ‘লওহ্ মহফুজ’ (নিরাপদরক্ষিত ফলক) এর মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ পায় । আমাদের আদ্যন্ত অবস্থা এবং মৃত্যু-আত্মার সমস্ত অবস্থা ‘লওহ্ মহফুজ’ অঙ্কিত আছে । নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়—কর্মব্যাপৃতি কমিয়া যায় সুতরাং জীবিত আত্মার পরদা কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়াতে ‘লওহ্ মহফুজের দিকে তাহার সংযোগ কিছু পরিষ্কার হইয়া যায় । তখন ‘লওহ্ মহফুজ’-মধ্যস্থ মৃত্যু-আত্মার ছবি নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন-দর্পণে প্রতিফলিত হয় । অপর পক্ষে মানব দেহত্যাগ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় লুপ্ত হয়, সুতরাং কর্ম-ব্যাপৃতিও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায় তখন ‘লওহ্ মহফুজের’ দিকে মৃত্যু-আত্মার সংযোগ-পথ নিম্নুক্ত হয় । এখন দেখ—নিদ্রা-আত্মার মূখ ‘লওহ্ মহফুজের’ দিকে, আবার মৃত্যু-আত্মার মূখও সেই দিকে ঝুলিয়া য়ুওয়াতে ‘লওহ্ মহফুজের’ মধ্য-

বর্ত্তিতার মৃত্যুস্বায়ং সংবাদ জীবিতাঙ্গায় এবং জীবিতাঙ্গায় সংবাদ মৃত্যুস্বায়ং পরস্পর বাতায়িত করিতে থাকে ।

লওহ্ মহকুজ কি এবং কোন্ পদার্থের সদৃশ—‘লওহ্ মহকুজকে’ একথও চিত্রিত দর্পণের ন্যায় কল্পনা কর । তন্মধ্যে বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থের চিত্র বর্ত্তমান আছে । মানুষের আত্মা—জীবিত লোকের আত্মাই হউক বা পরলোকগত মৃত লোকের আত্মাই হউক—চিত্রহীন দর্পণের তুল্য । চিত্রিত দর্পণের সম্মুখে, চিত্রহীন সাদা দর্পণ স্থাপিত হইলে যেমন সাদা দর্পণের মধ্যে চিত্রিত দর্পণস্থ ছবী প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ ‘লওহ্ মহকুজস্থ’ ছবীগুলি জীবিত বা মৃত লোকের আত্মার মধ্যেও প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায় । পাঠক ! ‘লওহ্ মহকুজ’ কোন্ পদার্থের সদৃশ ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তুমি নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কর । বিশ্ব সংসারস্থ সকল পদার্থের নমুনা মহাপ্রভু তোমার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন ; তজ্জন্যই সমস্ত পদার্থ চিনিতে তোমাদের অধিকার আছে । কিন্তু তোমরা নিজকে চিনিতে পরায়ুখ রহিয়াছ । নিজকেই যখন চিনিতে পারিলে না তখন অন্যকে কেমন করিয়া চিনিতে পারিবে ? দেখ—‘লওহ্ মহকুজের’ একটী নমুনা ‘হাফেজ’গণের মস্তিষ্ক । তাঁহারা সমগ্র কোরআন শরীফ স্মরণ করিয়া রাখেন । এমন কি সমগ্র কোরআন তাঁহাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এমন ভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে, যে তাঁহারা প্রত্যেক পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা কেন, প্রতি ছত্র প্রতি অক্ষর তাঁহাদের মস্তিষ্কে অঙ্কিত দেখিতে পান । কোন ব্যক্তি ‘হাফেজের’ মস্তিষ্ক উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহাকে হুম্মাহুম্মাহুম্ম ভাগে বিভাগ করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলেও উহার মধ্যে কোরআন বা অন্য কিছু লিখিত বা অঙ্কিত দেখিতে পাইবে না । বাহ্য হউক, বিশ্ব সংসারের সমস্ত ব্যাপার ‘লওহ্ মহকুজে’ লিখিত আছে, এ কথা অর্ধ তোমরা ঐরূপ সাদৃশ্য বুঝিয়া লইবে । ‘লওহ্ মহকুজে’ অনন্ত ব্যাপারের চিত্র লিখিত আছে । চক্ষু অসীম নহে—সমান । সামান্য হানে অসীম অনন্ত ব্যাপারের চিত্র লিখিত হওয়া এই জড় জগতে অসম্ভব কথা, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে অসম্ভব নহে । আল্লা যেমন তোমার সদৃশ নহেন তদ্রূপ তাঁহার হস্ত, পদ, মুখ বা তাঁহার ‘লওহ্’ (তথ্য) কলমাদি তোমার হস্ত পদাদির বা তোমার তথ্য কলমের অনুরূপ নহে । বাহ্য হউক, এতক্ষণ ধরিয়া বাহ্য লিখা পেন্স তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝিতে পারিবে—আমাদের অবস্থা মৃত্যুস্বায়ং

নিকট এবং তাহাদের সংবাদ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবিত লোক নিজাযোগে মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে স্মরণে অবস্থার বা কষ্টের মধ্যে দেখিতে পায়। স্মরণে দেখিলে মোটামুটী বুঝা যায়, সে ব্যক্তি পরকালে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে কিন্তু কষ্টের মধ্যে দেখিলে বুঝিতে হইবে সে অসুখে ও কষ্টে আবদ্ধ আছে। মৃত মৃত লোকের আত্মা
অবিনশ্বর লোকের আত্মা জীবিত থাকে। ইহা মনে করিও না যে মৃত্যু হইলেই মানবাত্মা একেবারে বিনাশ পাইল, বরং স্মরণেই হউক বা স্মরণেই হউক মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে। এই কথা আল্লা বলিতেছেন—

وَلَا نَحْصِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝
فَرِحِمُنْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

“যাহারা আল্লার পথে হত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বিবেচনা করিও না বরং জীবিত (মনে কর) তাহারা তাহাদের প্রভুর স্থানে জীবিকা পাইতেছে এবং আল্লা তাহাদিগকে দয়া করিয়া যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত আছে।” (৪ পারা। সূরা আল-এমরান। ১৭ রোক্ত)

স্বপ্নে পরিভ্রাত কতিপয় মৃতাত্মার অবস্থা বর্ণনা। (১) মহাপুরুষ হজরৎ রসূল বলিয়াছেন—“আমাকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছে সে যেন বাস্তবিক আমাকে জীবিত দর্শন করিল। কেননা শরতান আগার আকার ধরিতে পারে না।” (২) মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন—“আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি যেন আমার উপর জুড় হইয়াছেন। আমি নিবেদন করিলাম—‘হে রসূলুল্লা আমা হইতে কি ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে?’ তিনি বলিলেন—‘রোজা রাখিয়া পত্নীর মুখ চুশন না করিয়া কি থাকিতে পার না?’” মহাত্মা ওমর আজীবন তদ্রূপ কার্য আর করেন নাই। যদিও তদ্রূপ কার্য হারাম নহে, তবে না করাই উত্তম। সাধারণ লোকের পক্ষে যে কার্য সঙ্গত, তাহা হইতেও হিন্দীক লোক দূরবর্তী থাকেন। (৩) মহাত্মা

আব্বাছ বলিয়াছেন—“আমি মহাত্মা ওমর ফারুককে ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক বৎসর পরে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে তিনি দুই হস্তের তালুদ্বারা চক্ষুদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—‘এখন অবসর পাইলাম। আল্লা করীম (করুণাময়) ও রহীম (দয়াময়) না হইলে বড় বিপদে পড়িতাম।’” (৪) মহাত্মা আব্বাছ বলিয়াছেন—“আমি স্বপ্নে আবুলহবকে দোজখের অগ্নি মধ্যে জ্বলিতে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা কেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছিলেন—‘সর্বদা এইরূপ দোজখে পুড়িতেছি, কেবল সোমবারের রজনীতে অগ্নি-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইয়া থাকি। ঐ রজনীতে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল এর জন্ম হয়—সেই সংবাদ শুনিয়া আমি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলাম যে একজন গোলামকে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম—সেই কারণে সোমবারের রজনীতে আমি আরামে থাকিতে পাই।’” (৫) খলীফা ওমর এব্নে আবদুল আজীজ বলিয়াছেন “আমি স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে হজরৎ আবুবকর ও হজরৎ ওমরের সঙ্গে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া আমি তাঁহাদের নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ হজরৎ আলী ও হজরৎ মাবীয়া কে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিলাম। তাঁহারা দুইজন এক গৃহে প্রবেশ করিয়া ষাট বন্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম হজরৎ আলী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—‘আল্লার শপথ, আমার হক সাব্যস্ত হইল।’ তাহার কিছুক্ষণ পরে হজরৎ মাবীয়া গৃহ হইতে সত্তর নিজ্জাস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘আল্লার শপথ, আমি ক্ষমা পাইয়াছি।’ (৬) হজরৎ ইমাম হোছেন শহীদ হইবার অগ্রে একদা রজনীযোগে মহাত্মা এব্নে আব্বাছ নিজ্জা হইতে উদ্ধৃত হইয়া—

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“নিশ্চয়ই (আমরা) আল্লার জন্য প্রস্তুত এবং নিশ্চয়ই তাঁহার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।” (টা: ১১০) পাঠ করিতে থাকেন। পার্শ্ববর্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ব্যাপারটা কি ? তিনি বলিয়াছিলেন—‘দুহাত্মা লোকেরা

টকা—৪৭৫। মুহলমান লোক মৃত্যু বা বিপদ দেখিলে বা শুনিলে উক্ত আয়াৎ—‘ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজিউন—পাঠ করেন।

হজরৎ হোছেনকে হত্যা করিয়াছে।’ তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?’ তিনি বলিলেন—‘আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসূল কে দেখিলাম তাঁহার নিকটে শোণিতপূর্ণ এক শিশী আছে। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘দেখ, আমার ওষ্মত আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিল! তাহারা আমার সন্তান হোছেনকে কাটিয়া ফেলিল! এই শিশীর মধ্যে তাঁহার এবং তৎসঙ্গীগণের শোণিত আছে। বিচারের জন্য আল্লাহ দরবারে লইয়া যাইতেছি।’ এই স্বপ্নের চব্বিশ দিন পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে বাস্তবিক হজরৎ ইমাম হোছেনকে জালেম লোকেরা হত্যা করিয়াছে। (৭) কোন ব্যক্তি মহাত্মা আবুবকর হিন্দীককে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘আপনি সর্দার স্বীয় জিহ্বার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিতেন—এই মাংসের টুকরা আমার উপর কঠিন কঠিন কার্যের ভার চাপাইয়াছে। তদন্তরে তিনি বলিলেন—‘ই। এই টুকরা দ্বারা “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ (‘আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই’) এই কাল্‌মা পড়িয়াছি। তদ্বিনিময়ে আল্লা বেহেশৎ আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।’ (৮) মহাত্মা ইয়ুছোফ এব্‌নোল্ হোছেনকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—‘আমার উপর অমুগ্রহ করিয়াছেন।’ সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘কোন্ সংকারণের জন্য?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—‘সত্য কথা আমি কখনও হাসীতামাসার সঙ্গে মিলাই নাই।’ (৯) মহাত্মা মনছুর এব্‌নে এছনাইল বলিয়াছেন—‘আমি একদা মহাত্মা আবুহুস্রা বস্র বিক্রেতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আল্লা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন—‘যে সকল পাপ আমি স্বীকার করিয়াছিলাম করুণাময় তৎসমুদয় আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু একটি পাপ স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইয়াছিল। মহাপ্রভু তজ্জন্য উদ্ধাপের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার শরীর হইতে এত ঘর্ষ বাহির হইতে লাগিল যে বদন বগলের মাংস সমস্ত গলিয়া পড়িল।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘সে পাপটি কি প্রকার ছিল?’ তিনি বলিলেন—‘আমি একদিন এক বালককে দেখিয়া তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম। আল্লাহ সৌন্দর্যের দিকে মন না দিয়া বালকের সৌন্দর্যের দিকে মন দিয়াছিলাম এই অপরাধ মহাপ্রভুর সম্মুখে স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইয়াছিল।’”

(১০) মহাত্মা আবু জাফর হুসাইন বালিগাছেন—“আমি একলা স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল কে কতকগুলি ছুফী লোকের সঙ্গে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম ; ইতি মধ্যে আকাশ হইতে দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইলেন, একের হস্তে আক্‌তাবা (বদনা), অপরের হস্তে তশ-৭ (চিলিম্‌চী) ছিল। তাঁহারা আসিয়া প্রথমে হজরতের পবিত্র হস্ত ধোওয়াইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ছুফীগণও স্ব স্ব হস্ত ধুইলেন। অবশেষে ফেরেশতাবয় আমার সম্মুখে বদনা ও তশ-৭ রাখিলেন। আমি হস্ত ধুইবার ইচ্ছা করিতেছি, ইতিমধ্যে কেহ আমার হস্তে জল ঢালিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—‘এ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে।’ আমি হতাশ মনে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর সমীপে নিবেদন করিলাম—‘হে রসুল্লা! আমি আপনার পবিত্র হাযীছে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমি এই সম্প্রদায়কে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।’ আমার কথা শুনিয়া হজরৎ আমাকে ছুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাব্যস্ত করিয়া আমার হস্ত ধোওয়াইয়া দিতে অনুমতি করিলেন।” (১১) কোন ব্যক্তি মোজা গো নাগক এক সাধু দরবেশকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘আপনি পরলোকে কি দেখিলেন?’ তিনি বলিলেন—‘পরহেজগার (বৈরাগ্যাবলম্বী) লোক ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হস্তগত করিল।’ (১২) অন্য একজন লোক মহাত্মা আবু জাফর হুসাইন আবু উফী মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—‘কোন কার্য আপনি সর্কাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেখিলেন?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘আল্লাহর কার্যে সন্তুষ্ট থাকা’ এবং ‘আশা খাটো করা’ এই দুটি সর্কাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক দেখিলাম।’ (১৩) মহাত্মা ইব্রাহীম এব্‌নে মজ্‌উর বলিয়াছেন—‘আমি মহাত্মা আবু জাফর রহমতুল্লাকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিয়াছিলাম—‘যে সংকার্য সর্কাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইব।’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘জ্ঞানী আলোচনের মর্যাদা অপেক্ষা উন্নত মর্যাদা আমি দেখিতে পাই নাই; তাঁহাদের গৌরবের নীচে শোক-দুঃখ ভারাক্রান্ত লোকের সম্মান দেখিয়াছি।’” ইব্রাহীম একজন বিখ্যাত সিন্ধু পুরুষ ছিলেন; ঐ স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তিনি সর্বদা রোদন করিতেন। অধিক অশ্রুপাতে তিনি পরিশেষে অন্ধ হইয়াছিলেন। (১৪) মহাত্মা এব্‌নে আয়িনীয়া স্বপ্নে তাহার জ্ঞাতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘করুণাময় আল্লা তোমার

সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।” তিনি বলিয়াছিলেন—“যে পাপের জন্য আমি তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি তাহা তিনি দণ্ড করিয়া ক্ষমা করিয়াছেন—আর যে পাপের ক্ষমা চাই নাই তাহা হইতে মুক্তি পাই নাই।” (১৫) মহামাননীয়া বিবী জোবেদা খাতুন মহোদয়াকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনার সহিত আল্লা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন—“করণাময় আমার উপর অহুগ্রহ করিয়াছেন।” সাধু, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“যে ধন-রাশি আপনি মক্কা শরীফের পথে ‘নহর’ (প্রণালী) খননে ব্যয় করিয়াছিলেন—সেই ধনের কল্যাণে কি আল্লা আপনাকে অহুগ্রহ করিয়াছেন?” তিনি বলিয়াছিলেন—“সে ধনের জন্য নহে। সে ধনের পুণ্য ধন-স্বামী দাতাগণ পাইয়াছেন। আমি কেবল আমার সঙ্গের (নীতের) কল্যাণে অহুগ্রহ পাইয়াছি।” (১৬) মহাত্মা ছুফিগান শরীকে কোন সাধু লোক স্বপ্নে দেখিয়া, আল্লা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—“আমি এক পদ ‘পোল ছেরাতের’ উপর স্থাপন করিলে অন্য পদ বেহেস্তে বসে পতিত হইয়াছিল।” (১৭) মহাত্মা আহমদ এবনেগ হাওয়াসী এক রজনীতে স্বপ্নে তাঁহার মৃত পত্নীকে নিতান্ত সৌন্দর্যশালিনী ও লাবণ্যময়ী দেখিতে পান—তাঁহার বদন মণ্ডলের জ্যোতিঃ অসামান্য উজ্জ্বলতার সহিত ঝকঝক করিতেছে। তিনি নিম্নিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তোমার সৌন্দর্য এত উজ্জ্বল হইবার কারণ কি?’ তিনি বলিয়াছিলেন—“আপনার মনে থাকিতে পারে, অমুক রজনীতে আপনি আল্লার স্মরণে নিম্নে থাকিয়া বড় রোদন করিয়াছিলেন; অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। আমি অশ্রু-ওলের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতঃ মুখ মণ্ডলে লেপন করিয়াছিলাম; তাহারই কল্যাণে আমার একপদ সৌন্দর্য উৎপন্ন হইয়াছে।” (১৮) মহাত্মা কাতানী বলিয়াছেন—“আমি মহাত্মা জোনায়দ বগদাদীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—“করণাময় আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?” উত্তর দিলেন—“আল্লা আমার প্রতি অহুগ্রহ করিয়াছেন। আমি সাধারণ লোকদিগকে যে উদ্দেশ্য দিয়াছিলাম এবং মুরীদদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছিলাম তাহা কোন কাজে লাগে নাই—কেবল শেষ মুহুরীতে নিজের অবস্থায় যে দুই রকম নমাজ পড়িতাম তাহার কল্যাণে আল্লা আনাকে অহুগ্রহ করিয়াছেন।” (১৯) মহামাননীয়া বিবী জোবেদা খাতুন মহোদয়াকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আল্লা

আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?”—তিনি, বলিয়াছিলেন—
“নিম্নলিখিত চারিটি কাল্মার জন্য আমাকে আল্লা দয়া করিয়াছেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفْنِي بِهَا عُمْرِي * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَدْخُلْ بِهَا قَبْرِي * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَخْلُو
بِهَا وَحْدِي * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْقِي بِهَا رَبِّي *

“আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই’ এই কালমা পড়িতে পড়িতে আমি
যেন আমার জীবন ফানা (শেষ) করিতে পারি। ‘আল্লা ভিন্ন অন্য কোন

আমার করুণা-
লাভের কলমে

প্রভু নাই’ এই কাল্মার সহিত যেন আমি আমার কবরে
যাইতে পারি। ‘আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই’ এই

কালমা এখলাছের (শুদ্ধ-সঙ্কল্পের) সহিত যেন আমার একত্ব-

বিশ্বাসের মধ্যে থাকে। ‘আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই’ এই কাল্মার

প্রভাবে আমি দেন আমার প্রভুর দর্শন পাই।” (২০) কোন সাধু মহাত্মা

বশ্বরহাফী মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আল্লা আপনার

সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন’ তিনি বলিয়াছিলেন—আল্লা আমার উপর

করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—‘তুমি এত অতিরিক্ত মাধ্যম

আমার জন্য ভয় করিয়া এখন আমার নিকটে আসিতে তোমার লজ্জা

হয় না ?” (২১) কোন সাধু বাক্তি, মহাত্মা আবু ছোলায়মানকে স্বপ্নে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘মহাপ্রভু আল্লা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া-

ছেন ?’ তিনি বলিলেন—‘করুণাময় আল্লা আমার উপর অল্পগ্রহ করিয়াছেন,

কিন্তু একজন ধার্মিক লোক আমার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া অপরকে

দেখাইয়াছিলেন ইহাতে আমার যত ক্ষতি হইয়াছে অন্য কোন ব্যাপারে

তত ক্ষতি হয় নাই।’ (২২) মহাত্মা আবু ছুদ্দৈদ খাব্বাজ বলিয়াছেন—

তিনি স্বপ্নে ইবলীহ শয়তানকে দেখিয়া প্রহার মানসে যষ্টি উত্তোলন করিয়া-

ছিলেন কিন্তু শয়তান তাহাতে কিছু মাত্র ভীত হইয়াছিল না। ইতিমধ্যে

আকাশ-বাণী হইয়াছিল—“শয়তান লাঠী দেখিয়া ভয় করে না—হৃদয়স্থ ঈমানের

নূর (আলোক) দেখিয়া শয়তান ভয় পায়।” (২৩) মহাত্মা মহাবুহী বলিয়াছেন—“আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখিয়া বলিয়াছিলাম—‘মানুষ দেখিতে তোমার লজ্জা হয় না? সে বলিল ‘এ সমস্ত লোক মানুষ নহে। যদি ইহারা মানুষ হইত তবে আমি ইহাদিগকে খেলার ‘কুটবলের’ মত এক লাথী দিয়া এ দিকে, এক লাথী দিয়া সে দিকে চালাইতে পারিতাম না যাহারা মানুষ তাহাদিগকে দেখিয়া মাত্র আমি পীড়িত ও দুর্বল হইয়া পড়ি।’” এখানে ছুফী লোক-দিগকে মানুষ বলিয়া শয়তান লক্ষ্য করিয়াছিল। (২৪) মহাত্মা আবু ছুসেদ খাবুরাজ বলিয়াছেন—“আমি দামশ্‌ক নগরে বাগ করিবার কালে এক রজনীতে স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রুশদকে দেখিয়াছিলাম—তিনি মহাত্মা আবুবকর হিদ্রীক ও মহাত্মা ওমর ফারুকের স্বক্কে বাহ রাখিয়া শুভাগমন করিতেছেন। তখন আমি স্বীয় বক্ষস্থলে অঙ্গুলীর আঘাত করিতে করিতে তাহার প্রশংসা হুচক এক কবিতা গান করিতেছিলাম। মহাপুরুষ হজরৎ রুশদ বলিলেন—‘এরূপ কার্যে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।’” (২৫) মহাত্মা শিবলীর মৃত্যুর তিন দিন পরে কোন সাধু তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া, আল্লা তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—‘আল্লা আমার হিসাব বড়ই কঠিন ভাবে লইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে আমি হতাশ হইয়া পড়ি। আমার এই অবস্থা দেখিয়া অবশেষে তিনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন।’” (২৬) মহাত্মা ছুফিয়ান ছুরীকে কোনও সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“মহাপ্রভু আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?” তিনি বলিলেন—“আল্লা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।” সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবহলা মোবারক কি অস্বাস্থ্য আছেন?’ বলিলেন—‘প্রতিদিন তিনি দুইবার আমার সন্ধান পাইয়া থাকেন।’ (২৭) কোন সাধু, মহাত্মা মাসেক আনেছকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘মহাপ্রভু আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন?’ তিনি বলিলেন—‘আমি মহাত্মা ওহমান গনীর নিকট যে কালুমা শিখিয়াছিলাম তাহার কল্যাণে আল্লা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা মৃত লোককে কবরে যাইতে দেখিলে বলিতেন—

سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

‘হোব্‌হানাহায়েল্ হাইয়েল্লাজী লা ইয়ামুতো ।’ (অর্থ—আল্লাহ পবিত্রতা বিধোষিত হউক। আল্লা সর্বস্বাই জীবিত; তিনি কখনই মরিবেন না।) তাঁহার নিকট আমি এই কাল্মা শিখিরাছিলাম।” (২৮) মহাত্মা হছেন বছরী যে রজনীতে দেহত্যাগ করেন ঠিক সেই রজনীতে একজন সাধু স্বপ্নে দেখিরাছিলেন যে,—আকাশের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আকাশ-বাণী হইতে লাগিল—‘মহাত্মা হছেন বছরী আল্লাহ দর্শন পাইলেন।’ তৎকালে স্নগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছিল। (২৯) মহাত্মা জোনয়দ বগদাদী স্বপ্নে শয়তানকে দেখিয়া বলিরাছিলেন—‘হে ইবলীছ! তুমি মানুষ দেখিয়া লজ্জা কর না?’ সে বলিরাছিল—‘ইহারা মানুষ নহে। শোনীজীয়া গ্রামে ঘাহারা আছেন; তাঁহারা ই মানুষ, তাঁহারা আমাকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছেন।’ স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি শোনীজীয়া অভিযুগে প্রস্থান করিলেন। প্রাতে তথায় গিয়া মহাজেদে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন—তথাকার লোকেরা জাহুর উপর মস্তক স্থাপন করতঃ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহারা মহাত্মা জোনয়দকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—“হে জোনয়দ, তুমি হুতাচার শয়তানের কণায় বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইও না।” (৩০) মহাত্মা ওয়াতোল গোলাম মহোদয় স্বপ্নে বেহেশতের পরম রূপবতী এক হুরীকে দেখিরাছিলেন। হুরী তাঁহাকে বলিরাছিলেন—‘দেখুন, আপনার প্রতি আমি প্রেমাসক্ত হইয়া আছি। সাবধান এমন কর্ম করিবেন না যাহাতে আমি হইতে বঞ্চিত হন।’ মহাত্মা বলিরাছিলেন—‘আমি ছনিয়াকে তিন তালাক দিয়াছি কখনই সে দিকে ঘাইব না।’ (৩১) মহাত্মা আবু আইয়ুব ছজস্তানী একদিন কোন কলহ-প্রিয় লোকের মৃতদেহ দেখিয়া তাহার জানাজাব নমাজে যোগ না দিবার অভিপ্রায়ে গৃহের উপর ‘তালাখ’ আরোহণ করিরাছিলেন। সেই মৃতাত্মাকে, কোন সাধু পুরুষ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন—‘আল্লা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।’ মৃতাত্মা বলিল—‘করুণাময় আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।’ অনন্তর সেই মৃতাত্মা বলিরাছিলেন—‘আপনি আবু আইয়ুবকে বলিরা দিবেন—‘গদি তোমাদের হাতে আমার প্রভুর খাজানাখানাহ্ অনুগ্রহ বন্টনের ভার দেওয়া হইত তবে খরচ হইবার ভয়ে তোমরা তিরকালেব জায়া সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে।’” (৩২) যে রজনীতে মহাত্মা হজরৎ দাউদ তাঁঈ দেহত্যাগ করেন সেই রাতে এক সাধু স্বপ্নে দেখিরাছিলেন আকাশের ফেরেশতাগণ ব্যস্ততার সহিত বাতায়ত করিতেছেন। তদৃষ্টে তিনি ফেরেশতাগণকে

জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্য কোন পুণ্য-রজনী? তাঁহারা বলিলেন—‘অদ্য দাউদ তাঁকে পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার অত্যাচার জনা বেহেশৎ সাজান হইতেছে।’ (৩৩) মহাত্মা আবু ছঈদ শহাম বলিয়াছেন—‘আমি বিখ্যাত ধনী ছহল ছাগুকে স্বপ্নে দেখিয়া খাজা (টী: ১১৬) সন্ধানেন কিছু বলিতে যাইতেছিলাম—ইতিমধ্যে তিনি আমার কণায় বাধা দিয়া বলিলেন—‘খাজার প্রভু উড়িয়া গিয়াছে—মান সন্নয় চুলায় গিয়াছে’ আমি বলিলাম—আপনার সেই কাজ কাম—দান দক্ষিণা কি হটল? তিনি বলিলেন—‘সে সব আমার কোন কাজে আসে নাই, কেবল একটা বৃদ্ধা আমার নিকট একদিন ধর্ম সঙ্কীর একটা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং আমিও যত্ন সহিত তত্ত্ব দিয়াছিলাম তাহাই কাজে আসিয়াছে। (৩৪) মহাত্মা রবী এবনে ছোলায়মান, ইমাম শাফেঈ মছোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘আল্লা আপনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিয়াছেন?’ তিনি বলিয়াছিলেন—‘স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া উজ্জল লাবণ্য বিশিষ্ট মুক্তা আমার উপর বর্ষণ করিয়াছেন।’ (৩৫) এক সময়ে ইমাম শাফেঈর সম্মুখে এক কঠিন কার্য উপস্থিত হয়; বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই; হতাশ মনে শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিতে পান—এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন “হে মোহাম্মদ ইদরীছ! পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ ضَرًا وَّ لَا
نَفْعًا وَّ لَا مَرَاتًا وَّ لَا حِمُوَةً وَّ لَا نُسُوْرًا
وَّ لَا اَسْتَطِیْعُ اَنْ اُخَذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِیْ وَّ لَا
اَتَّقِیْ اِلَّا مَا وَقَّیْتَنِیْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِیْ لِمَا
تُحِبُّ وَ تَرْضٰی مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ فِیْ عَافِیَةٍ

টীকা—৪৭৬। ‘খাজা’ পারসী শব্দ। ইহার অর্থ (১) কর্তা (গৃহ স্বামী); (২) ছদ্মদার; (৩) পীর, (৪) ধনী, (৫) বিচারপতি, (৬) (তুরান দেশে) ছৈয়দ বংশীয় লোকের খেতাব, (৭) বাবশার অন্তঃপুর রক্ষক মণ্ডলিক দাসের খেতাব, (৮) বাবশার উজীরের খেতাব।

‘হে আল্লা ! নিশ্চই আমার জীবনের সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা নাই ; আমার লাভ ক্ষতি যত্ন পরমাণু বা পুনরুত্থানের কোন ক্ষমতা নাই—এবং

যদি দান না কর তবেও গ্রহণের ক্ষমতা নাই—এবং তুমি
কাণ্ড সহজ-সিদ্ধ হইবার কলেমা যাহা ত্যাগ করাইয়াছ তদ্ব্যতীত আমার কিছু পরিত্যা-
গের ক্ষমতাও নাই। হে আল্লা, যে কথা ও কাজ তুমি

ভালবাস এবং যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও তাহার এবং শান্তির সুযোগ দাও।”
স্বপ্নে এই ব্যাপার দর্শনের পর তিনি জাগরিত হইয়া উক্ত কালেমা পড়িয়াছিলেন।
কিছুক্ষণ পরে, দিন বাড়িলে, দেখিলেন তাহার সেই কাণ্ডটি সহজ হইয়া
গিয়াছে। পাঠক ! এই দোআ তোমাদেরও মনে রাখা আবশ্যক। (৩৬)
মহাত্মা ওৎবাতোল গোলামকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

‘আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?’

আল্লার স্তব লাতের দোআ মহাত্মা স্বপ্নেই বলিয়াছিলেন—“যে দোআটি আমি দেওয়া-
লিখিয়া দিতেছি তাহার কল্যাণে আল্লা আমাকে ক্ষমা

করিয়াছেন।” সাধু জাগরিত হইয়া দেখিয়াছিলেন—নিম্নলিখিত দোআটি
প্রাচীরে লিখিত আছে—

يَا هَادِي الْمُضِلِّينَ وَيَا رَاحِمَ الْمَذْنُومِينَ
وَيَا مُقِمْلَ مَنَارَاتِ الْعَاثِرِينَ إِرْحَمْ
عِبْدَكَ ذَا الْعَطَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُم
أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ *

“হে (আল্লা তুমি) পথদ্রাস্তদিগের পথ প্রদর্শক; এবং হে (আল্লা তুমি) পাপীদিগের প্রতি করুণাকারী, এবং হে (আল্লা তুমি) দুর্বলচেতা উদভ্রান্ত-দিগের স্মৃতি বিধায়ক; হে আল্লা! তোমার এই ভীতিবিহ্বল দাসের প্রতি এবং সমস্ত মুসলমানের প্রতি করুণা কর। এবং আমাকে ও তাহাদিগকে নবীগণ, ছিদকগণ, শহীদগণ ও ছালেহ লোকের দলভুক্ত কর, তাহারা তোমার নেতৃত্বপূর্ণ জীবিকা পাইতেছেন (আমাদিগকেও তাহার অংশী কর।) আমীন! হে বিশ্বজগতের প্রভু, আমীন!

